敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

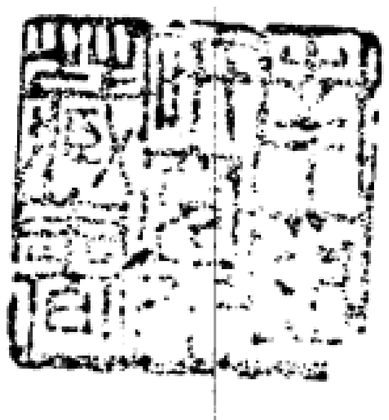
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

第 53 册

斯 6874 ～ 6940 號

新文豐出版公司印行



號654美

號 655 美

號656美

號657美

號 659 美

號 660 美

號 661 美

號 662 美

號663 美

號664美

美 665 號

號666美

敦煌寶藏第五二册目錄

斯六八七四號　金光明最勝王經卷第六　一
斯六八七五號　維摩詰經卷下　九
斯六八七六號　金剛般若波羅蜜經　二一
斯六八七七號　金剛般若波羅蜜經傳外傳卷下　二八
斯六八七八號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十　四三
斯六八七八號背面　西域吐蕃文圖形說明十二種　四九
斯六八七九號　金剛般若波羅蜜經　五三
斯六八八〇號　式叉尼六法一卷　六〇
斯六八八〇號　七階佛名經一卷　六一
斯六八八一號　首羅比丘經　六四
斯六八八二號　妙法蓮華經卷第六　七二
斯六八八三號　妙法蓮華經卷第二　八三
斯六八八四號　金光明最勝王經卷第二　九四
斯六八八五號　妙法蓮華經卷第一　九八
斯六八八六號　大乘起信論廣釋卷第四　一〇九
斯六八八六號背面　太平興國六年辛巳歲具注曆日並序　一一三
斯六八八七號　佛名經卷第一　一一六
斯六八八八號　法苑珠林　一三四
斯六八八九號　四分戒本疏卷第四　一四八
斯六八九〇號　維摩詰經卷中　一六七
斯六八九一號　法華經義疏開題並玄義十門　一八一
斯六八九一號背面　定林義志　二〇一
斯六八九二號　大般若波羅蜜多經卷第五十六　二〇三
斯六八九三號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十九　二一五
斯六八九三號　觀世音經一卷　二二〇
斯六八九三號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十九（下按頁二一五上端）　二二二
斯六八九四號　金剛般若波羅蜜經　二二三
斯六八九五號　大般若波羅蜜多經卷第七十　二三〇

斯六八九六號　妙法蓮華經卷第四　二三五
斯六八九七號　大乘密嚴經妙身生品之餘卷　二四八
中
斯六八九七號背面　佛經論抄（與斯一九七七號同）　二六一
斯六八九七號背面　般若波羅蜜多心經　二六三
斯六八九七號背面　佛經論抄　二六四
斯六八九七號背面　施餓鬼食並水真言印法　二六六
斯六八九七號背面　十齋曰　二七〇
斯六八九八號　四分尼戒本　二七一
斯六八九九號　大般涅槃經卷第二十一　二八〇
斯六九〇〇號　妙法蓮華經卷第六　二九三
斯六九〇一號　妙法蓮華經卷第六　三〇八
斯六九〇二號　佛說佛名經卷第四　三一三
斯六九〇三號　金光明最勝王經卷第六　三二九
斯六九〇四號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十六　三四〇
斯六九〇五號　大般若波羅蜜多經卷第六十二　三四二
斯六九〇六號　維摩詰經卷中　三五二
斯六九〇七號　大乘密嚴經卷中　三六五
斯六九〇八號　金剛般若波羅蜜經　三七六
斯六九〇九號　楞伽阿跋多羅寶經卷第一　三八二

斯六九一〇號　妙法蓮華經卷第六　三九八
斯六九一一號　大薩遮尼乾子所說經卷第四　四一三
斯六九一二號　大方廣佛華嚴經卷第三十四、三十五　四二七
斯六九一三號　妙法蓮華經卷一至卷四　四三七
斯六九一四號　金光明最勝王經卷第二　四五四
斯六九一五號　大乘入道次第開決　四六四
斯六九一六號　大方等無想大雲經卷第九　四八四
斯六九一七號　妙法蓮華經卷第三　四九一
斯六九一八號　維摩詰所說經卷上　五〇三
斯六九一九號　藥師琉璃光如來本願功德經　五一二
斯六九二〇號　大般若波羅蜜多經卷第五十六　五一九
斯六九二一號　妙法蓮華經卷第一　五三〇
斯六九二二號　維摩詰經卷下　五四三
斯六九二三號　妙法蓮華經卷第一　五五三
斯六九二三號背面　小小黃宮養（讚）、四門轉經文　五五九
斯六九二三號背面　社文　五五九
斯六九二三號背面　讚功德文第二開經　五六〇
斯六九二三號背面　五更轉　五六〇
斯六九二三號背面　十空讚、五更轉　五六一

斯六九二三號背面　詩二首、贈禪師居山詩一首、臨壙文　五六一

斯六九二四號　大般涅槃經卷第二十一　五六二

斯六九二五號　雜寶藏經卷第十　五七二

斯六九二五號背面　大乘百法明門、論開宗義決序釋（釋起首二句）　五七九

斯六九二六號　大乘密嚴經卷上　五八〇

斯六九二七號　大佛頂首楞嚴經卷第一　五九二

斯六九二八號　金光明最勝王經卷第八　五九四

斯六九二九號　金光明最勝王經卷第八　五九七

斯六九三〇號　佛頂尊勝陀羅尼經　六〇三

斯六九三一號　金光明經卷第三　六〇七

斯六九三二號　究竟大悲經卷第三　六一二

斯六九三三號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十九　六一五

斯六九三四號　大乘入楞伽經卷第二　六二四

斯六九三五號　佛說無量壽宗要經　六三六

斯六九三六號　佛名經卷第十一　六三九

斯六九三七號　大般若波羅蜜多經卷第四十一　六四三

斯六九三八號　佛名經卷第八　六五二

斯六九三九號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十　六六七

斯六九四〇號　大乘百法明門論疏釋（擬，參見斯四〇一一號）　六七七

Chinese P448

步出城闕迎彼法師運想虔恭為吉祥市以
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事尊重百千万億那庾多諸佛世尊復得超
越如是劫數生死之苦獲於來世如是數劫當
受輪王殊勝尊位隨其步步亦於現世福
德增長自在為王感應難思衆所欽重當於
無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
無所畏懼有大名稱威光照耀御天人中受
勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴
無比值天人師遇善知識成就具足無量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量
功德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想運至
城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等
覺入我宮中受我供養為我說法我聞法已
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝王妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永拔摩訶薩埵
地獄餓鬼傍生之苦便為一種無量百千万

S→T665 16/428 B27

斯六八七四號　金光明最勝王經卷第六

來現在諸佛我於今日即是永拔摩訶薩埵
地獄餓鬼傍生之苦便為一種無量百千万
億德轉輪聖王釋梵天王善根種子當令光重
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集無
量無邊不可思議福德之聚後當尊為諸
人民皆悉安隱國土清泰無諸災厄毒害惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦供
養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
汝等及諸眷屬彼之人王有大福德吾兼因
緣於現世中得大自在增益威光吾將加
皆悉護一切怨敵能以正法而摧伏之
尒時四天王白佛言世尊若有人王能作如
是恭敬正法聽此經王并於四衆特經之人
恭敬供養尊重讚歎時彼人王猶為我等生
歡喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名花安置座所設四王座我与彼王共聽正
法甚王所有自利善根亦以福力施及我等
世尊時彼人王請說法者昇座之時便為我
等幾衆名香供養是經世尊時彼香烟於一

等燒衆名香供養是經世尊將彼香烟於一
念頃上界靈空即至我等諸天宮殿於靈空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香有金光
照耀我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋大
辯才天大吉祥天堅牢地神五方鬼神二十八
部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢
大將訶利底母五百眷屬無熱惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一刹那頃變成香蓋周匝苾馥
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明
由彼人王手執香爐燒衆名香供養經時甚
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大
千世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於靈空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色等照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲香
蓋皆是金光明寶勝王經威神之力是諸人
王手持香爐供養經時種種香氣非但遍
此三千大千世界於一念頃亦遍十方無量無
邊恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛上
靈空之中變成香蓋金色等照亦復如是積

邊恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛上
靈空之中變成香蓋金色等照亦復如是
彼諸佛聞此妙香觀斯雲蓋及以金色於十
方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼諸世
尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉善哉
汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙經典則
為成就無量無邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書
寫受持讀誦為他敷演如說修行何以故善
男子若有衆生聞此金光明寶勝王經者即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
尒時十方有百千俱胝那庾多無量無數恒
河沙等諸佛剎土彼諸剎土初如來異口同
音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男
子汝於未世以精勤力當修無量百千苦行
具足資糧超諸聲聞衆出過三界為寶勝尊當
生菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千
世界有緣衆生善能摧伏可畏形儀諸魔軍
衆覺了諸法寶勝清淨甚深無上正等菩提
善男子汝當坐於金剛之座轉於無上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能繫無上諸佛
教能吹無上無妙法螺能建無上殊勝法幢

鼓能吹無上極妙法螺能建無上殊勝法幢
能然無上無明法炬能降無上甘露法雨能
斷無量煩惱怨結能令無量百千億那庾
多有情度於無涯可畏大海解脫生死無際
輪迴值遇無量百千萬億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是無量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
萬億無量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見無量福德利故我等四王及餘眷屬
無量百千萬億諸神於自宮殿見種種瑞
烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身為聽
法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之
處如是乃至梵宮釋天釋天帝釋天摩尼珠神
堅牢地神正了知神大將二十八部諸藥又
神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王無量百
千萬億那庾多諸天藥又如是等衆為聽法
故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座
說法之所世尊我等四王及餘眷屬藥又諸
神皆當一心共彼人王為善知識因是無上
大法施主以甘露味充足於我是故我等當

護是王除其衰患令得安隱及其眷屬城邑
國土諸惡災變悉令消滅令時四天王俱若
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未嘗流布心生捨離不樂聽聞亦不供
養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遂令我等及餘眷屬無量諸天不
得聞此甚深妙法背甘露味失正法流無有
威光及以勢力增長惡趣損減人天墮生死河
乖涅槃路世尊我等四王并諸眷屬及藥又
等見如斯事捨其國土無福護心非但我等
捨棄是王亦有無量守護國土諸大善神悉
皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪失
國位一切人衆皆無善心唯有繫縛殺害瞋
諍互相讒謗枉及無辜疾疫流行星宿
而日並現博蝕無恒黑白二虹表不祥相星
流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常道
飢饉苗實不成多有他方怨賊侵擾國內人
民受諸苦惱土地無有可樂之處世尊我等
四王及與無量百千天神并護國土諸舊善
神遠離去時生如是等無量百千災難惡事
世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令衆
生減業安隱欲得推伏一切外敵怨對國境

世尊若有人王欲護國土常受快樂欲令衆
生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境
永得昌盛欲令正教流布世間苦惱惡法皆
除滅者世尊是諸國主應當聽受是妙經王
亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘无
量天衆以是聽法善根威力得服無上甘露
法味增益我等所有眷屬并餘天神皆得勝
利何以故以是人王至心聽受是經典故世尊

17

如大梵天於諸有情常為宣說世出世論
帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸論世
尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾
多無量諸論然佛世尊慈悲愍為人天衆
說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸
聽部洲所有王等正法化世能與衆生安樂
之事為護自身及諸眷屬令無苦惱又無他
方怨賊侵害所有諸惡疾疫皆遠去亦令國土
災厄屏除化以正法無有諍訟是故人王各
於國土當然法炬明照無邊增益天衆并諸
眷屬世尊我等四王無量天神藥叉之衆住
部洲內所有天神以是因緣得服無上甘露
法味獲大威德勢力光明無不具足一切衆

法味獲大威德勢力光明無不具足一切衆
生皆得安隱後於來世無量百千不可思議
那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是無量無邊勝利皆是如來應正等覺以大
慈悲通梵衆以大智慧逾帝釋備諸苦行勝
五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為諸
衆生演說如是微妙經典令瞻部洲一切國
主及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸
導之事由此經王流通力故普得安樂此
等福利皆是釋迦大師作此經典廣為流通
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受
持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以
如是等不可思議殊勝功德利益一切是故
名曰最勝經王

18

尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
無量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者
應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂若
四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作
佛事普能利益無量衆生如是之人汝等四
王當擁護如是四衆勿使他嫉共相侵擾

王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持者功
德無量我常擁護令彼衆生離苦得樂能成
福智二種資糧欲受持者先當誦此讚身之
呪即說呪曰
南謨薛室羅末拏也莫訶曷羅闍也
怛姪他　羅羅羅羅　矩怒矩怒
室怒室怒　娑縛娑縛
區怒區怒　娑縛娑縛
矩羅矩羅　莫訶毗羯剌底　莫訶毗羯剌底
莫訶曷羅拄　曷唵又曷唵又　覩湯白稱已畢
薩婆薩埵難者　莎訶
世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一
結繫之時後其事必成應取諸香所謂安息
旃檀龍腦蘇合多羅羅薰陸皆須等分和
合一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著
鮮潔衣於一靜室可誦神呪
請我薛室羅末拏天王即說呪曰
南謨薛室羅　末拏引也　南謨檀那耿也
種沒說羅引也　阿陽儔，　阿鉢剌耨多

種沒說羅鉢羅底
薩婆薩埵難　多振多　迦留尼迦
末奴鉢剌拶儔　牟尼摩羅儔　莎訶　底底迦名檀那
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先當
稱名敬礼三寶及薛室羅末拏天王能施
財物令諸衆生所求願滿悉能成就与其安
樂如是礼已次誦薛室羅末拏王如意寶心
寶心神呪能施衆生隨意安樂令時多聞天
王即於佛前說如意末尼寶心呪曰
南謨曷唎怛娜　怛　唎夜引也
南謨薛室羅末拏引也　莫訶羅闍引也
怛　姪　他　四迦四迦　莫訶羅闍引也
蘇母蘇母
旃茶旃茶　折羅折羅　薩羅薩羅
羯羅羯羅　枳哩枳哩　矩魯矩魯
母魯母魯　主魯主魯　淡大也頻食
我名某甲　暇店頻他　達達覩莎訶
南謨薛室羅末拏也莎訶檀那耿也莎訶
雩奴唎他鉢唎牖唎邏引也　莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中置摩羅
地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香
令烟不絕誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞勿
令他解時有薛室羅末拏王子名摩底師羅

令烟不絕誦前心咒晝夜繫心惟日耳聞勿
令他解特有羅室羅未拏王子名禪藏師現
* 童子形來至其所問言何故須爲我又即可
報言我爲供養三寶事須財物願當施與時
禪藏師聞是語已即選又所自其父言令有
善人發至誠心供養三寶少之財物爲斯請
名其父報曰汝可速去日日與彼一百迦利沙
波拏（此是銀本位有伊日以處西隨方不定或是貝齒或是金錢銅錢等錢然唐捐地獄今通用一迦利沙波拏有一千六百貝齒燈可以准知若准物直隨處不定若人持咒得成就者隨物色時自知其數有本去處日與一百陳那羅即金錢也乃至盡形日常得如方求者多有神驗除不至心也）
其持咒者見是相已知事得成當須獨處淨
室燒香而卧可於牀邊置一香盤每至天曉
觀其盤中獲所求物每得物時當日即須供
養三寶香花飲食兼施貧乏若令餐盡不
得停留於諸有情起慈悲念勿生瞋恨諸
惡心若起瞋者即失神驗常可謙心勿令瞋
恚又持此咒者於每日中憶我多聞天王及諸
女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼
天等福力增明衆善普臻善提靈驗諸
天衆見是事已皆大歡喜共承羅尼持咒之
又持咒者壽命長遠經無量歲永離三塗常
無災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成若求官榮無不稱意之辭一

無災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通
* 自在所願皆成若求官榮無不稱意之辭一
切餘歎之語
世尊若持咒時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於白疊上畫佛形像當用木
膠雜彩莊飾其畫像人爲受八戒於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫男女眷屬之類安置坐處咸令如法布列
花彩燒衆名香然燈續明晝夜無歇上妙飲
食種種珍奇發起重心隨時供養受持神咒
不得輕心請召我時應誦此咒
南謨室利健那也　勃陀引也
南謨薛室羅未拏也　尊又羅閻引也
莫訶羅閻　阿地羅閻也
南謨室利那囊　莫訶提弊引囊
怛姪他　勃陀引也
未羅未羅　尊又羅閻引也
漢娜漢娜　阿地羅閻也
跋折羅薛羅閻瑳也　莫訶提弊引囊
設利羅囊　怛姪他　勃陀引也
哆哆迦摩薛　尊又羅未拏
室利夜提鼻　阿地羅閻也
設利羅囊　莫訶提弊引囊

四哆迦摩羅末拏
室喇夜拕鼻跋囉婆也
*臀四臀四磨毗藍婆 羅囉拏羅拏
株庶八反喇婆株喇婆 達馱四磨磨
阿目迦那末寫自稱己名 遠哩設那迦末寫
達哩設 南 磨磨末那
鉢喇 曷 羅大也 薩訶
世尊我若見此誦呪之人復見如是感異情
養即生慈愛歡喜之心我即變身作和兒形
或作老人茲善之像手持如意末尼寶珠并
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語讚
呪者日隨所求時令如願或隱林藪或造
寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物秘持諸
呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及滕妙樂
無不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏無盡功德無窮假
使日月墜墮于地或可大地有時移轉我此實
語終不虛妄常得安隱隨心快樂世尊若
有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假
勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦惱
衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自在無
患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除災
厄亦復令此持金光明寶滕王經流通之者

患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除災
厄亦復令此持金光明寶滕王經流通之者
*及持呪人於百步內光明照燭我之所有千衆
又神亦常侍衛隨欲驅使無不遂心我說實
語無有虛誑唯佛證知時多聞天王說此呪
已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮
苦惱令得富樂說是神呪獲令此經廣行於
世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德
佛面猶如淨滿月 亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮 蓋自齊容猶可愛
佛德無邊如大海 無限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈 百千滕定咸充滿
足下輪相皆嚴飾 數輻千輻悉齊平
手足軟網遍莊嚴 猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山 清淨殊特無倫匹
亦如妙高所德滿 拔我稽首佛山王
相好如空不可測 逾於千月放光明
皆如幻化不思議 故我稽首心無著
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而
答之曰
此金光明寶滕經 無上十力之所說

養之日
此金光明最勝經
汝等四王常擁衛
此妙經寶熱甚深
由彼有情安樂故
於此大千世界中
餓鬼傍生及地獄
住此南洲諸國王
由經威力常歡喜
亦使此中諸有情
賴此國土孤貧故
若人聽受此經王
國土豐樂無違諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
如寶樹王在宅內
最勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水
最勝經王亦復然
如人室有妙寶匱
最勝經王亦復然
汝等天王及天衆

無上十力之所說
應生勇猛不退心
能與一切有情樂
常得流通贍部洲
所有一切有情類
如是苦趣悉皆除
及餘一切有情類
皆蒙擁護得安寧
除衆病苦無賊盜
安隱豐樂無違惱
欲求尊貴及財利
隨心所願悉皆從
於自國界常安隱
離諸苦惱無憂怖
能生一切諸樂具
能與人王勝功德
能除飢渴諸熱惱
令樂福者心滿足
隨所受用悉從心
福德隨心無所乏
應當供養此經王

如人室有妙寶匱
最勝經王亦復然
汝等天王及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦及受持
若有人能聽此經
常有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
令時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法
心生悲喜涕淚雨 心樂身戰動證不思議希
有之事以天曼 花摩訶曼陀羅花而散
佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等
四王各有五百藥叉眷屬常當覆護讀誦是
經及說法師以智光明而為助衛若於此經所

隨所受用悉從心
福德隨心無所乏
應當供養此經王
智慧威神皆具足
威共護念此經王
稱歎善哉甚希有
身心踊躍生歡喜
隨所住處護斯人
其數無量不思議
歡喜護持無退轉
威德勇猛常自在
令離衰惱益光明
佛上作是殊勝供養佛已白佛言世
尊我等四王各有五百藥叉眷屬常當覆護讀誦是
經及說法師以智光明而為助衛若於此經所
有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘等
陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此寶隊
經王所在之處為諸衆生廣宣流布不速隱
沒令諸世尊於大衆中見是寶幢

W→T665 16/432 C10

有令義忘失之處我皆令憶念不忘第
阿羅尼殊勝法門令得具足復欲令此衆勝
經王所在之處為諸衆生廣宣流布不速隱
沒令時世尊於大衆中說是法時無量衆生
皆得大智聰叡辯才備受無量福德之聚離
諸憂惱發喜樂心善明衆論登出離道不復
退轉遠證菩提

金光明寶勝王經卷第六

脫隋敬稱敵事歷從文整理殿田蝕秦掠良灯譏
土成宴物作廣摩呾蘇合薩等陳儉車者孥奴加宰
孫有臘盧血壺致執末設叡以為

S→T475 14/442B2

▼斯六八七五號　維摩詰經卷下

善聞時化菩薩即化會前尊于上方攝衆
皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞其言
維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起居
少病少惱氣力安不頗得世尊所食之餘欲
於娑婆世界施作佛事使此衆小法者得弘
大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩
薩嘆未曾有今此上人從何所來娑婆世界
為在何許云何名為衆小法者即以問佛佛
告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界
名娑婆佛号釋迦牟尼今現在五濁惡世
為衆小法衆生敷演道教彼有菩薩名維
摩詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遠化
來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德
彼菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神
足若斯佛告甚大一切十方皆遣化往施作
佛事饒益衆生我是香積如來以衆香鉢盛
滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲
言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲
見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往隨意身香

言我欲詣毗耶離世界供養釋迦牟尼佛并欲
見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香
无令彼諸衆生起惡意又當捨汝本形勿
使彼國求菩薩者而自慚恥又汝於彼莫懷
輕賤而作麤想所以者何十方國土皆如虛
空又諸佛為欲化諸衆生故住於諸法本來不動現其清
淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩
薩俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然
不現須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作
九百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上
時化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普
薰毗耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅
門居士等聞是香氣身意快然嘆未曾有
於是長者子月蓋從八万四千人來入維摩詰
舍見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好
皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸
地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來
入維摩詰舍時維摩詰舍利弗等諸大聲
聞仁者可食如來甘露味飯大悲所薰无以
限意食之使不消也有異聲聞念是飯少而

聞仁者可食如來甘露味飯大悲所薰无以
限意食之使不消也有異聲聞念是飯少而
小智稱量如來无量福慈四海有竭此飯无
盡使一切人食揵陀若須彌不能
盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見
功德其足者所食之餘終不可盡化是鉢飯
悉飽衆會猶故不盡其諸菩薩聲聞天人食
此飯者身安快衆聲如一切樂莊嚴國諸菩
薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸
樹之香今時維摩詰問衆香菩薩香積如來
以何說法彼菩薩曰我土無文字說但
以衆香令諸天人得入律行菩薩各各坐香
樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三
昧者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩聞
維摩詰令世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰
言此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語
以調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難
處是愚人生處是身邪行是身邪行報是
口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報
是貪是瞋是癡是不與取是不與取報是

是然生是然生報是是不與報是是不與報是
＊邪婬是邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩
舌報是惡口是惡口報是无義語是无義語
報是貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪
見是邪見報是懈怠是懈怠報是毀戒是毀
戒報是瞋恚是瞋恚報是慳是慳報是亂意是
亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是
持戒是犯戒是應作是不應作是鄙吝是不
障吝是得罪是離罪是淨是垢是有漏是
无漏是邪道是正道是有為是无為是世間是
涅槃以難化之人心如猿猴故以若干種法制
御其心乃可調伏譬如為馬調御不調加諸
楚毒乃至徹骨然後調伏如是剛强難化衆
生故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩剛
說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼
能隱其光量自在之力乃以貧所樂法度脫
衆生斯諸菩薩亦能勞謙以光量大悲生
是佛土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大
悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於
彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事
善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施

悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於
彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事
善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施
＊攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精
進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡
說除難法度八難者以大乘法度聲小乘者
以諸菩根濟无德者常以四攝成就衆生是為
十彼菩薩曰菩薩成就何法於此世界行无
瘡疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於
此世界行无瘡疣生于淨土何等為八饒益
衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作
功德盡以施之等心衆生謙下无導於諸菩
薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞
而相違背不嫉彼供不高己利而於其中調
伏其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功
德是為八維摩詰文殊師利於大衆中說
是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心十千菩薩得无生法忍
菩薩行品第十一
是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博
嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊
以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一
切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣
今正是時維摩詰即以神力持諸大衆并
師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首
佛足右繞七迴一心合掌在一面立其諸菩薩
即皆避坐稽首佛足亦繞七迴於一面立諸
大弟子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛
足在一面立於是世尊知法慰問諸菩薩已
各令復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗
汝見菩薩大士自在神力之所為乎唯然已
見汝意云何世尊我觀其為不可思議非意
所圖非度所測介時阿難白佛言世尊今所聞
香自昔來有是為何香佛告阿難是彼菩
薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰
從衆香國來佛餘飯於舍食者一切毛孔皆

出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰
從衆香國來佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
* 香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍
曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消如有藥名
如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而
作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以世二相八十隨形好
而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而
作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢

而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而
作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢
幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻而
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有
清淨佛土示現淨光示現識光作光為
而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四萬八千四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門善薩入此
門者若見一切淨好佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不闕不沒
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其光
闕慧无若干也阿難諸佛色身威德種姓戒
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛

成衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛
耿阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能
盡受亟使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿
難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中為
家多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應
限度諸菩薩也一切海渊尚可測量菩薩禪
定智慧總持辯才一切功德不可量也阿難
汝等捨置菩薩所行是難摩詰一時所現神
通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變
化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異雖然世尊頗賜少
法還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无
盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法
何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不

何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不
* 住无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大
悲深發一切智心而不忘忘教化衆生終不厭
懈於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无惓勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如
佛隨煩惱者令發正念於遠離衆不以為貴
不著已衆度於彼衆在諸禪定如地獄想於生
死中如薗觀想見未求者為善師想捨諸所
有具一切皆想見毀戒人起救護想諸波羅
蜜為父母想道品法為眷屬想發行善根
无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土行
不限施具足相好除一切惡身口意淨故生死
无數劫意而有勇猛佛无量德志而不倦以
智慧劍破煩惱賊出陰界入衆生永使
解脫以大精進摧伏魔軍常求无念究竟智
慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀而
隨俗起神通慧引導衆生得念總持所
聞不忘善別諸根斷衆生疑以衆說辯演法

聞不忘善別諸根斷衆生疑以衆說辯演法
* 无礙淨十善道受天人福備四无量開化天道
勸請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善
得佛威儀深備善法所行轉勝以大乘教成善
薩僧心无放逸不失衆善行如此法是名菩
薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂備學盡
不以滅為證備學无相无作不以无相无作
為證備學无起不以无起為證觀於无常而
不戀善本觀世間苦而不惡生死觀於无我
而誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀於遠離
而身心備善觀无所歸而歸趣善法觀於
无生而以生法衆具一切觀於无滿而不斷
諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空
无而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸
法虛妄无宰无人无主无相本願未滿而不虛
福德禪定智慧備如此法是名菩薩不住无
為又具福德故不住无為具智慧故不盡有
為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為
集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知
衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為
諸正士菩薩已備此法不盡有為不住无為

無住處故不住无為無為故不盡有為故不盡有為
衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為
諸菩薩摩訶薩已備此法不盡有為不住无為
是名盡无盡解脫法門汝等當學今時彼諸
菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華香千種
色香千種香散遍三千大千世界供養於佛
及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有
言釋迦牟尼佛乃能於此菩薩行方便言已忽
然不現還到彼國
維摩詰經見阿閦佛品第十二
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入
无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離
順三脫門具足三明與无明等不一相不異相
不自相不他相非无相非取相不此岸不彼
岸不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅不
此不彼不以此不以彼不可以智知不可以
識識无悔无明无名无相无強无弱非淨非
穢不在方不離方非有為非无為无示无說

穢不在方不離方非有為非无為无示无說
不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不
定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出
不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非相非无相同
真際等法性不可稱不可量過諸稱量非大
非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸智
同衆生於諸法无分別一切戲論无惑无濁无惱无
作无起无生无滅无畏无憂无喜无戰无著
无已有无當有无今有不可以一切言說分
別顯示世尊如來身為若此作如是觀以
斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒
時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維摩
詰言汝所得法有有沒生乎舍利弗言无沒生
也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒而
來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧沒
生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說諸
法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者云
何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒者為
虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續之相
菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

善薩雖復不盡善本雖生不長諸惡

*是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人方能捨清淨土而來樂此多
怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡會而共合也但滅衆
生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念善哉
摩詰善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆衆皆歎未曾有於是維摩
詰心念吾當不起于坐復妙喜國鐵圍山大
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小方至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華徹於十方作佛事者三道寶階
從閻浮提至忉利天以此寶階諸天下來悉

諸妙蓮華徹於十方作佛事者三道寶階
從閻浮提至忉利天以此寶階諸天下來悉
*為礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登
其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦尼吒天下至水際以右
手斷取如陶家輪入此世界猶持華鬘示一
切衆作是念已入於三昧現神通力以其右手
斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩及
聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊能取
我去願見救護无動佛言作我所為是維摩
詰神力所作其餘未得神通者不覺不知已
之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世
界亦不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜
國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事說已還復本處舉衆

國土所應饒益其事訖已還復本處舉衆

皆見佛告舍利弗汝見此妙善世界及元勳佛

不唯然已見世尊爾使一切衆生得清淨土如

元勳佛獲神通力如維摩詰世尊我等快

得善利得見是人親近供養其諸衆生若今

現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞

已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得

是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解

釋其義如說脩行則爲諸佛之所護念其有

供養如是人者當知則爲供養於佛其有書

持此經卷者當知其室則有如來若聞是經

能隨喜者斯人則爲取一切智若能信解此

經乃至一四句偈爲他說者當知此人即是

受阿耨多羅三藐三菩提記

維摩詰經法供養品第十三

今時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖

從佛及文殊師利聞百千經未嘗聞此不可

思議自在神通決定廣博經典如我解佛所

說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦

之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則

爲開衆惡趣聞諸善門常爲諸佛之所護

之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則

爲開衆惡趣聞諸善門常爲諸佛之所護

念降伏外學摧滅魔怨脩治佛道安處道場

履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說

脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落

城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽

受法故共到其所其來信者當令生信其

已信者當爲作護佛言善哉善哉天帝如汝

所說善助今喜此經廣說過去未來現在諸佛

不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝

若善男子善女人受持讀誦供養是經者則

爲供養去來今佛天帝正使三千大千世界

如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有

善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚

歎供養奉諸所安至諸佛滅後以二全身

舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表

刹莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第

一若一劫若減一劫而供養之作天帝意云

何其人殖福寧爲多不釋提桓因言多矣世

尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
曰樂王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫名曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧世
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉
輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有
千子端政勇健能伏怨敵今時寶蓋與其眷
屬供養樂王如來施諸所安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養
於佛於是千子受父王命供養樂王如來復
滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨坐
思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養即問何謂
法之供養天曰汝可往問樂王如來當廣為
汝說法之供養即時月蓋王子行詣樂王如
來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子

來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所
能得菩薩法藏所攝隨羅尼印印之至不退
轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上
入大慈悲離衆魔事及諸耶見順因緣法无
我无人无衆生无壽命空无相无作无起能令衆
生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆
等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖
一切智惠說衆善菩薩所行之道依於諸法實
相之義明宣无常苦空无我斷滅煩惱救一切殺
禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸
佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說顯示分明守
護法故是名法之供養
又於諸法如說脩行隨順十二因緣離諸耶
見得无生忍決定无我无有衆生而於因緣
果報无違无諍離諸我所依於義不依語依
於智不依識依了義經不依不了義經依於

累報无邊无諍離諸我所依於義不依語依
於智不依識依了義經不依不了義經依於
法不依人隨順法相无所入无所歸无明畢
竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老病
死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相
不復起見名家上法之供養
天帝王子月蓋從樂王佛聞如是法得柔順
忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世
尊如來滅後我當行法供養守護正法願以
威神加護令我得降魔怨備菩薩行佛
知其深心所念而記之曰汝於未後守護法城
天帝時王子月蓋見法清淨聞佛受記以
信出家備集善法精進不久得五神通具菩
薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其所
得神通總持辯才之力滿十小劫樂王如來
所轉法輪隨而令市月蓋比丘以守護法勤
行精進即於此身化百万億人於阿耨多羅
三藐三菩提並不退轉十四那由他人深發
聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時
王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶焰如來
其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫

其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫
*文為始得佛家後如來号曰樓至月蓋比丘則
我身是也如是天帝當知此要以法供養於
諸供養為上為家第一无比是故天帝當以
法之供養供養於佛
維摩詰經囑累品第十四
於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今於是无量德
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付囑
於汝如是等經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等聚阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜
句文飾之事二者不畏深義如實能入若好
雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无染无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行彌勒復有二法名新學者不能決

中間已心淨受持讀誦如說修行當知是為
久修道行弥勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者於深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有談持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其
過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀傷
不能於深法中調伏其心弥勒復有二法善
薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法
弥勒善薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令手
得如是等經真其念力使受持讀誦為他廣
說世尊若後末世有能受持讀誦為他說
者當知皆是弥勒神力之所建立佛言善哉
善哉弥勒如汝所說能助令善於是一切菩薩
合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣
宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導

W → T475 14/557B26

善哉弥勒如汝所說能助令善於是一切菩薩
合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣
宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導
諸說法者令得是經
尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸眷屬為聽法故往詣其所擁護其人面百
由旬令无伺求得其便若是時佛告阿難
受持是經廣宣流布阿難言唯我已受持
要者世尊當何名斯經佛言阿難是經名為
維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是
受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍
利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞
佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

種諸
菩提如
福德
相壽者相見是相即无非法相何
衆生若心取相則為著我人衆生壽者
法相即著我人衆生壽者何以故若取
相即著我人衆生壽者是故不應
取非法以是義故如來常說汝等比
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
故如來說福德多若復有人於此經中受

經蜜羅波若般剛金　號六七八六斯

S→T235 8/749b2~11
W→ 8/752c3

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢

佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛
所於法有所得不世尊如來在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩
提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非
身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝等奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三

不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽者何以者何我相即是非相人相衆生相壽者相何以者何離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅

第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之

闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億
劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切聞天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬

17

提在在處處若有此經一切聞天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思
議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實

羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法
發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云
何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐
三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然
燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言
如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記
汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有
法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與
我受記作是言於來世當得作佛号釋迦
牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所
得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛
是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一
切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬
如人身長大須菩提言世尊如來說人身長

切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬
如人身長大須菩提言世尊如來說人身長
大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如
是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩
薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故
佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩
提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩
薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河
所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊

如一恒河中所有沙有如是沙等恒河是諸恒河
所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心
如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名
為心所以者何須菩提過去心不可得現在心
不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

无法可說是名說法
*須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提

則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提
*凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊
而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若善薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此善薩勝
前善薩所得功德須菩提以諸善薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何善薩不受
福德須菩提善薩所作福德不應貪著是

113

福德故須菩提白佛言世尊云何善薩不受
福德須菩提善薩所作福德不應貪著是
*故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相

114

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相須菩提若有人以滿恒河沙等世界
七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心
者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼云何為人演說不取於相如
如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

如來真俗有無能所
即實無俗真有無之自性故
名言假習假言一切也具如
切法故此是其義故名佛
成就意是非法是名一切法
遍一切法一切外別有真
是法無我所除乎
問妙身大身至說名菩薩無量
道故入證道時得智慧故離惱故天
遠離二障具足法身度生嚴國別為斷疑傳云
法說翰顯法合等斷疑請為會通
答按從默燈已後經文所從實無有法名數菩提心
者生疑故知無數心是對除住內心所所已無而存能
所障無生心此後舉菩薩境觀及佛身智用疑有
能住內心及所緣自性故舉默燈促記無法無觀舉如
來善提無妄無實是則皆是菩薩現觀舉論佛妙
大身為翰明現觀所證之果總成為妙大也菩薩
如是下是合現無性之實義如無著為入諸通言
妙大身是則初地已上並為證道供是菩薩准然
燈時是七地終心不可卻言初地已上也又何故言
辯如又不合言菩薩之如是既有辯如復云如是故

燈時是七地終心不可却言初地已上也又何故譬
辭如又不合言菩薩亦如是既有辟如復云如是故
※知舉佛為喻以顯菩薩現觀明矣又平等智五緣
深淺不次未詳其意也計云五種應云嫌惡希望
心相應斷相應一切菩薩證道法無我按嫌惡是
妄希望相應是真斷相應是第一義證道是非安
立法無我平等對除前四不平等也此則二障三
家斷罪後金剛喻定之後以為大身深以為當非

妙大身則離法無我智也此智性非有故是以為
無妙大無有一性能關故稱為妙無有一法不然
故稱為大是則一切稱智也所覺非有故云淨界
能離性無故稱淨覺佛既如此菩薩亦然法說喻顯
旨默無感也皆為斷疑尋傳自曉天親所言佛者
為當然於非身有所未喻何者若非身無有諸相
大身有真如體者是則未入第一義諦何論法身
以真妄別執故有無相形故按妙大謂離法無我
智則非亦無能離之自性是名則對名言薰習強
不別也按法合經文無著以為離慢一離度生是
菩薩慢二離嚴國住三昧慢有真慢者不得妙大
身是則無慢見法身佛也前云證道何言之失也
天親云斷欲令衆生得涅槃及嚴佛國疑且我愛
相續是衆生我愛何能入涅槃故知衆生是自心

天親云斷欲令衆生得涅槃及嚴佛國疑且我愛
相續是衆生我愛何能入涅槃故知衆生是自心
※報也淨國是自依報也此心若生即建立若離此
二即誹謗故言菩薩亦如是具釋如傳按實無有
法則實無有有有無無無有及離有無及離無
亦離法並無有名菩薩者以法本不然今則無滅
故莊嚴者（華嚴）且十位所依是自果報委有嚴性是自
識心若知淨識性無非嚴自顯也是名亦名言薰
習謂之為嚴也具如傳文
問沙河法界所有衆生若干種心住互眼所知無
著云此為智淨住謂三世心若干謂深淨天親云
以六種識著別顛倒種種心緣住何故言心五心
法三薰習四差別請具言之
答傳解若干總其體意知見其相皆為非住不可
得譬而不倒也無著云深淨但是一相報所依
謂三際得其通塗天親云六識此則小乘習氣未
除也非住不住四念處是則以聲聞之由見諸佛慧
之圓明按此文之來由乎有嚴斷疑綱顯當佛智
若不住四念處是則明所緣衆生何開顯能緣佛智
按住則生住滅若干則心五等意知則是真俗等非
住則是無生性無滅性無住性三[illegible]得明無性之
所由若異蓋亦觀並為邪定傳已詳釋無復云云心
五有八種謂眼等八識具如圓釋心所有法五十一種

所由若異蘊亟觀並為邪使傳已詳釋無復云云心
王有八種謂眼等八識具如圖釋心所有法五十一種
※徧行有五謂作意觸受想思別境有五謂欲勝解
念三摩地慧善有十一謂信精進慙媿無貪無瞋
無癡輕安不放逸捨不害煩惱有六謂貪瞋慢無
明疑不亟見隨煩惱有廿謂忿恨惱覆誑諂慢
害嫉慳無慙無媿不信懈怠放逸昏沉掉舉失
念不亟知心亂不定有四謂睡眠惡作尋伺按徧
行通一切識遍一切境所以為首別境通一切識不
遍一切境是以居次善則能致人天業用既勝所
以得居其次大惑能招惡道業力既強所以得居
其次隨眠能流三有不入二空所以得居其次不定
既不招惡道又不生善趣力用微弱故最居其後
三薰習謂名言我見有枝也名言者是一切萬物
相見之屬從本已來實無名言軍初立名因生
習解積習謂常但習有差別而此物上實無名言
即華嚴語殊我何異也我見謂頌耶識中我數
人俱生分別遍境即起還薰頌耶輪迴三有往
還八識不登四智由蘊二我也有枝謂十二因緣枝
派不一條流有異故名有枝則能引所引因相果
相等具如圖釋四差別謂引數異熟緣相相貌也
引數謂無始已來三薰種子悉皆積集在本識
中受取滋潤勢用不同故言差別異熟謂如

相等具如圖釋四差別謂引數異熟緣相相貌
引數謂無始已來三薰種子悉皆積集在本識
中受取滋潤勢用不同故言差別異熟謂如
※引數為因異熟為果因既不等果無由同其如種芽
熟恬生苦因果相殊故言異熟緣相謂我執緣相無
時暫停識心生滅与之俱起染淨執殊故為差別
相貌謂身相器相身即麤重結是亟報器即相結是
依報依報亟報皆有相共相麤重相輕安相有受
盡相無受盡相有受生相無受生相法相翰相具
足相不具足相少分永拔相全分永拔相如是相貌
從本已來實無自性可得皆是唯心影現妄見不同
住以為實故名差別如來鑒知實無自性衆生妄住
故為顛倒真求佛智者內亟作意無迷於有性為
問無著云為好具足故語具足故天親云以無為
得名云何諸佛成就相好若相好不成就云何得
說法若說無所說不離法身亦是其無何人能与
信傳差異請為委通
答准天親所言是非彼相好而顯智身若為好具
足者此則顯化身而非法佛也若為語具足不可云
無所說故知身往口往自是衆生感受法身法界
實無色相言音具如稱勒論文及傳中亟釋明法身
自受用後智應衆生若形若言有情影像也天親
兩解一法身非色相二色相非法身說名謂彼色相

自受用後智應衆生若形若言有情影像也矣

兩解一法身非色相二色相非法身說名謂彼色相

*二種非不是化佛也以不離法身有化故然此色相

二種則非法身色相以法身無有相故無着云為安

立第一義故非色相也若不離法身不可云無若

無色相不可云有或有或無何以取定按非色相者如

焚玉不見頂相釋種見於灰色是皆自心現量豈是

佛身故無量義經云非青非白非圓方非紅非紫

種種色衆生有感隨緣現應為丈六紫金輝是知或

觀三尺之容或觀丈六之相皆是衆心不由佛智無為

得名之過其傳文從彼生疑無乃超遠非色相彼無

自性名色相但是衆心言第一義者則無色相之實

智也按佛身是衆心說法還緣彼識矣觀云說法說

法者一所說二所有義何故無說法由所說法離於法

界不可得自相故按不離法界何有自相他相能說

所說皆是彼心明矣傳釋有兩一不說法二無法可說

不說是無能說無法是無所說原夫所說有法為對

識心初識無因法何所對又言音所詮是名言薰習

若以華表手言何嘗領解是則緣自覺了明矣然

而獲實則無法可言對妄則由彼自解無說無法

此為真說無得此日亟聞若斯聞說可与言自覺程

智也非不衆生是聖體衆生此言證信若信唯取

智也非不衆生是聖體衆生此言證信若信唯取

*證則是學海之初波蹇為山之始匱何者聞思修人

未得見道不霑十聖未入三賢若要由聖體衆生則

內凡信心何起故多聞薰習所依非阿賴耶識所攝

按識不能攝故彼非衆生也依於賴耶故非不衆生

也是則顯樂位中亦能信受說非衆生者言無自

性是名衆生者是強謂名言此為通論也

問天親云若如來不得一法者云何離於上上

證轉轉得菩提為斷此疑亦現非證法名菩提

又無所度能度衆生以不離法界無差別故無

着云於彼心具足中為亟覺故為施設大利法

故為安立第一義教授故或謂斷疑或言具足

於中差異咸請會通

答按離上上證轉即亟覺也即菩智也智若不

等不能離證證若不登亟覺故知非證故亟覺

故知非證故亟覺現前非覺故等智生起非智故

離證平等此三者不可致詰故混而為一為一故圓

鏡大通大通故徧滿法界故曰無上亟徧知覺也

豈對一法而言無上哉假如長短相形以長故有短

以短故有長此則天下無長不得言短天下無短

無不得言長借彼一一別明皆無長短同同相對誰

形短長然則物體不陳而長短名別如名取義豈非

體不得言長借彼一一別明皆無長短同同相對
形短長然則物體不殊而長短名別如名取義豈非
*慈獻然則彼物無名無釋共許此形有異小大同
驚若以物上無名何不謂長為短且泰古無名人
為立日因循不改遂以為然且四夷言名不等而
物體未殊如義微名豈非至慈無長無短亦是假
名柔三未為真稱及夫以長有短短是長短以短
有長長是短長長是短長故長無長短是長短
故短非短非長非短理例皆然如菴提遮經生以不
生生為義乃至空以不空空為義諸有此文皆
是其例也豈一法而實有名體相違者乎故曰是
法平等無有高下是名無上菩提即淨覺平等無
差別也若一切善法是無漏非善非有漏者且善惡
等性皆是漏收若無有漏豈名善法故知循善者
是彼悟入資糧非善法者明善無有自性是名善法
者是言薰假有也無著云無有少法者為彼有見
過顯示菩提及菩提道按菩提謂顯人也道謂無
我非善也平等則諸佛同證無高下則不見生死
涅槃無著以為無有法可得不可有者此為阿耨多
羅語故顯示菩提自相及解脫相中無微塵許法
有體亦無可得亦無所有是法平等者是為三藐
三佛陀語故顯示菩提人平等相以菩提法故得

三佛陀語故顯示菩提人平等相以菩提法故得
*知是佛故有無性非性有少可得可有者不名為佛
第一義中無法非法佛已具論無煩重釋按百分不
及一等施為一分持經為百百中之一勝彼施全又以
一分為千千中之一亦勝此等皆為較勝也歎羅
言其力勝經之勝力能致無相無生施之果報唯
招依果正果彼即是病此即為無比其力用不亦
感乎較分言其無似且經之勝福猶若虛空施之
因果而有數量豈可以有數量而比於無數量哉
優波尼沙陀分言其無似因果且有施業報不離
生死之中持經福慧乃出有無之外一則夢授二則
闕逢彼則貪癡近業此則正智遠因豈可格量顯
勝也施設大利法良由此焉無著論云小兒凡夫
以為有我與能斷本愚異生同小兒言其愚非為
形小也毛是翻譯紀綱聞之遠近故不云云按平等
法界佛不度生者言眞清淨覺也是則慧眼如理
本無真俗法眼後智鑒彼聖凡故言如來說有
我者則非有我也然則凡愚執我異乎淨覺實無
我性是彼言薰故曰如來說名非生若此度生是真
教授也
問無著云於心具足中為法身故彌勒云以真如法
身非是識境故何故云從戒所生智色識不知佛豈

身非是識境故何故云疑成所作智色識不知佛身
無互蔭耶

卷按真如法身此是菩薩現觀實家增言法無我中
正無此真如也以真如自性不可得故涅槃經言若
法身是佛是義不然凡夫有故若言解脫是佛是
亦不然二乘有故若言般若是佛是亦不然菩薩有
故猶如伊字三點若從若横皆悉不可是則真如增
言非佛明矣言佛者法身解脫般若三具足也按法
言無自性身言依止般若正照正則非邪照則知實
依止無性知照現行有性不拘是則解脫也然則衆
生本性自如煩惱所縛二乘雖不被縛不知性如菩
薩雖照無二見之未一故曰知障猶昏闇謂真俗別
軌是知證之照者猶名圓鏡鏡即照義也此猶證
時既無虛妄亦離真如能照所照能離所離於後觀
時都不可得此名為佛也且如真俗諦中明唯智識
皆悉是唯識真是唯智既無四位之立三有何得色
聲為質礙而非唯識所收乎故言十一識從唯心三
薰種子生攝論云何者依他起相謂阿賴耶識為
種子虛妄分別所攝諸識若身身者受者識彼所
受識彼能受識世識數識家識言說識此由名言
習種子自他著別識此由我見薰習種子善趣
惡趣生死識此由有故薰習種子知此諸識皆是

習種子自他著別識此由我見薰習種子善
惡趣生死識此由有故薰習種子知此諸識皆是
虛妄分別所攝唯識為性是無所有非真實義顯
現所依名依他起相何者徧計所執相謂於無義唯有
諸中似義顯現何者圓成實相謂即於彼由似義相
永無有性按身身者是五根彼所受是六塵既
從言薰生之名為相識按彼識不能知言彼色聲相
識也且色不自知非色知非色者識也故曰色不自名
識不自知非識知非識者意也故曰推尋名義唯
有意言意不自知非意知非意者心也故曰分法
唯心心不自知非心知非心者慧也故曰聞思修慧多
聞薰習所依非心所攝若家有所除必有能除故
慧不自知非慧知非慧者智也故曰在因名般若至
果名薩婆若般若即正慧薩婆若即一切智智不
自知非智知非智者覺也故曰無智亦無得覺不自
知非覺知非覺者眞清淨覺也故曰遠離覺所覺
若有若無有是二悉俱離牟尼寂靜觀是則遠離
生是名為不取今世後世淨淨覺不自知非淨覺
知非淨覺者悟入空無非不離也此為真佛按牟
尼妙觀即是離生不取三際淨也是則以離不為
妙觀故摩訶般若云離無去無來離即是佛空
無去無來空即是佛故知真佛在於空離不在色
聲識意心慧智覺也而或者乃以一句解諸重之辨

無去無來空即是佛故知真佛在於空離不在色聲識意心慧智覺也而或者乃以一句解諸重之辭

觀不然謀乎離一切相則名諸佛為實論也為重言也故知存真如增言為法佛將五陰俗事為智身不亦謀乎不然過乎故不以色身名為佛以一切種智名為佛是除十一識三薰種子三種自性也悉而為言是一切種此種從初性離未嘗生滅智照分明故名一切種智若言化身是色報佛是名法佛真如者是則俗諦委想未亡分別三身差異也儼令見如如涅槃還是彼心現量何關自受用法佛乎故楞伽經云

如如与空際 涅槃及法界 種種意生身 我說為心量

故知成所作智相成就自是衆生心影不是圓照具在傳文此無所釋也

問無著云若尔雖不應以相具足見應以相具足為因得菩提又於心具足中為不住生死涅槃於法不說斷滅相故又為遮一向寂靜故天親亦斷諸菩薩應失福及報疑傳及無著別開三釋前為詳通

荅傳開三釋文義須然不是好異而有此解也何者且如見得三塗深淺懸別見是別相而觀得是同體而證別相猶自不見同體將何而得乎以此生疑何不明之甚也故知色相雜滲不見真如離見清淨應證等覺如此生疑於理為順如來訶止自有所由者色

體而證別相猶自不見同體將何而得乎以此生疑何不明之甚也故知色相雜滲不見真如離見清淨應證等覺如此生疑於理為順如來訶止自有所由者色相雜滲是彼衆心則離見清淨還是彼識是知雜滲性与清淨性相違者則偏計所執未立何論圓成實無性也按前言相成就是有相好今言相成就是圓成實相若名既不易義何由殊者是則未可与言文理之次第也且如問同荅異文郁郁於孔書名一義殊理昭昭乎釋教如彼問孝之類是也如此問住之類是也然則同問住數心所除障別同言相成就所疑理殊此例既異彼疑自沒也是則疑無色相清淨明矣若為不住生死涅槃者是則不住諸法亦不滅諸法也若數心者則斷滅不數心也若不數心者則斷滅數心也若不住生死涅槃則斷滅住生死涅槃若如所住而通達不斷一切生死影象法於涅槃自在行利益衆生事者則不得利益衆生以斷生死法是利益故若生死不斷何名利益衆生乎是則但有空聲而無實義也故知此疑自性圓成實為當何者若有性為滲無性為淨從本已來不垢淨者則自性真實應不建立有少法而斷滅也又言實無有法名數菩提心者何故前言菩薩應離一切相數菩提心邪既標一切復言離相而云菩薩是則菩薩為數心之人也一切是建立之相也應

離一切相故菩提心相既標一切復言離相而云菩
薩是則菩薩為發心之人也一切是建立之相也應
※離即誹謗之目也自性真實義何所在本無垢淨
理將安出為斷此疑故云莫住是念按見自性真實
者則法本不然今亦無滅既念不施設是則從施設
有若無施設者不施設寧生是則建立於不施設而
言無不施設是則誹謗也具如傳文若遮一向寂靜
与前不住生死涅槃何異也若無我無生法是如來
於有為法得自在無彼生死法我者經不可言若菩
薩知一切法無我得無生法忍是則如來菩薩未尔
何又義之能悉也天親稱勒与傳扶同然不解得菩
提及斷滅相也彼且不生二無我相何論三檀福德不
生二無相故無我之理恒明不取三檀相故檀報之功
無量若有取處明其有量不可取故照此無邊
具在傳文無勞重釋也

14

問無著云為威儀行住故為破名色身自在行住
故天親云若菩薩不取受福者何故福德衆生受
用示現諸佛如來於真如法界中非一非異及遠
離煩惱障住處何故言疑常住智果喻顯述成耶
答言疑常住智果者前云識不能知昇大圓照如
也何故此智作業衆生受用有色相有去有來
圓照若常不得言三際諸佛涅槃也為斷此疑
故云是人不解也是則以變化身疑自受用身何

也何故此智作業衆生受用有色相有去有來
圓照若常不得言三際諸佛涅槃也為斷此疑
故云是人不解也是則以變化身疑自受用身何
※開菩薩福德衆生受用乎若是菩薩即應云若
言菩薩若來既言如來非菩薩明矣故彌勒云
是福德應報　為化諸衆生　自然如是業　諸佛現十方
按是福德應報言衆生善根已殖心水又澄既有福因
須感德果所以如來起慈善根力應彼有情隨其自
心見相不等猶珠中施及鏡中象如福而感還應自福
如質為緣還見本質是則從彼自業有此佛身非
是實智有益來去具如傳及讃念中亟解若為威
儀者此即四儀遞易三界同然成益行住何足可貴
也若不為者何不言破威儀行住故若破名色身自在
行住者按名是四蔭色是色蔭此文既明佛智何得
言於五蔭也若非一喻須言多比唯破名色良恐未
通偈云
世界作微塵此喻不彼義　微塵碎為末　末現煩惱盡
按天親釋於理未通何者若碎微塵是煩惱障盡
者是則微塵喻化佛豈可化身煩惱而盡化身耶
若非唯一喻者為真為俗何所數明或無欲末何
法權文理次第及妙觀指歸於此喻中有深顯
末也原夫世界者是虛空中事物之總名可此有
兩種一是正報世界則四生身也二是依報世界

15

不也原夫世界者是虛空中事物之總名耳此有
兩種一是正報世界則四生身也二是依報世界
則三有器也微塵是世界上之一細色耳此亦
兩種一者器塵則有成壞也二者身塵則有
生滅也然此塵界有二因緣一從無至有二從
有入無按虛空性中本無形色若有塵有
界此從無至有也若碎界作塵碎塵為末此
從有入無也末即盡也際也無也按此文中
按想有六喻一虛空二世界三微塵四碎世
界五碎微塵六塵界俱盡是則虛空喻眞淨
法界世界喻他受用佛身微塵喻變化佛身
碎世界喻十地現觀緣彼彼佛是已證量碎
微塵喻地前如理感變化身是自心影塵界俱
盡是喻眞淨覺徧眞如法界此即自受用
佛身也此中有三指歸一明轉依成佛二明教
化羣品三明衆生自修何者若無眞淨覺誰
證眞如法界是則世界微塵俱盡所以虛空光
淨此成佛也若無他受用佛及變化佛誰是衆
生增上緣是則塵界与衆生為依正故知若依
報若正報皆從有情心種生是則若報佛若化佛
皆緣衆生福感起然則離種之外無別器身是知
離感之外無別眞應此化生也若不知聞思察
懃勇修行化佛何以降靈報身於何示境故地地

皆緣衆生福感起然則離種之外無別器身是知
離感之外無別眞應此化生也若不知聞思察
懃勇修行化佛何以降靈報身於何示境故地地
中見佛康中妙之三相地前見佛長短異之兩形是
則見彼世界或垢或淨也見彼微塵或小或大也
若不自修如理何以轉觀證淨覺乎此則別對
衆生一一自有兩界兩塵若通對淨覺唯是一塵一
界故知自修者見無生除正報界及生滅塵見無相
除依報界及成壞塵器淨故眞淨法界圓滿身淨
故眞淨覺現行是則自修之撫果也若世界實
有者即是一合相佛斷本翻為一執相言若實有
世界則不得有微塵以是一世界故若實有微塵
則不得有世界以是一微塵故若世界外別有塵
微塵外別有界此即為二也對彼塵而明此界因
此界而言彼塵若實唯一界而無塵對何言界若
實唯一塵而無界對何言塵界非實故有界名塵
非實故有塵稱名既從他假立體亦由彼業生故云
如來者眞實眞如增語言必竟不生增語言正宮
生雙林滅是人何不舌根墮落者良由此焉若性
淨法身毗盧遮那佛圓德報身盧舍那佛慈悲
應身釋迦牟尼佛者未知為通一切佛為獨釋迦
佛若通一切者即阿彌陀名及一切佛名何起若獨
釋迦者此三即惑是化佛何以得知華嚴經言善

佛若通一切者即可称阿名及一切佛名何起若釋迦者此三即想是化佛何以得知華嚴經云菩
*薩欲下生時彼諸天子作如是言毗盧遮那今捨於
去准此則菩薩時名也梵網經言
我金剛舍那　方坐蓮華臺　周迊千華上　亦現千釋迦
一華百億國　一國一釋迦　各待菩提樹　恒沙數菩薩
俱來至我所　聽佛說禁戒
准此說戒則有言詮是則變化身成道之名非自受
用佛明矣若為大地菩薩說者則不合釋迦將來
此是化身明矣故知皆是衆生及菩薩等於法界
中自心影現也如感受用業於虛空中見水火等
四境自相影生實無諸境相違及不相違自性故
云則非一合相除滅妄執有性也譬如真俗相形何
者若從本無真若為有俗若從本有俗若為有
真真若實真唯是一真既無有俗何得言真俗
若實俗唯是一俗既無有真何得言俗故云一合
相者則是不可說然則一合之執猶有之始從
信心終乎淨覺若心若境皆是法執無明微細
障也信外那執別名麁重知彼空中若麁若界
不是虛空亦不離虛空亦無心生無生有眾淨
法界若化若真不是法界亦不離法界界亦無心
現無現有於前六喻三義如理尋求異乎異著
天親皎然自淨也

現無現有於前六喻三義如理尋求異乎異著
天親皎然自淨也
*問天親云我見不見故見法者亦是下凡化身
不現福無盡又常為衆生說法云何言入涅槃耶
無著云顯示分別故說法不染故生死不染故傳
言觀勸修法空除疑說益喻示無性各有所詮請
無會釋
答夫請益斷疑須知成破發心起行宜有始終善
吉既初問乎無上道心如來亦後勸以眾清淨覺
此則經之正體也經之正宗也想結勸修從可知也
無著云已說無所見方便破義未說無所見中入相
應三昧時不分別故何人何法何方便何不分別
謂外道說我如來說為我見故安置人無我又為
此為此見故安置法無我若有彼我見是見所攝菩
薩入相應三昧時不復分別即此觀察為入方便
菩薩則人無分別也一切法則法無分別也欲顯
及攝散二種則一切住方便也不住法想則顯示
不分別也此則与傳想結勸修法空而不住法空略
符同然知見信不明何者彼云顯示增上心增上
智故於無分別中知見勝解按智者依正奢摩他
也見者依正毗鉢舍那此二勝解者依正三摩提
勝解即如是信也奢摩他即增上心也毗鉢舍那

世見者依此鉢舍那此二勝解者依此三摩
勝解即如是信也奢摩他即增上心也毗鉢舍那
即增上慧也三摩提即此觀自在也按此三但是
直往者禪伏大乘也不是頓悟者住取上乘也彼
於三僧祇難解難入此於一刹那易證易得具如
傳我皆令入中廣釋天親以為知是世智見是第一
義智信是三昧此則失經之深旨以見法見我不見
真如故按見法尚不見真如何況見我然則世智為
知有知無第一義智為見真見佛三昧為信住信雖
若無有無何名世智若無真佛何有第一義若
非住離誰入三昧原夫因定發慧三藏通門若以此
言即合信在前而見知為後不得言知見信也美
別之名具如上例按此經文宣常住智果之體真
化二身之極六喻三義現觀皎然千聖三賢自後
明白所以如來舉茲正入觀彼真乘不是別明定慧
也斯則唯用三無專除自性雖云二我終是一空然
則編計我相委有委故但知也依他我見假有假
故須見也真實我性證有證故方信也如是不住
無相見性此是法相對能悟入想為相分此即無
自性故曰則非猶是我之習氣故曰是名此則不住
法空也具如傳釋若諸佛說法不言化身者則釋
迦如來誰說是化按佛身既是福感而現說法何

迦如來誰說是化按佛身既是福感而現說法何
上緣何嘗成道何嘗言說假令有法亦不能詮
以法性不可言故是則勸持經者演說勿生我說
想勿生詮義相如彼述南為北謂之非北彼終不悟
若自覺了亦不由他無說明矣且如來演說尚是
衆心菩薩宣傳寧容己力何況能說能聽俱是
自心所行所證悉無自性如空空無世界微塵自性
也故云
我生道場時　智慧不可得　空拳誑小兒　以度一切
按此即菩提之初鑒無性之後心或演俗諦法門或
說真如理觀皆緣彼識實無自心此則無染也此不
名說也如此說者是名真說也所以持一四句偈菩薩
種度非近良由此為無著云於生死不染天親云不
住涅槃此則更相表裏同為除疑按此偈四句文即
三重一佰法二舉喻三觀勸修稱勸云非有為非
離諸如來涅槃此斷疑也何者若常說法誰入涅槃
故云佛滅涅槃化身說法化身說法此非無為也佛
得涅槃非有為也且有無不住是盡無盡法門菩
薩一別行耳不可用釋如來也然則報佛有始無
終若入涅槃与化何異則如來不來不說具如上
傳豈可以菩薩心量而言佛不住有為無為乎至

終若入涅槃与化何異則如来不来不說是如
傳豈可以菩薩心量而言佛不住有為無為乎至
若須陁洹果尚離有無品何況佛智乎淨名云我觀
如来前際不来中際不住後際不去乃至不此
岸不彼岸非中流非有為非無為不可以識識
不可以智知此名正觀此名見佛故知對機演說別
云不住生死涅槃以彼二柱不可得故自言觀佛
則云離於有為無為以彼二為是心量故前後
既無来去中間說者是誰而乃以微塵世界解
清淨虛空豈非亟矣也若如彼釋即應云一菩
薩涅槃非有為非離何者盡無盡是應香積菩
薩言非諸菩薩故快涅槃此云靜息豈可有無
而不靜息乎然則法無我智中已離真如無為
自性何況最清淨覺又離法無我智而存不住
有無乎如上傳彼果斷中正釋所勒以九事喻九
法合之為三一體二用三行識廣根是體也嗅身
受是用也遇現未是行也論云見相識者見是
見分能受識相是相分所受識識是身者受
者識亦不相違然則識是了別量有光輝若滿月
激明則小星隱色太陽曜景則大星不現故聞
思慧起分別則微正慧若生彼識則滅此對除
同也且六塵相現緣六識見生空花在瞻眼翳
緣起此相由見同也六根成就是地水火風和合

思慧起分別則微正慧若生彼識則滅此對除
同也且六塵相現緣六識見生空花在瞻眼翳
能起此相由見同也六根成就是地水火風和合
燈景照燭因油盞炷火共明此緣假同也器是依
報從他受用生幻是妄境依他藥草起此不自
生同世身是正報從業種成露是氣積因夜涼有
此依他起同也受謂三受由依正而領納泡膠水
激從風雨而生成此由觸有同也過去業緣現在
思念夢中妄境寤已覺知此却緣同也現在假有
念念不停電光繞現新新謝滅此勢速同也以人
種約報報在當生以雲約雨雨即未有此後有同
也由此九觀故佛於有為法中能得自在故偈云
觀相及受用　觀於三世事　於有為法中　得无垢自在
按此於有為得自在於無為則不然何者以此九觀
唯觀有為故前偈云妙智正觀故未審此智為是
菩薩為屬如来若是菩薩者不得言諸如来涅
槃也若是如来者不可云應作如是觀也師資猶
自未明文義如何得曉若此九觀不通顯三無性是
別明九種觀者未知若為作如星觀如星闇中有光
明家不現為起闇想為起明心若起慧明者此則除
星觀不得云如星也又如翳觀則境從翳生知生不除
則翳境恒起若除翳境即是除翳觀不可云如翳
也又如燈觀燈從衆緣生根從四大起若知從緣生

則翳境恒起若除翳境即是除翳觀不可去如燈
也又如燈觀燈從衆緣生根從四大起若知從緣生
有何所得若緣生故無燈自性者此則是除燈觀不
得去如燈也自後六喻皆同此破知勸修法空喻顯無
性此爲實論然此九種皆是十八界受用及行業無
八心及心法假令觀九種成就只是人空以唯除有爲
故攝一切法不盡故由一切法中有六無爲故此一切
者總於百法成二無我故無着去顯示四種有爲
相一自性相二著所住味相三隨順過失相四隨順
出離相此則四九之名雖別有爲之目不殊然則以
人法我見如翳爲當也不通諸喻還非又隨順人法
無我以攀緣故得出離故是知三世行轉生已則通
達無我此顯示隨順出離相也餘擇与天親略同
按此出離中則無人無法總名有爲則乖自法無我
也何者如自相是共相見識真如亦是一切法共相所
顯壹無彼自性耶若無自性者不得言六種無爲既
異別不同各有自性明矣是則自性相中具有[illegible]
自性何得唯言有爲相也又出離相是二無我此則
出離於有爲無爲之外不是有爲無爲之間也無
爲尚自出離何得人四有爲乎異名義之乖繆若
此故知計著四相所爲四相皆無自性具在傳文故
略斷本云諸和合所爲則爲有爲爲無爲也諸
大乘經多說此喻或一或二或七或九或十或廣
如淨名以一切喻喻身妙德以喻衆生量無竭以
喻如來壹可量翳定喻相見乎故知用易解空
況難解空是則空中慶界真應二身尚無自性
何況諸法所以用茲九喻通顯三無皆非有性此
爲正釋

問心及心法已聞於五眼境中六種無爲聞之於
四果論內十一色解之於八識圍中廿四不相應請
爲之出

答不相應行法略有廿四種一得二命根三衆同
分四異生性五无想定六滅盡定七無想事八名
身九句身十文身十一生十二老十三住十四无常
十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九次
第廿方廿一時廿二數廿三和合性廿四不和合性

問若說法時出諸經中相違過失及惡心論義
隨四惡道佛有明言何得斥諸經論及無著天
親所解自稱其傳誹謗聖人將墜大塊如何自脫

答按法華經云衆生諸根鈍著樂癡所盲如斯
之等類云何而可度我寧不說法疾入於涅槃尋
念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘
爰夫有情善種成熟習慧利根佛則不說三乘唯

念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三
126
及夫有情善種成熟智慧利根佛則不說三乘唯
*宣一實所云諸法本滅相不可以言宣此則所則所
知相自性寂滅一實之理也言語道斷也故知不對彼
三機人天亦須接引故說五戒十善四禪四空然有
歌俗之情雖勵入真之志未深所以偏說無生對除人
我是則涅槃佛法僧之差別也如摩尼珠雖無心施
各允所求如有病者乞藥即逢分外希望終不可
得佛說亦然他皆放此楞伽經云
若彼心滅盡　無乘及乘者　無有乘建立　我說為一乘
故知無彼互機則一乘不建亦既宣說深淺有殊是
則後一唯是佛乘前四並非佛法或者乃以人法疑
於天乘或以前四而疑後一或以後一而疑前四乃至
互互相疑成廿五重違滯此則對機無礙何有相
違且一一乘中自有深淺於此生惑疑網增多豈誠
言之足深但識照之自淺也且如不淨小觀即有正
邪想不淨時乃見佛相境觀相違則為邪觀何況
觀佛見不淨相而得為正觀者乎如小乘機人若為說
大乘則誹謗不受隋於大海所以三七日中思惟不
說一乘良為此也況正說佛乘而乃雜以獨覺聲聞
人天之法豈非惑乎然有解說者或以聲聞法而解佛
法或以佛法而解人天法或以初地法而解十地法對
彼本乘雖為正法將詮此道正是邪言況乎悟入

人天之法豈非惑乎然有解說者或以聲聞法而解
127
法或以佛法而解人天法或以初地法而解十地法對
彼本乘雖為正法將詮此道正是邪言況乎悟入
*真宗清淨妙覺無性無得在五乘之表雜以無相無
生猶甚不可況以俗中苦空無常無我有為無為權
成現觀者乎悲夫悲夫何迷錄之甚也何以知其
然按攝論云其有未得真智覺者於唯識中由教
及理應可比知無性釋云由教量及由比量雖未
證得唯識真智應可比知故知至教即了義經也
非至教即不了義也且如度量權衡一於天下格
律令式四海不殊然而快悟大尺越於程章誤出故
違乖於彝則自不遵奉自不較量既受其享無黑
良善知而故縱豈曰存公至若四量四依為未證者
之准的通一切義理格一切經論安可不從之安可故
違之豈可以已不遵奉以已不較量而責於違乖乎
而責於較量乎故知對機正說本不相違妄逼邪
愚解釋乖繆是則出諸經中相違過失魔得其
便自眼三塗故云好心論義生五淨居惡心論義
墮四惡道此傳唯明悟入成乎正覺苟違此觀成
所不依且智覺真詮猶為增語況自心現量而為
至實者乎所以有同不同良為此也故知一宣淨覺

隋四悉道此傳唯明悟入成于正覺苟達此觀成
所不依且習覺真詮猶為指語況自心現量而為
至實者乎所以有同不同良為此也故知一宣淨覺
※則福智無窮以能斥諸耶妄故一從菩薩則罪業
無量以毀殘圓照故非但自身留滯抑亦迷悞群
生所無著云
不能覺知及信向
下人於此深大法
是以此法成荒穢
世間衆人多如此
原夫諸佛降靈懸遠難遇設逢遇聞法更難設
得聞法聞深又難設聞深法信解弥難設能信解
悟入罕難此則悟入不悟入在於精懃不精懃不
在聞說也頗同修住者無自輕為無自弃為如頌云
集欲未足而命終
集求諸欲無厭足
臨命終時無隨者
妻子珍寶及名位
今身後身為伴侶
唯有施戒不放逸

金剛般若波羅蜜經傳外傳卷下

嵩山隱軒白衣陳懷古与諸禪衆大德尊祖
嚴二祖等同議般傳方使聞道引於人行

金剛般若波羅蜜經傳外傳卷下

嵩山隱軒白衣陳懷古与諸禪衆大德尊祖
嚴二祖等同議般傳方使聞道引於人行
※徧心之筆必稽專道行叢研全理与空
有合德澍意不斷斯之美也其陳懷古
被名譽忘嫉播名流寵歲衆嚴
德也

七寶起塔種種珠寶間雜嚴飾是一
一滿贍部洲或四大洲諸有情類非前非後
皆得為人此二人為供養佛設利羅故於
諸如來殷浣緣後以妙七寶起塔波種種
珠寶間雜嚴飾如是二滿四大洲或小千
界諸有情類非前非後皆得為人此二人為供
養佛設利羅故於諸如來殷浣緣後以
妙七寶起塔波種種珠寶間雜嚴飾如是
二滿小千界或中千界諸有情類非前非
後皆得為人此二人為供養佛設利羅故
於諸如來殷浣緣後以妙七寶起塔波種
種珠寶間雜嚴飾如是二滿中千界或復
三千大千世界諸有情類非前非後皆得為
人此二人為供養佛設利羅故於諸如來
殷浣緣後以妙七寶起塔波種種珠寶間
雜嚴飾如是二滿大千界如是諸人各持
種種天妙花鬘乃至燈明或經一劫或一劫
餘各各於自塔波所供養恭敬尊重讚
歎於意云何此贍部洲或四大洲或小千界或
中千界或大千界諸有情類由是因緣獲福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛告

斯六八七八號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十

S→ T220　7/776 c1~2
W→　7/779 b16

於意云何此贍部洲或四大洲或小千界或
中千界或大千界諸有情類由是因緣獲福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛告
*福尸迦有善男子善女人等於此般若波羅
蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解為來元
生西等菩提至心聽聞受持讀誦精勤修學
如思惟廣為有情宣說開示以增上慧審諦
觀察為令正法久住世故為令佛眼元斷換
故為令正法不隱沒故攝受菩薩令增長故
為令世間清淨法眼元斷壞故書寫如是甚深
般若波羅蜜多象寶嚴飾復持種種上妙
花鬘塗香等香衣服纓絡寶燈燈蓋象妙珠
寶伎樂燈明供養恭敬尊重讚歎是善男子
善女人等所獲功德甚多於前元量元數特
天帝釋便白佛言如是世尊如是善逝若善
男子善女人等供養恭敬尊重讚歎甚深般
若波羅蜜多當知則為供養恭敬尊重讚歎
過去未來現在諸佛一切智智世尊且置所
說三千大千世界一切有情為供養佛設利
羅故各於如來殷浣緣後以妙七寶起塔
波假使十方各如殑伽沙等世界一切有情
非前非後皆得為人此二人各於如來殷浣

尊敬等於如來般涅槃後以妙七寶起塔廟
波般便十方各如殑伽沙等世界一切有情
非前非後皆得為人此二人各於如來般涅
槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起塔廟
波羅蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解
波羅蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解
殑伽沙等諸佛世界各持種種天妙花鬘乃至
燈明或經一劫或一劫餘於養恭敬尊重
讚歎是諸有情由此因緣所獲福聚雖復
無量復有餘諸善男子善女人等於此般若
波羅蜜多甚深義趣以清淨心恭敬信解為求无上
正等菩提至心聽聞受持讀誦精
勤修學如理思惟廣為有情宣說開示以增上慧審諦觀察為令正法久住世故為令佛眼
无斷壞故為令正法不隱沒故攝受菩薩令增長故為令世間清淨法眼无斷壞故書寫如是甚
深般若波羅蜜多衆寶嚴飾復持種種妙珠寄使樂燈明供養恭敬尊重讚歎是
善男子善女人等所獲功德甚多於彼無量
無邊不可思議不可稱計無數譬喻所不能
及尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說
廣尸迦是善男子善女人等於深般若波羅蜜

尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說
廣尸迦是善男子善女人等於此甚深般若波羅蜜
多所獲福聚无量无邊不可思議不可稱
計無數譬喻所不能及何以故憍尸迦甚深
般若波羅蜜多能生如來一切智智一切如
來一切智智能生諸佛設利羅故以是故憍
尸迦若善男子善女人等能於般若波羅蜜
多甚深義趣以清淨心恭敬信解為求无上
正等菩提至心聽聞受持讀誦精勤修學如
理思惟廣為有情宣說開示以增上慧審諦
觀察為令正法久住世故為令佛眼无斷壞
故為令正法不隱沒故攝受菩薩令增長故
為令世間清淨法眼无斷壞故書寫如是甚
深般若波羅蜜多衆寶嚴飾復持種種妙
花鬘塗香末香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珠
寄使樂燈明供養恭敬尊重讚歎是善男子
善女人等所獲功德於前所書讀誦軍持波及
供養福百倍為勝千倍為勝乃至鄔波尼殺
曇倍亦復為勝

尒時會中四万天子同聲共白天帝釋言大仙
於此甚深般若波羅蜜多應當聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟及廣為他分別解

讀誦精勤修學如理思惟及廣為他分別解
說供養恭敬尊重讚歎所以者何若能於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精
勤修學如理思惟及廣為他分別解說供養
恭敬尊重讚歎則令一切惡法損減善法增
益令時佛告天帝釋言汝應於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如
理思惟及廣為他分別解說供養恭敬尊重
讚歎所以者何若有素洛及惡朔蜜起如是
念我等當與三十三天共興戰諍令時汝等
諸天各屬各至誠誦念如是甚深般若波
羅蜜多供養恭敬尊重讚歎時阿素洛及彼
朔蜜所起惡即時息滅時天帝釋即白佛
言甚深般若波羅蜜多是大神呪是大明呪
是无上呪是无等等呪是一切呪王最尊最勝
最上最妙能伏一切不為一切之所降伏所
以者何甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善
法能滿一切殊勝善法令時佛告天帝釋言
如是如是如汝所說何以故憍尸迦過去未
來現在諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多
大神呪王證得无上正等菩提轉妙法輪度
有情衆我亦依此甚深般若波羅蜜多大神
呪王證得无上正等菩提為諸天人說无上

有情衆我亦依此甚深般若波羅蜜多大神
呪王證得无上正等菩提為諸天人說无上
法憍尸迦依深般若波羅蜜多大神呪王世
間便有覺支相應十善業道若四靜慮若
四无量若四无色定若三十七菩提分法若六
神通若餘无量无邊佛法憍尸迦以要言之
八万四千諸善法藏无不皆依甚深般若波
羅蜜多大神呪王出現於世憍尸迦一切佛
智自然起智不思議智皆依般若波羅蜜多
大神呪王出現於世憍尸迦依深般若波羅蜜
多大神呪王世間便有菩薩出現依菩薩
故世間便有覺支相應十善業道若四靜慮
若四无量若四无色定若三十七菩提分法
若六神通若餘無量無邊佛法皆得出現
若諸如來應正等覺不出世時唯有菩薩
先所聞甚深般若波羅蜜多等流勢力感能
殊勝方便善巧袁愍世間諸有情故施設建
立覺支相應十善業道若四靜慮若四无量
若四无色定若三十七菩提分法若六神通若
餘无量无邊佛法憍尸迦譬如夜分因滿月
輪先明照耀星宿藥等隨其勢力皆得增盛
如是如來應正等覺前已滅度正法隱沒後
來出時世間所有法行妙行一切皆依菩薩

如是如來應正等覺前已滅度正法隱沒後
末法時世間所有法行妙行一切皆依菩薩
* 出現菩薩所有方便善巧皆依般若波羅蜜
多而得成辦是故般若波羅蜜多是諸殊勝
無法根本復次憍尸迦若善男子善女人等
於深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤脩學如理思惟書寫解說廣令流布書
得成就現在未世出世間功德勝利令時天帝
釋便白佛言是善男子善女人等去何成就
現在未來世出世間功德勝利令時佛告天帝
釋言是善男子善女人等現在不為一切
毒藥厭禱呪術之所侵燒永不能
溺諸刀仗等亦不能害乃至不為四百四病
之所殺害唯除先世受業異熟現世應受殃
尸迦是善男子善女人等若遭危事怒賊逼
迫至心誦念甚深般若波羅蜜多若至其
所終不為彼讎害加害欲求其短皆不能得
何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多威神勢
力法令令故憍尸迦是善男子善女人等者
欲至國王王子大臣等處至心誦念甚深般
若波羅蜜多受為王等歡喜問訊供養恭敬
尊重讚歎何以故憍尸迦是善男子善女人
等所誦般若波羅蜜多常於有情引發種種

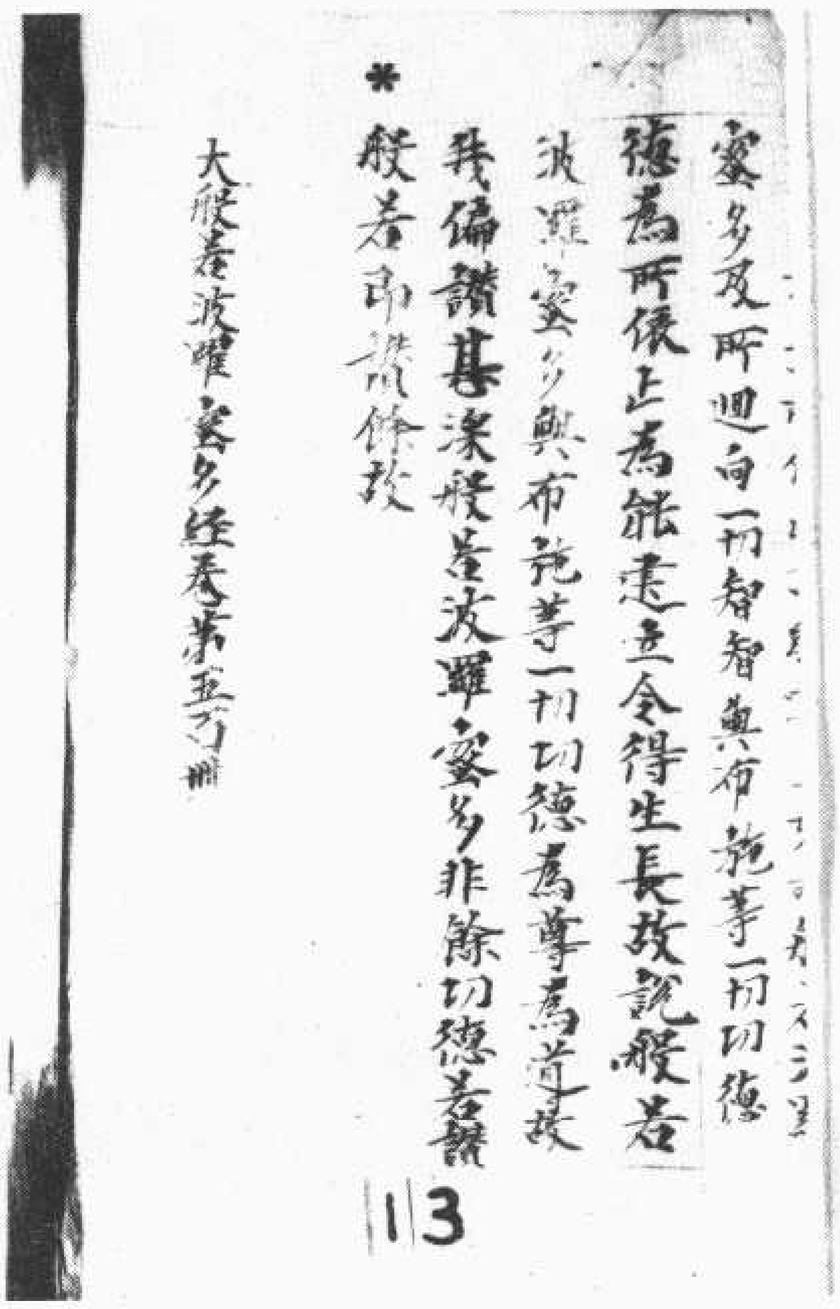
尊重讚歎何以故憍尸迦是善男子善女人
等所誦般若波羅蜜多常於有情引發種種
* 慈悲事故由此因緣曠野險難人非人等請
求短者皆不得便憍尸迦是善男子善女人
等當得成就如是等所有現在功德勝利
憍尸迦是善男子善女人等隨所住處悪趣饑羸不
遠難請勝善法不墮悪趣饑羸有情漸能
證得而智智憍尸迦是善男子善女人等當
得成就如是等所有未來功德勝利
令時衆多外道梵志來詣佛所
時天帝釋見已念言今此衆多外道梵志來
翹法會何求佛短將非般若甚難事耶我當
誦念般若佛所受甚深般若波羅蜜多令彼耶
後復道而去念已便誦甚深般若波羅蜜多
於是衆多外道梵志遥中教礼而走世尊復道
而去時舍利子見已念言彼有何緣遠來還
去佛知其意告舍利子彼請外道來求我失
由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去舍
利子我都不見彼請外道有少自法在壞悪
心為求我過來至我所舍利子我都不見一
切世間有請天魔及外道等有情之類說般
若時懷勃悪心來求得便殺若威力無能壞
者令時悪魔竊作是念令佛四衆前後圍遶

爾時懷勃惡心來求得便般若威力無能壞
者尒時惡魔變作是念今佛四衆前後圍遶
欲色界天帝來集會堂說般若波羅蜜多此
中必有諸大菩薩親於佛前受菩提記當得
无上正等菩提轉妙法輪空我境界我當往
至破壞其眼作是念已化作四軍奮威勇銳
來詣佛所時天帝釋見已念言將非惡魔化
作斯事欲來惱佛并與般若波羅蜜多而作
留難何以故如是四軍嚴飾殊麗諸王軍衆
皆不能及是惡魔之所化作惡魔長夜伺
求佛短壞諸有情所備脩事我當誦念從佛
所受甚深般若波羅蜜多令彼惡魔復遣而
去時天帝釋念已便誦甚深般若波羅蜜多
於是惡魔漸退而[illegible]甚深般若波羅蜜多大
咒王威力遍致時[illegible]光量三十三天俱時
化作天妙香蹈身空中而散佛上合掌恭
敬同白佛言願此般若波羅蜜多在贍部洲
人中久住乃至般若波羅蜜多在贍部洲人
間流布當知是處佛法僧寶常不滅沒能令
世間令獲殊勝利益安樂時欲請天復各化
作天妙香花而散佛上重白佛言若諸有情
備行般若波羅蜜多一切惡魔及彼眷屬伺
求其短不能得便時天帝釋使白佛言若諸

備行般若波羅蜜多一切惡魔及彼眷屬伺
求其短不能得便時天帝釋使白佛言若諸
有情但聞般若波羅蜜多功德名字當知如
是諸有情類已曾供養无量諸佛於諸佛所
發弘誓願多集善根能成是事非從少小善
根中來況能聽聞受持讀誦精勤備學經
思惟書寫解說廣令流布供養恭敬尊重
讚歎當知如是諸有情類功德智慧不可思議
所以者何欲求諸佛一切智智應於般若波
羅蜜多理趣中求如有精勤欲求大寶應於
大海方便勤求如是欲求一切智智應於般若
波羅蜜多理趣中求尒時佛告天帝釋言如
是如是如汝所說諸佛所得一切智智皆依般
若波羅蜜多而得成辦是故般若波羅蜜多
是諸佛法眼根本尒時慶喜便白佛言
世尊何緣不讚布施淨戒安忍精進靜慮波
羅蜜多及餘功德唯讚般若波羅蜜多佛告
慶喜由此般若波羅蜜多能與前五波羅蜜
多及餘功德為尊為導我佛讚復次慶喜
於意云何若不迴向一切智智而備布施乃
至般若此可名為真備布施乃至般若波羅
蜜多不慶喜對曰不也世尊要由迴向一切
智智而備布施乃至般若乃可名為真備布

蜜多不慶喜對曰不也世尊要由迴向一切
智智而修布施乃至般若乃可名為真修布
施乃至般若波羅蜜多佛告慶喜於意去何
若不迴向一切智智而修布施乃至般若如
是所修得名布施等波羅蜜多不慶喜
對曰不也世尊要由迴向一切智智而修布施
乃至般若如是所修乃得布施等波羅蜜多
名佛告慶喜於意去何若不迴向一切智智
而修善根如是善根得究竟不慶喜對曰不
也世尊要由迴向一切智智而修善根如是
善根乃得究竟佛告慶喜於意去何若離般
若波羅蜜多為能真迴向一切智智不慶喜
對曰不也世尊要有般若波羅蜜多乃真迴
向一切智智佛告慶喜於意去何甚深般若波
羅蜜多威神功德可思議不慶喜對曰不
也世尊甚深般若波羅蜜多威神功德不可
思議諸餘善根皆不能及佛告慶喜由此因
緣我說般若波羅蜜多能與前三波羅蜜
多及餘功德為尊為勝令前三波羅蜜多
及餘功德究竟圓滿故我偈讚是讚般若波羅
蜜多亦讚前三波羅蜜多及餘功德令時慶
喜復白佛言去何迴向一切智智而修布施

及餘功德究竟圓滿故我偈讚若讚般若波羅
蜜多亦讚前三波羅蜜多及餘功德令時慶
喜復白佛言去何迴向一切智智而修布施
乃至般若波羅蜜多及餘功德佛告慶喜以
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智應修布施乃至般若波羅蜜多
及餘功德其事慶喜復白佛言以何无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智應修布施乃至般若波羅蜜多及餘
功德佛告慶喜以色乃至識无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智應修
布施乃至般若波羅蜜多及餘功德以色等
法皆性空故色等性空與布施等皆无二故
慶喜當知由深般若波羅蜜多乃能迴向一
切智智由能迴向一切智智令布施等无邊
功德究竟圓滿是故般若波羅蜜多與布施
等一切功德為尊為勝慶喜當知釋迦牟尼
以種散中衆緣知令便得生長應契大地與
種生長為所依止為能產生如是般若波羅
蜜多及所迴向一切智智與布施等一切功德
德為所依止為能產生令得生長故說般若
波羅蜜多與布施等一切功德為尊為勝故
我偈讚甚深般若波羅蜜多非餘功德若讚

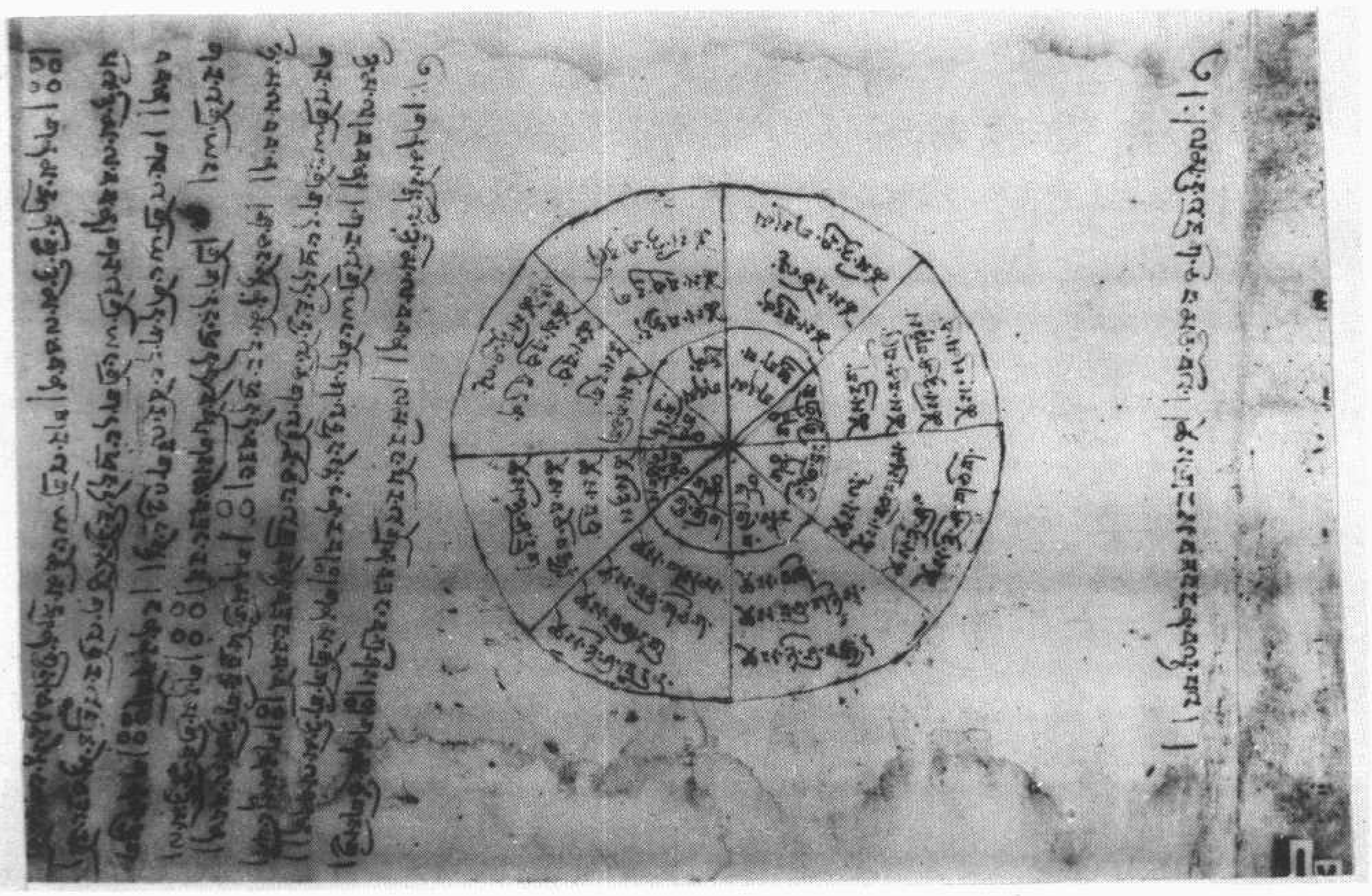


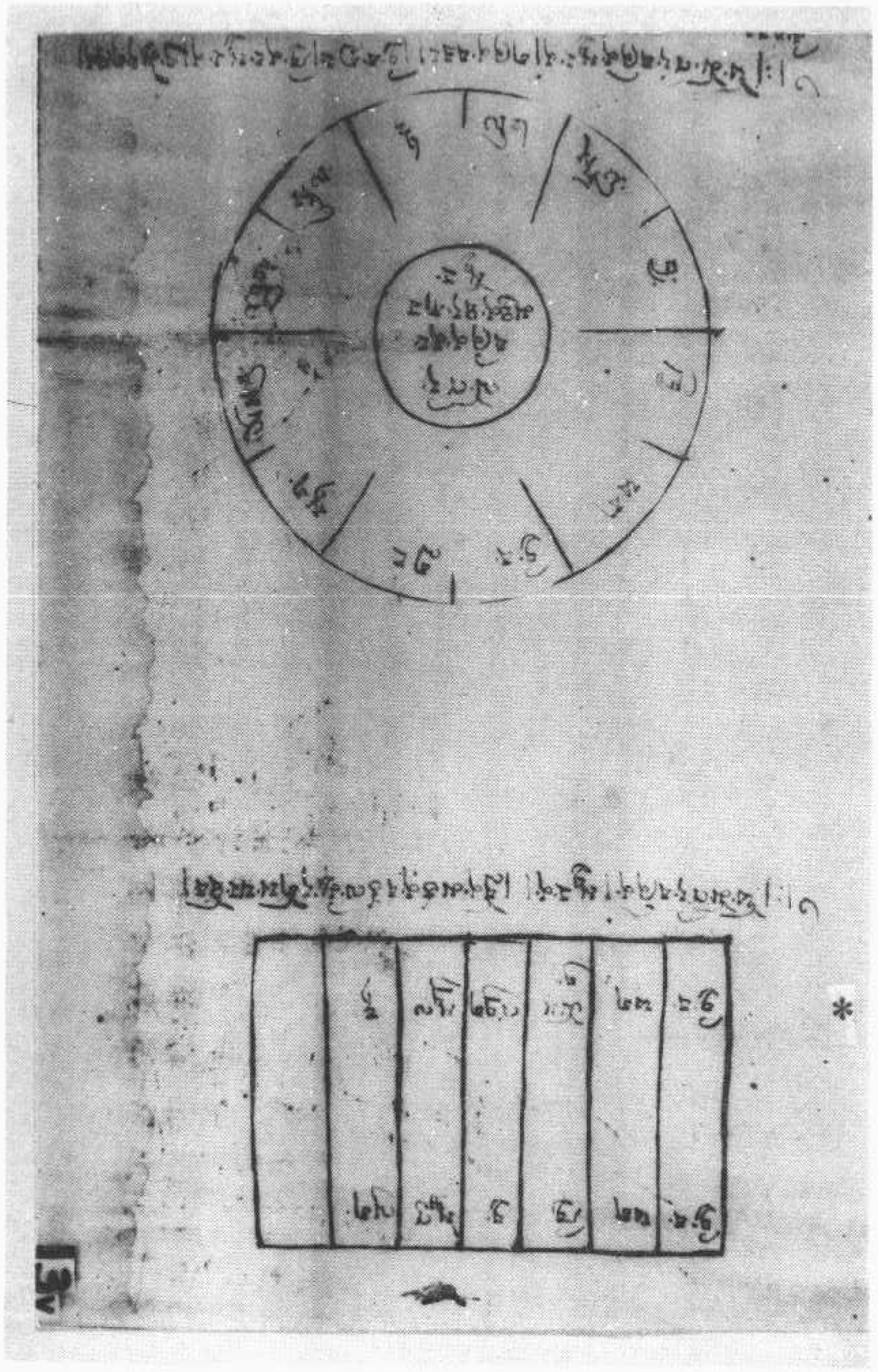
密多及所迴向一切智智無布施等一切功德
德為所依止為能遠離令得生長故說般若
波羅密多與布施等一切功德為尊為首故
我偏讚甚深般若波羅密多非餘功德若讚
般若即讚餘故

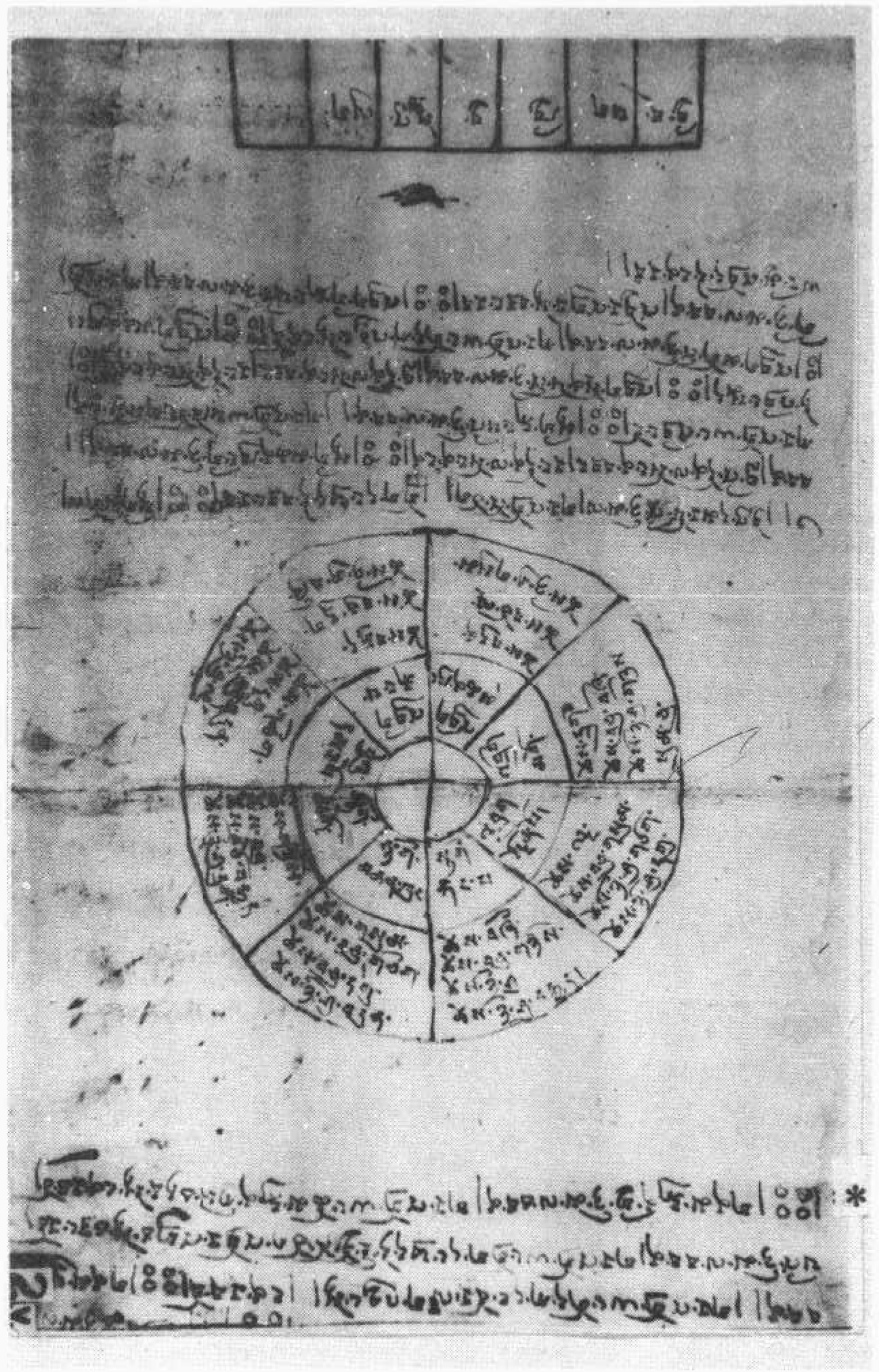
大般若波羅密多經卷第五十四

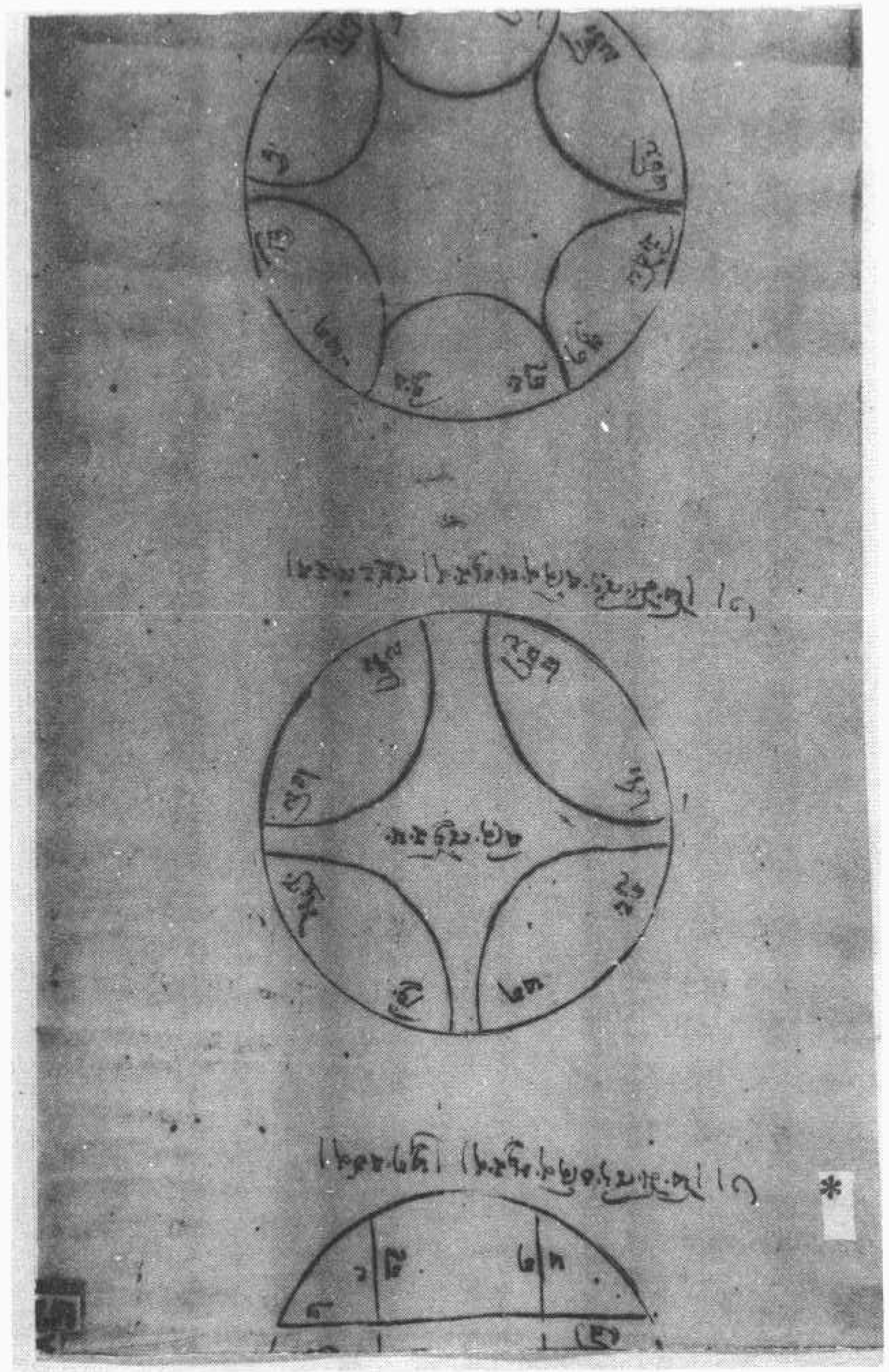
113

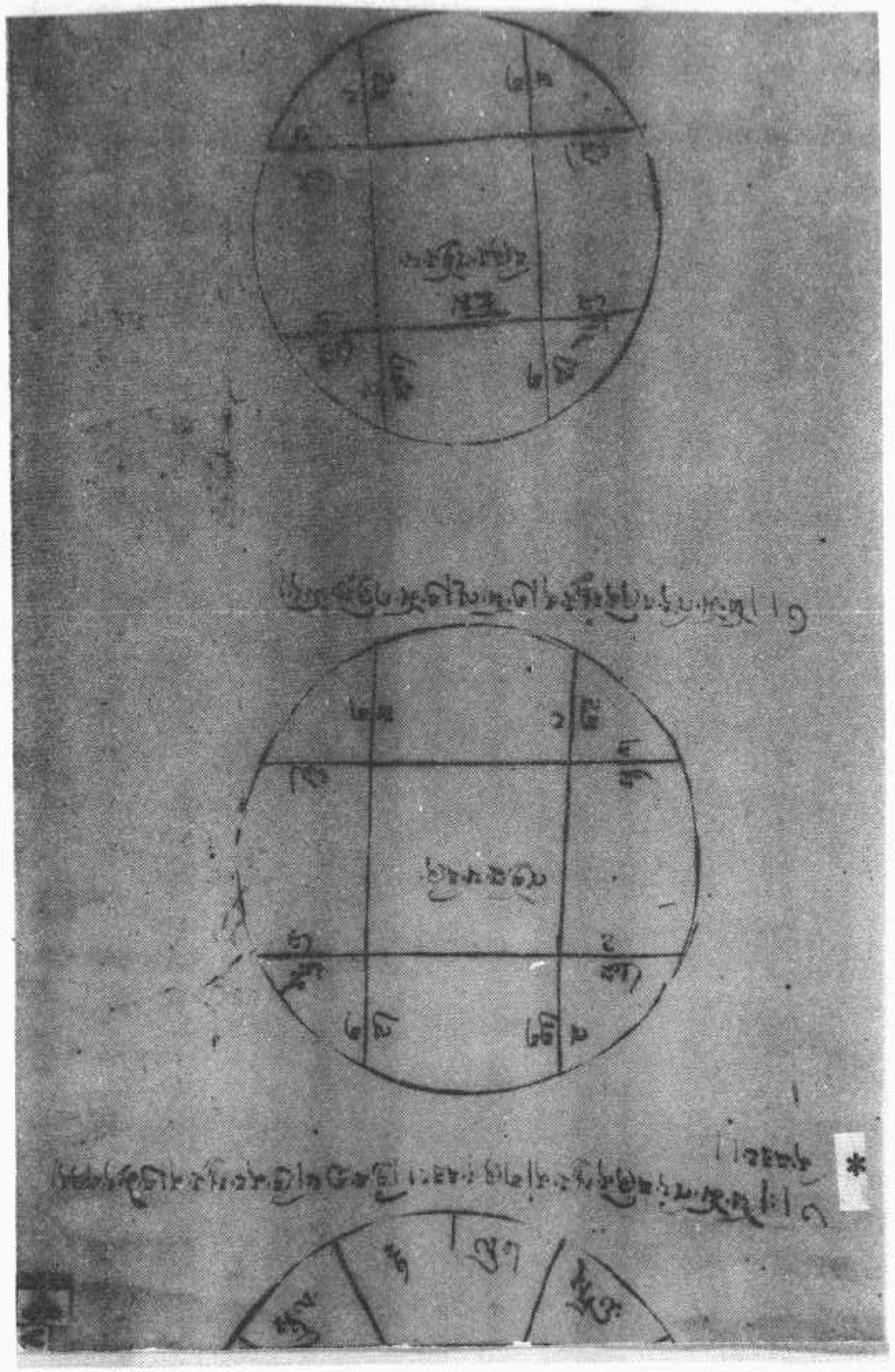
▼斯六八七八號背面　西域吐蕃文圖形說明十二種

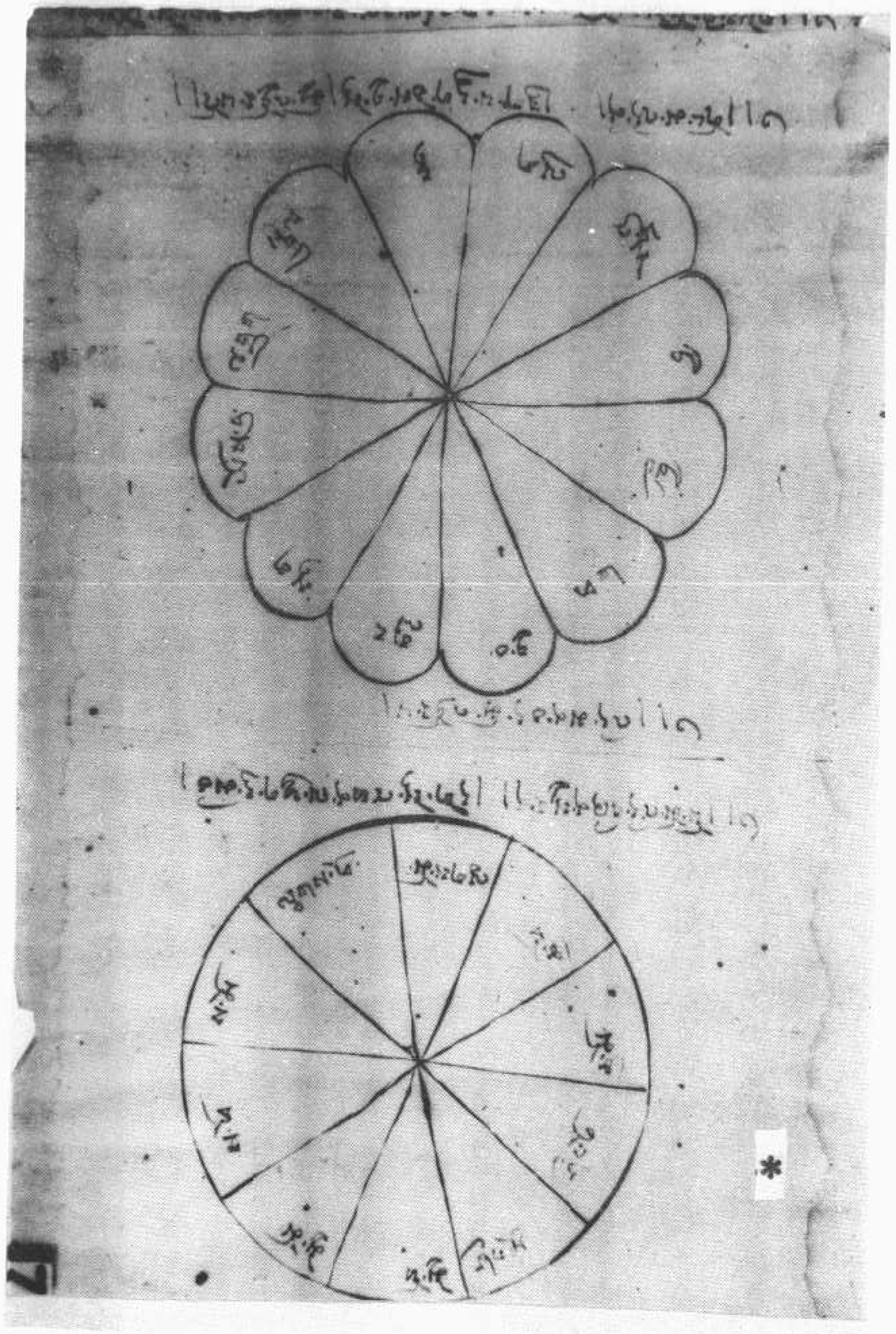


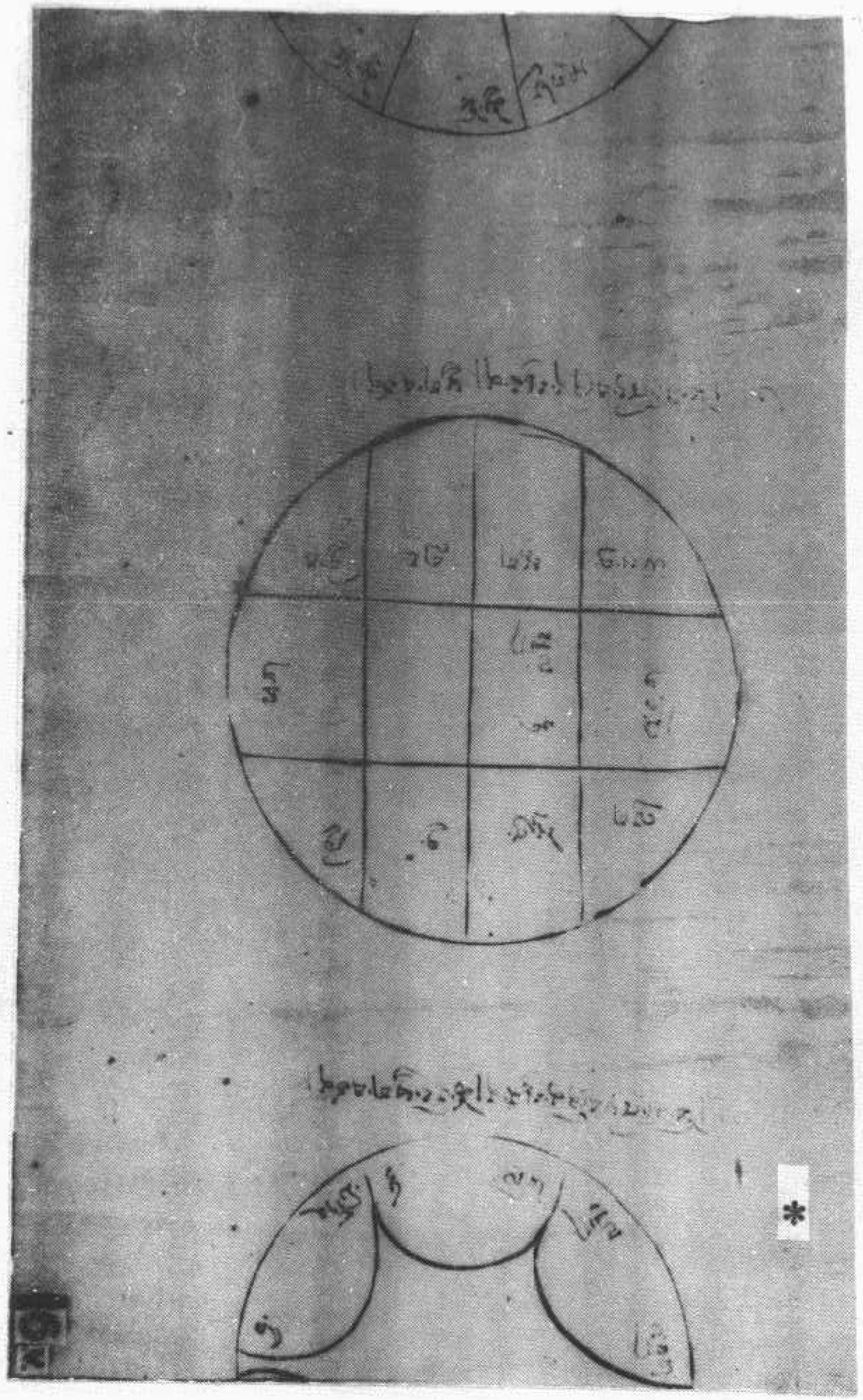












須菩提於意云何須陀洹能作是
陀洹果不須菩提言不也世尊
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

S→T235　8/749B25～28
W→　8/752C3

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

※實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應

如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如

有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩

提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須

菩提若善男子善女人於此經中乃至受持

四句偈等為他人說而此福德勝前福德復

次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此

處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔

廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是

人成就最上第一希有之法若是經典所在

之處則為有佛若尊重弟子

人成就最上第一希有之法若是經典所在

之處則為有佛若尊重弟子

※尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

於意云何可以三十二相見如來不不也世

尊何以故如來說三十二相即是非相是名

三十二相須菩提若有善男子善女人以恒

河沙等身命布施若復有人於此經中乃至

受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一
切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住

多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說

可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名
為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也

福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也

世尊如来不應以色身見何以故如来說具

足色身即非具足色身是名具足色身須

菩提於意云何如来可以具足諸相見不不

也世尊如来不應以具足諸相見何以故如

来說諸相具足即非具足是名諸相具足須

菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫

作是念何以故若人言如来有所說法即為

謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法

可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿

耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是

須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无

有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨

多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽

者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提所言善法者如来說非善法是名善

法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為

他人說於前福德百分不及一百千万億分

乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

衆生如来度者若有衆生如来度者如来則

有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者

如来說則非凡夫須菩提於意云何可以三

十二相觀如来不須菩提言如是如是以三

十二相觀如来佛告須菩提若以三十二相

觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白

佛言世尊如我解佛所說義不應以三十

二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說

是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者是名我見
人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所謂法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說金剛般若

式叉尼法一卷

菜中詐聽 如來尤所看善医覺說六法不得
抱不淨行行婬婬法若式叉摩那行婬婬法非
式叉摩那非梵種女若與染汙心
殺式應更與式是中盡形壽
不得偷盜乃至草葉
錢若過五錢若自取若教
燒若埋若壞色非式叉
五錢殺式應更與式是中
若不離 不得故斷衆生命乃至殺蟲
那故自手斷人命求刀與人教死讚死若與非
梵若隨胎者厭禱呪術自作教人作者非式叉
摩那非梵種女若斷畜生不能變化者命殺
式應更與式是中盡形壽不得犯能持不
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實語非
已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來
龍來鬼神來供養我此式叉摩那非梵種女
若於衆中故作妄語殺式應更與式是中盡形
壽不得犯能持不不得非時食若式叉摩
那若犯非梵種女非時食殺式應更與式是中盡
形壽不得犯能持不不得飲酒若式叉摩那飲
酒殺式應更與式是中盡形壽不得犯能持不

酒殺式應更與式是中盡形壽不得犯能持不
*[illegible]仏言式叉摩那一切大屋式應學除自手取食
授食與他此學法女具學三法一學根本法即
四重是二學六法謂染汙心相觸盜減五錢斷衆
生命小妄語非時食飲酒三學行法謂大屋諸
式叉威儀並制學之若犯根本式法者應滅
擯若殺學法者更與二年獨應若違行法真仏
教即須懺悔不悔不所學六法　僧祇律
第卷式叉屋應學六法若式叉屋不學六
法非式叉屋何等十八法一切大比丘屋下二一切沙彌
屋上　三於式叉摩那屋不淨於大屋淨四於大屋
不淨於式叉摩那屋亦不淨　五大屋得與式叉
摩那屋三宿　六式叉摩那屋得與沙彌屋三宿
七式叉摩那屋得與大屋授食　八除大淨五生
種取金銀及錢　九自從沙彌屋授食　十屋不
得向說波羅式乃至越毗尼罪得語不嫌不盜
不強不妄語如是等罪　十一式叉應摩那屋乞
薩自恣日入僧中蹋跪合掌作如是言阿梨耶
僧我某甲清淨僧憶念持如是三說而去十二
後四波羅式犯者更從始　十三十九僧伽婆尸
沙已下若一一犯隨所作突吉羅悔十四若殺
五式隨犯回數更學何等五謂不非時食
十五不得佛食犯者突吉羅謂且起受食至過
中已去限一須臾若過二時名曰非時式叉尼

五式隨犯回數更學向善五謂不非時食
十五不得佛食已犯者羅謂且起受食至過
中已去限一須臾若過二時名曰非時式又居晨
起應淨洗手齋晚已前不得粗魯洗五時
頭當以灰土揩洗令作聲洗已更應者不淨
更須洗之十六不得捉錢金銀十七不得飲酒
十八不得著花香是名十八事是式又摩那二
歲學式法十誦律云爲度任身女人後起過
似令二歲學之可知若式又尼行法式不得
與大尼爲伴已式不故自不得與沙彌尼爲伴
以非同學故若二尼並一式又尼若二式又尼並沙
彌尼得爲伴餘人得不合也

13

七階佛名經一卷

一切供敬敬礼常住三寶是諸衆等人各跏趺
嚴持香花如法供養願此香花雲遍滿十方
永供養一切佛化佛并菩薩聲聞衆
受此香花爲雲以爲光明臺廣嚴無邊界
光遍光量作佛事　供養已恭敬一切普請
如來婆色身　世間無異等無不嚴儀是故合
敬礼　如來色無盡　智慧亦復然　一切法常住
以我歸於敬礼常住三寶
佛有三十二相八十隨形好三界度衆生見性成佛道
敬礼毗盧遮那佛

佛有三十二相八十隨形好三界度衆生見性成佛道
敬礼毗盧遮那佛
敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛
敬礼南方栴檀德佛
敬礼西南方寶勝佛
敬礼西方无量明佛
敬礼西北方花德佛
敬礼北方相德佛
敬礼東北方三業行佛
敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方明德佛
敬礼當來下生彌勒尊佛
敬礼過現未來十方盡一切諸佛
敬礼合利形像无量寶塔
敬礼十部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆
敬礼聲聞緣覺一切聖聖
爲天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
爲過現諸師恒爲道首敬礼常住三寶
發菩聖化無窮敬礼常住三寶
爲太子諸王相迦葉業敬礼常住三寶
爲師僧父母及善識敬礼常住三寶
爲十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
爲受苦衆生願離苦敬礼常住三寶
國主安寧法輪常轉敬礼常住三寶
至心懺悔
法界有情礼佛懺悔　至心懺悔
十方无量佛所知无不盡我今悉意前發露
悔諸惡三業合九種從三煩惱起全身若前身有
罪障懺悔懺悔已歸命礼三寶　至心勸請
十方諸如來現在聖道者我請轉法輪安樂諸

罪障懺悔懺悔已歸命礼三寶　至心勸請
十方諸如来現在聖道者我請轉法輪安樂諸
衆生願令一切佛若欲金受我今金頭面礼勸
請令久住勸請已歸命礼三寶　至心隨喜
所有布施和持戒修善慧後身口意生去来金
有集學三乘人及無學一乘者无量人天福衆善
皆隨喜隨喜已歸命礼三寶　至心迴向
所作福業一切皆令和為度衆生故正迴向佛
菩提迴向於菩提迴向
罪應如是懺勸請隨喜
歸命礼三寶　至心發願　願諸衆生等悉發
菩提心願心常思念十方一切佛願諸衆生永
破諸煩惱午夕見佛性猶如妙德等發願已歸
命礼三寶　白衆等聽說實朝清淨偈敬求
滅衆生學法門法於食請身命清廣隨
等金百實朝清淨偈各說六念
一切恭敬自歸依佛當願衆生解解大道發无
上意自歸依法當願衆生深入經藏智慧海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切眾　願諸衆
生斷惡莫作諸善奉行是諸佛教和南一切賢聖
南无東須彌登光明如来十方佛等一切諸佛
南无婆戶如来過去七佛等一切諸佛
南无普光如来五十三佛等一切諸佛
南无普光佛　南无普明佛

南无普淨佛
南无稱種光佛
南无歡喜藏摩尼寶精佛
南无摩尼幢燈光佛
南无海德光明佛
南无大強精進勇猛佛
南无慈力王佛
南无須檀窟莊嚴佛
南无金華光佛
南无善意佛
南无虛空寶華光佛
南无菩提色身光佛
南无智慧勝佛
南无世靜光佛
南无日月光佛
南无慧幢勝王佛
力王佛
南无常光幢佛
南无慧威登王
南无須彌光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛
南无大慧力佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无一切世間樂見大精進佛
南无慧炬照佛
南无金剛牢強普散金剛佛
南无慈藏佛
南无賢善首佛
南无廣莊嚴王佛
南无寶蓋照空自在王佛
南无瑠璃莊嚴王佛
南无勝智光佛
南无弥仙光佛
南无善住月音妙尊
南无龍勝上尊王佛
南无日月珠光佛
南无師子吼自在
南无妙音勝佛
南无觀世登佛
南无法勝王佛
南无勇猛華光佛
南无閻浮檀金光佛

南无大慧力佛　南无无量音聲王佛　南无閻浮檀金喜光佛
南无大通光佛　南无眼光佛　南无一切法常滿王佛
南无東方善德如來十方量佛等一切諸佛
南无那提如來十方賢劫千佛等一切諸佛
南无如來尸棄如來三十五佛等一切諸佛
南无金剛不壞佛　南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛　南无寶火佛
南无寶月光明佛　南无現无遇佛　南无日寶佛
南无无垢佛　南无離垢佛　南无清淨佛
南无勇施佛　南无清淨施佛　南无婆羅那佛
南无天水佛　南无德堅佛　南无量樹光佛
南无摩檀功德佛　南无无憂德佛　南无功德華佛
南无光德佛　南无那羅延佛　南无蓮華光遊戲神通佛
南无功德佛　南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无弥勒菩薩佛　南无闡戰勝佛　南无善遊步德佛
南无善遊步佛　南无周遍莊嚴功德佛

南无善遊步德佛　南无寶集佛　南无寶集如來二十五佛等一切諸佛
南无寶華蓮遊步佛　南无寶勝佛　南无成就盧舍那佛
婆羅樹王佛　南无盧舍那鏡像佛　南无不動佛
南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛　南无光明盧舍那佛　南无大光明佛
南无寶集如來二十五佛等一切諸佛　南无量聲如來三稱三礼　南无阿弥陀劫沙佛
南无寶光明佛　南无大稱佛　南无寶光明佛
南无得大无畏佛　南无眾燈火佛　南无无邊无垢佛
南无寶聲佛　南无無邊稱佛　南无月聲佛
南无日月明光世尊三稱五礼　南无無垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无華勝佛　南无无邊寶佛
南无光明清淨闕敷蓮華佛　南无妙身佛
南无度空功德清淨微塵等自歸正功德相光明
花波頭摩瑠璃光寶髻香軍上香供養散種種莊
嚴　稽无量无邊能日月光明爾力莊嚴法界出
生无障碍尊王如來
南无寶相日月光明華寶蓮華堅如金剛身

花波頭摩羅光寶體香軍上香供養散種種疾
嚴　隨光量光遍負日月光明爾力疾嚴法界出
生无障礙尊王如來
南无豪相日月光明華寶蓮華堅如金剛身
如帝盧遮那无障尊嚴圓滿六方教光照一切佛
刹相王如來　普上為眾天仙龍鬼部尊
主人王師僧父母十方施主及諸遍結眷屬
生悉願斷除諸障歸命懺悔
至心懺悔　我等自從无量劫種被六賊欺
於一相之中而如強生分別眼根常愛色耳
分別音聲鼻或嗅餘香舌嚐貪味身
常緣受觸意遍攀緣猶思顛倒心故沉
輪淪生死海懺悔已歸命礼三寶
至心發願　我等即從今日乃至證菩提六賊
變為成六通三毒變為解脫同一如乎著
性不捨生死證涅槃恒於六趣群生
共燈如來无上道發願已命礼三寶
一切普誦蒙世界如虛空如蓮華不著
永心清淨超於彼稱音孔无上尊

▼斯六八八一號　首羅比丘經

飢饉　人民人數　百姓光　[illegible]
得免災難難首羅先日比丘初諸善及
居從今以往出禪執心好鑄煩惱賊者皆
惡世能誦大乘經者捨離高心及以我慢如
此之人亦得度世除此以下勸化興福柔和忍
辱捨嫉妒心如此之人亦得度世優婆塞優
婆夷受持三歸五戒行十善者歲三月六
齋如此之人亦得度世受吾勸者皆得度世
比丘僧比丘尼從今以往不聽犯五逆及
第一偏不聽飲酒食噉肉度飲食時節不
聽非時受吾教者必得度世優婆塞優婆夷從
今以往堅持五戒奉持齋法歲三長齋月六
齋食莫非時如此之人亦得度世吾復告四
部衆曰受吾勸者皆得度世除不孟心及以
毒意首羅比丘稽首問曰明君出世法則云
何主境何似經濟問欲大仙答曰毋六國境
如是首羅問曰當化之時万民有百調之名
次復輸之太平治化當用真戒大仙答曰
當五十二載為欲頭陀妖之法音罪問
大仙曰月光出世當用何時古月來後時出
境陽普告諸賢者天台山引路遊觀至介爺

大仙曰月光出世當用何時古月示後時出
境陽善吉諸賢者天台山引路遊觀至介爺
＊山又到閔子塞列魯薄一号太上二号真君
三号錄錄鄰聖首羅聞此諸時歡喜踊躍地
踴復起善哉善哉希有之法今得聞之事已
示也首羅問大仙曰月光大衆為有無數大
仙告曰不可稱計大仙曰當出之時二十億菩薩
三万六千億天人諸天童子百千億不可稱
數皇天黑馬嘔嘔伊伊康讓道到神單
阿難舍利弗大目揵連等三十六龍王卅九
孤四十八為七十兩師迦陵頻伽鳥麒麟鳳凰
及三之神鳥一切應瑞皆出矣一鳴龍馬
數千億万不可稱計男乘天龍馬女乘百福
金銀車男得金銀蓋女乘瑠璃軒化城為
門入道選北門出信都王地海來流乘船沈
叫宜神州王毋曲中涌高樓月光童子居中
遊千百國至四方來成唱法鼓朗然鳴龍惱
遠道揚及有五逢者速從死人鄉首羅問
曰閻浮里地頗有得道者大仙答曰閻浮里
地亦有少分得者首羅問曰可有矣數大仙
曰有八万四千恒河沙首羅問曰當來水災何
處得免恒山五岳畫皆免水災勃海雍虛
庭亦得免水災甘蔗山亦得免水災覆身

12

處得免恒山五岳畫皆免水災勃海雍虛
庭亦得免水災甘蔗山亦得免水災覆身
＊山亦得免水災頗黃山亦得免水災乳單山亦
得免水災如此大災皆得免之受吾勅者當
將老小令往說之首羅問曰更何方計得免
水難大仙答曰更有一方亦得免之首羅歡
喜更問之曰願說其意大仙答曰敬信三寶
礼佛念法敬比丘僧持齋礼拜敬信不離專念
不絕如此之人得免大水之難首羅復問大仙
曰作何方計得免疫病之災大仙曰比丘僧
比丘尼優婆塞優婆夷從今以往持戒奉齋
皆使清潔男女大小能行知語皆應受戒
吾所勅莫如常意可得度脫首羅四復作
何方計得免饑耶之災大仙告曰饑耶乃至
多種受吾勅者慎莫信之月光出世雖有善
者盡得見之五逢大惡衆生終不見也首羅
問曰城池巷陌其事云何大仙答曰城池巷
陌縱廣七百餘里高千尺下基千尺激城五
百餘尺開七十二門城作紫磨金色中有宛
轉城高千尺下基千尺激城亦五百尺亦作
紫磨金色明中五百餘里亦開七十二門中
有八城各三十餘里亦作紫磨金色各有千

12

有八城各三十餘里赤作紫磨金色各有千
卷卷相當門門相望出見法王如此城郭
等男女皆悉充滿首羅聞之歡喜踊躍无量
善哉善哉大顛將累首羅吾四衆言大實
將至莫作常意決定備善莫作狐疑吾見大
仙以來消息審之无有疑惑但從吾意備善
奉通精懃書行莫如常意思之念之必至无
為首羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大
仙答曰月光出世琴有多種首羅曰願說其
意大仙答曰琴戲吹詠无量衆上音聲遍遍
无極振大法鼓曜大法雷振動三千大千世
界種留爵而奏琴戲畫鬼三十六鼓音聲當
命之時諸天龍官鬼鬼而動首羅比丘問大
仙曰向者妖耶我不見之除此小耶更有大耶
以不大仙曰月光出世之時必有大魔而出
首羅問曰大魔出時可知以不大仙答曰唯
有一人能知此魔者為何人也大仙答曰三
十三天有一童子名曰緣天乘天龍馬從空
而來捉彼梨弓添沈箭唯有此人能知此大
魔首羅比丘問大仙曰有何方能知唯有此
一人能知餘人不能大仙答曰如此大魔三

魔首羅比丘問大仙曰有何方能知唯有此
一人能知餘人不能大仙答曰如此大魔三
十六人各乘龍馬帶四十二金杖左手捉
金剛杵右手捉波梨斧走來擾吾踏石設
踝超達永階但言唱然无有當者首羅問大
仙曰除此大魔更有何災大仙答曰月光臨出
能有災也首羅問曰災復云何大仙答曰當
有七日闇當之時有夜叉羅刹晡舍闍鬼鳩
槃荼鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三歸
五戒奉行齋法如此之人皆得度脫首羅問
曰月光出世云何復得免衆災大仙答
曰唯有陽州次有言免國都城柳城破賓
陽河澗於此之城家是為良三相大災皆起
血流城河白骨如山唯有東南乃得无為大
仙答曰首羅言好勤衆備及以白衣出釋論
經懃備三業莫如常意明王大聖今在漢境
志見之間備嚴福德莫如常意決信備善本
善月光出世時前惡後善惡世難度好自勤
厲更別作心莫如不信大仙答曰吾當虛言
若不今者使我當來之世金剛力士手捉金
杵碎我身體猶如微塵我若虛言誑欺衆
生當來之世身當如是首羅問大仙曰而今

科斫我身體猶如微塵我若虛言誑汝衆
生當來之世身當如是普羅問大仙曰而今
世間頗有仙人賢聖以不大仙答曰賢聖仙
人世間凡量普羅問曰何人是也大仙答曰賢
古月興盛是故不見耳普羅問曰賢士之人
名号是誰大仙答曰我說其名普羅曰唯願
說之大仙告曰石賢得嚴賢明孫賢齊范賢
德美賢使部賢當觀賢賢趙賢思此是八賢
名字汝今可往就之真汝導師能運生死普羅
曰今在何處大仙答曰今當出世何須問也但
當嚴心時至有之普羅須臾隱此八人更有賢
不大仙答曰猶更有之何人是也大仙答曰秦
越世潘道成虞愈稱板國興狄易陽劉道貴
王近壽趙顯宗張道叔故世尊李羅刹如諸
賢士皆遊迦世間汝今宗眼不能別之得聞
吾經常行平等何以故大賢諸賢難分別故
受吾勅者宜應平等十六比丘七十二賢三
千人俱如是大士在人間也不可識別或見
顛狂或復愚癡或復聞鈍寒窮下賤或飲
酒食肉或復夜食破齋如此示現何能識之
示衆生有三毒有見相隨順世法難可了知
唯有平等得值賢聖也普羅比丘告諸四衆

示衆生有三毒有見相隨順世法難可了知
唯有平等得值賢聖也普羅比丘告諸四衆
比丘優婆塞優婆夷大災將至莫如常意
其有本師父母國王糧越朋友知識自緣親
屬等得吾經者皆示之莫問遠近得吾經者
懃行流布使一切聞之不聽隱匿吾經者當來
之世必墮惡道普羅比丘白說有一人捨三千
大千國土象馬七珍及國內人民穀帛財物
以用布施不如有人流通吾經諸比丘前切
德倍加百千普羅曰若得吾經者懃行流布
城邑聚落男女大小皆使聞之其有匿吾經
者現世不吉當來得病普羅曰有智信之
愚者棄之普羅曰吾經當來皆應也莫作不
信一切衆生宜應奉行歡喜信樂此經如海
多有潤澤令時君子國王大臣宰相一切士
官三千餘人各聞太寧寺上有五百仙人歡喜
踊躍各各嚴駕諸太寧寺中仙人所稽首問
曰大仙從何所來欲至何許願說其意大仙
曰我聞月光童子出世是故我來欲到彼處
至及大臣聞是語時歡喜踊躍傾心西望而不
可心西國真人稽何功德得值入善作何善

白我聞月光童子出世是故我來欲到彼處
王及大臣聞是語時歡喜踊躍傾心西望而不
可心西國真人猶何德得值入善作何善
業得見月光出世而我國人遠而不見大仙
答曰月光出世人皆普見王今云何生懊歎
心也王聞善見并大臣及諸人民皆大歡喜
各持嚴駕今當去來王問大仙曰月光童子
今在何許大仙答曰善哉善哉大王善聽吾
說月光明王今三千大衆在蓮華山中海陵
山下閑子窟所心思惟時至現也君子國大
臣宰相一切士官并及國內人民各白大仙
曰今隨從大仙至月光所聽見佛不大仙曰
月光明王譬如大海亦如大地終不生疑
作留難也王及大臣并及人民隨從大仙有
五万七千人去君子國七千餘里到蓮華山
中海陵山下閑子窟所見月光童子三千徒
衆諸賢聖等皆集於所月光童子問諸大仙
并及大王今從何所來欲何所至此中嶮難无
人行步汝今云何能來至此王曰聞世尊今欲
出世故來奉問月光童子曰但當循善懃行
精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王
曰我聞聖君出世不知法則云何願說其意

精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王
曰我聞聖君出世不知法則云何願說其意
月光童子曰汝若不知當為
說之月光曰善聽復當善念善思念之內著
心中莫如常意吾見說之當來之年必有
水災高於平地四十餘里當水來時從西北
角出東南而流大水陽波叫聲雷電霹
靂不得為喻汝復涌出運波叫聲當命之時
人皆惶怖迫死者多唯有持戒淨潔求懃度
世月光童子使大龍王大引人博著浮山設復
有人造觀世音經一卷設復有人禪思一心
設復有人作惡世懃行勸化設復有人流通
是經不令隱蔽章句文字懃行勸導如此人
等皆得度世不為水災之所災設復除不至
心及壽命盡月光復告大王言當來三災疾
病流行十傷九云種種異惡皆當受命王當
信之各勅國內一歲以上能行知語應受三
歸正戒若老若少皆應勸令使受三歸正戒
奉行善法如是之人皆得度世除不善不至
心及命壽吾今密教語汝使知惡世流行善
法復致免衰莫生懊心吾告汝等世將欲來
漸令惡起來年難過好作向善莫如常意
吾當出世災亦不善但當勤力懃行善法莫

漸令惡起未年難過好作何善莫如常意
吾當出世史亦不善但當勤力懃行善法莫
如常意妖耶不詳英雄覺起自然磨滅終不見
吾出見於世汝等善哉莫如常意受吾教
者誦觀世音千遍防身度世猶猶善果又復
有人各受三歸五戒令當行之莫如常意懃行
此經若老若少皆使聞之得度惡世欲復有
人流布此經處處流傳使人聞知得度身命
以懃流布此經者亦得度世月光日流行此
經典者我於千劫中等計是人福報終不
能盡欲復有人生疑不信我於千劫中等走
人罪報終不能盡兼復隱文字章句一點
一畫不令人聞覆人慧眼故世世常盲无所
復見乃至罪漢常不離盲馬覆慧眼故斷
鄭法路乃猶是殃受吾勅者城邑聚落國王
大臣一切人民皆得聞之能有信心崇奉此
經莫問遠近意往通流使人聞之千城百國
皆使聞之吾當來世黃河以北弱水以南於其
中間王於漢境大王日明王言此經從何而出
月光告大王言海陵大聖三千餘人眷屬所造
月光告大王等大衆各各不散順化天下
不須復迴今時大王受教奉行歡喜而去月

月光告大王言海陵大聖三千餘人眷屬所造
月光告大王言等大衆各各不散順化天下
不須復迴今時大王受教奉行歡喜而去月
光童子曰向者所說汝若不信但看迦葉石
像是吾出世記耳善哉索新合絲作乃有
善衆生聽莫驚怖吾當出時盡皆得見爲
王及大衆歡喜奉行近化不憐吾告汝等今
歲難到汝宜精進莫如常意各各發願過
惡惡世大仙國王并及臣民歡喜奉行作礼而
去五百仙人在太寧山中并見月光童子經一
卷金龍城中見一善薩龍華樹下見一道人下
此經時爲一衆生成一切衆生心王日爲汝
分別解說法王欲待聖君欲下爲一切童男
童女持百二十賢君中百年爲衆生說法度
我童男童女成道讀此經時善思取此語
男取光德女取恒沙男不用取婦月光童子
欲出聖成欲現成一切衆生道若讀此經語
可離此難月光菩薩欲來下說持戒可得見
明君若欲讀此呪時師子虎狼惡鬼視
帝百鬼自然去一切衆生枉死者多爲一切
衆生責佛正法
僂兵屋僂兵屋 但薄但薄 薄薄薄薄 烏呼烏呼屋
薩呼薩呼 但又但又 阿由迦迦字反 要迦要迦

僂豆屋僂豆屋 但𭈾但𭈾 娑蘿娑闍蘿烏呼烏呼屋
薩呼薩呼 但又但又 阿由泥泥呼屋 耍他耍訶
*索由富菟 屋富菟屋
若讀呪時淨洗手嗽口讀此呪使人晨夜
安隱即見菩薩讀此呪百遍見菩薩放大
光明現在人前其狀一面如紫金色頭上金華
大如車輪手長一尺半初來入時莫作怖追辟
命佛歸命法歸命僧十方諸界三讀此經皆
得解脫世事言看衆生作罪不少焉分別解
說可離令得免難明君出時把此經向明君
必見我慎莫怕怖好正念正想正意正身得
見我身有人必難此人或作師子虎狼手
捉金杖打人无度依此經語行菩薩行可得
見菩薩說法現身著天衣慎莫言語此人即
成道見香華自然不得動心言語此人必離惡
世第一用意百日在時不用衆貪中百年時
公不識見母不識女憶此經語可得次心次意
第一不妬欲第一不惡眼視佛為衆生說法
還得本心佛欲出世慈心憐愍即見月光菩
薩一个賢者得語十人此經不得識誹謗聞
君欲起妖耶欲與慈精進即離此難諸道
義為一切衆生即說法著解香語即見法王道
人死盡不離道行死者多道人作罪不少由是

112

君欲起妖耶欲與慈精進即離此難諸道
義為一切衆生即說法著解香語即見法王道
人死盡不離道行死者多道人作罪不少由是
*持主駁貴由此國不安寧道人死時會撥賊
兄死多道意師僧欲貴屋僧千个捉一个弟
一用行聖人欲始英雄欲起節欲到時貴
衣長丈二襟來著地生慈心作福可得見此
事慈此經語即得見我身七月十四日其有
一恠十五日見佛地動莫作怕怖見道人漸
安義下此經語誹謗即有大病悪起復見
一老鳥足長一丈復見賢者稍道以來七百
餘年紫泰山中復見一道人身著天衣賢者
見之即以供養七日道人師徒三百餘年道
人口語讀經可得免難頟佛波多樹下爲一
切轉讀視見衆生衆生衆生盡月光童子誦咎
世尊衆生可化佛語月光童子前頭隨意即
復辞辯王連甚多云何可度佛復語月光
童子佛復語四天龍王衆生可憐隨因緣起復
壯百二十賢君除却衆生好惡欲分別佛光
菩薩香光菩薩咸習香賢功德不少由諸國
主藥王菩薩堅固菩薩見在人間千村正有
一村万里有長佛欲見出語衆生慈心作精進
可得見佛若誹謗之人魂家盡定墮地獄

113

一村万里有長佛欲見出語衆生懃心作精進
可得見佛若誹謗之人魂家眷定墮地獄
永不見佛佛欲出世懃進比道欲知比難路
陽口西欲知比惡在於筐西復有筐比著有
吾弟子解吾口語即我弟子指手心上乃思
惟思之不但看淚頭有杆十手相指喚捧抱
自去善哉童子宋淚快樂由欲未頭兩手
相指稱然自去善男子耶快以不惡人幸童
欲大樂惡人淚不聞女婦童故道乃一精進
可得免此難佛復有大慈悲快悼衆生不捨
衆生心不迴長衆生死童有錄值我無錄索
索自去雖摩共之定光在人中雖摩羅妻婦
人中使人不識作行世帝下香化人雖摩利大
各四十五里直東雖摩有三个兒雖摩度
人元產詐人聞望行媛淚元媛行衆生敢得
此行看雖摩時節欲到元量衆生悔無雖
摩度人次得成佛雖摩貪財逢語一切衆惡
心精進可得見雖摩諸道義區此鳥傷海
下此經即見三僧度行徒七人見此鳥即號
香歡喜踊躍七日不食若一切衆生聞我語
解懃心精進慎莫異惡惡欲死童欲大
贊程不輸

*

解懃心精進慎莫異惡惡欲死童欲大
贊程不輸

首羅比丘經

Chun 047

一切清淨於此世界中著香香象物種種末
須曼那闍提多摩羅跋栴檀沈水及諸香油
及知衆生香男子女人香說法者遠在聞香知
大菩薩轉王小轉輪及子羣臣諸官之聞香知所在
身所著寶及地中寶藏轉輪王寶女聞香知所在
諸人嚴身具衣服及瓔珞種種所塗香聞則知其身
諸天若行坐遊戲及神變持是法華者聞香悉能知
諸樹華果實及蘇油香氣持經者住此悉知其所在
諸山渠險峻栴檀樹華敷衆生在中者聞香皆能知
鐵圍山大海地中諸衆生持經者聞香悉知其所在
阿脩羅男女及其諸眷屬鬪諍遊戲聞香皆能知
曠野險隘獅子象虎狼野牛水牛等聞香知所在
若有懷任者未辯其男女允根及非人聞香悉能知
以聞香力故知其初懷任成熟產福子
以聞香力故知男女所念染欲瞋恚亦知修善者
地中衆伏藏金銀諸珍寶銅器之所應聞香悉能知
種種諸瓔珞无能識其價聞香知貴賤出處及所在
天上諸華菩曼陀曼殊沙波利質多樹聞香悉能知
天上諸宮殿上中下差別衆寶華聚聞香悉能知
天園林勝殿諸觀妙法堂在中而娛樂聞香悉能知
諸天若聚坐或受五欲時來往行坐卧聞香悉能知
天女所著衣好華香莊嚴圍繞遊戲聞香悉能知

S→T262 9/48C11

天上諸宮殿上中下差別衆寶華聚聞香悉能知
天園林勝殿諸觀妙法堂在中而娛樂聞香悉能知
諸天若聚坐受五欲時來往行坐卧聞香悉能知
天女所著衣好華香莊嚴圍繞遊戲聞香悉能知
* 如是展轉上乃至於梵世 入禪出禪者聞香悉能知
光音遍淨天乃至于有頂 初生及退沒聞香悉能知
諸比丘衆等於法常精進若坐若經行及讀誦經法
或住林樹下 專精而坐禪 持經者聞香悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生身 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若菩薩男子 若女人受持是經者
讀若誦若解說若書寫 得千二百 香功德者
好若醜若美 不美及諸惡 溫物在其身 香根皆
變成上味 如天甘露 无不美者 若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜快樂 又諸天子天女釋梵諸天 聞是深
妙音聲 有所演說言論次第皆悉聽及
諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女 阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女 緊那羅緊
那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女 為聽法故皆來
親近恭敬供養 及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王

親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷国王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨終不受惡味其有所食噉悉皆成甘露
以深淨妙音於大衆說法以諸因緣喻引導衆生心
聞者皆歡喜設諸上供養諸天龍夜叉及阿脩羅等
皆以恭敬心而共來聽法是說法之者欲以妙音
遍滿三千界隨意即能至大小轉輪王及千子眷屬
合掌恭敬心常來聽受法諸天龍夜叉羅刹毗舍闍
亦以歡喜心常樂來供養梵天王魔王自在大自在
如是諸天衆常來至其所諸佛及弟子聞其說法者
常念而守護或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡處
處惡於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下

訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者其身甚清淨如彼淨瑠璃衆生皆悉見
又如淨明鏡悉見諸色像菩薩於淨身皆見世所有
唯獨自明了餘人所不見三千世界中一切諸衆生
天人阿脩羅地獄鬼畜生如是諸色像皆於身中現
諸天等宮殿乃至於有頂鐵圍及須彌摩訶須彌山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞佛子菩薩等
若獨若在衆說法悉現雖未得无漏法性之妙身
以清淨常體一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣

真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣

此義而說偈言

是人意清淨明利无穢濁以此妙意根　知上中下法

乃至聞一偈通達无量義次第如法說　月四月至歲

是世界內外一切諸衆生若天龍夜叉鬼神等

其在六趣中所念若干種持法華之報　一時皆悉知

十方无數佛百福莊嚴相為衆生說法　悉聞能受持

思惟无量義說法亦无量　終始不忘緒皆持法華故

悉知諸法相隨義識次第　達名字諸如所知演說

此人有所說皆是先佛法　以演此法故於衆无所畏

持法華經者　意根淨若斯雖未得无漏　先有如是相

是人持此經　安住希有地為一切衆生　歡喜而愛敬

能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若

比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若

有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所

得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大

勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇

劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世

尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世

中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四

諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者

說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三

藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧等

勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙

劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住

世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已於

後滅度正法滅盡之後於此國土復有

佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世

尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威

音王如來既已滅度正法滅後於像法中增

上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名

常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘

凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆

悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕

慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而

是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見

四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢

輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生

瞋恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從

何所來自言我不輕汝而與我等受記當得

作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多

何所來自言我不輕汝而此我等受記當得
作佛我等不用如是靈驗受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕菩薩比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清
淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸

菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫
是經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛号威音王神智无量將導一切
天人龍神所共供養是佛滅後法欲盡時
有一菩薩名常不輕時諸四衆計著於法

有一菩薩名常不輕時諸四衆計著於法
* 不輕菩薩往到其所而語之言我不輕汝
汝等行道皆當作佛諸人聞已輕毀罵詈
不輕菩薩能忍受之其罪畢已臨命終時
得聞此經六根清淨神通力故增益壽命
復為諸人廣說是經諸著法衆皆蒙菩薩
教化成就令住佛道不輕命終值无數佛
說是經故得无量福漸具功德疾成佛道
彼時不輕則我身是時四部衆著法之者
聞不輕言汝當作佛以是因緣值无數佛
此會菩薩五百之衆并及四部清信士女
令於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典億億万劫至不可議
時乃得聞是法華經億億万劫至不可議
諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經
世世值佛疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲

度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
* 得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供
養之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護

婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
* 令汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已各學向婆娑
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種香華瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珠寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳徧覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如来一切所有之
法如来一切自在神力如来一切秘要之藏
如来一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如来滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義

諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
* 而說偈言
諸佛救世者住於大神通為悅衆生故現无量神力
舌相至梵天身放无量光得未曾有事
諸佛嚬齁及彈指之聲徧十方國地皆六種動
以佛滅度後能持是經故諸佛皆歡喜現无量神力
囑累是經故讚美受持者於无量劫中猶故不能盡
是人之功德无邊无窮如十方虛空不可得邊際
能持是經者則為已見我亦見多寶佛及諸分身者
又令我今日教化諸菩薩能持是經者令我及分身
滅度多寶佛一切皆歡喜十方現在佛并過去未来
亦見亦供養亦令得聞法諸佛坐道場所得秘要法
能持是經者不久亦當得能持是經者於諸法之義
名字及言辭樂說无窮盡如風於空中一切无障礙
於如来滅後知佛所說經因緣次第隨義說
如日月光明能除諸幽暝斯人行世間能滅衆生闇
教无量菩薩畢竟住一乘是故有智者聞此功德利
於我滅度後應受持斯經是人於佛道決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法坐起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當一心

※軍三藐三菩提法今以付屬汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付屬汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上

寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經集三菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
時說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃成寶樹莊嚴寶華覆
上衆寶華臨寶池寶瓶寶爐周遍圍繞七寶爲臺
一樹一臺其樹去臺直一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天在天伎樂歌嘆於佛以爲供養尒時彼

有善薩臂間西坐其下諸寶臺上各有百億
諸天住天伎樂歌頌於佛以為供養余時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨雪陀羅華摩訶雪陀羅華細末栴檀
栴檀塗虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆羅力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使

國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
動行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指掌以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親覲
余時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世余時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛

城盡時至彼可安臥床座我於今夜當擬經
繫又勅一切衆生惡見菩薩善男子我以佛
法僧寶於彼及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提佛亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於彼我滅度後
所有舍利亦付囑彼當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃今時一
切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感懊惱恐怖
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收衆舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴雜諸
幡蓋懸衆寶鈴今時一切衆生惡見菩薩復
白念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利使諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆於等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
充數求聲聞衆亦量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
今時諸菩薩大弟子天人阿脩羅等見其亡
臂憂惱悲哀而作是言此一切衆生惡見菩
薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足

今時諸菩薩大弟子天人阿脩羅等見其亡
臂憂惱悲哀而作是言此一切衆生惡見菩
薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足
于時一切衆生惡見菩薩於大衆中立此誓
言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛
令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由
斯菩薩福德智慧淳厚所致當今之時三千
大千世界六種震動天雨寶華一切天人得
未曾有佛告宿王華菩薩於彼意云何一切
衆生惡見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也
其所捨身布施如是无量百千万億那由他
數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三
菩提者能燒手指乃至足一指供養佛塔勝
以國城妻子及三千大千國土山林河池諸
珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千
大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅
漢是人所得功德不如受持此法華經乃至
一四句偈其福寡多宿王華譬如一切川流
江河諸水之中海為第一此法華經亦復如
是於諸如來所說經中衆為深大又如土山
黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之
中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸
經中尊為其上又如衆星之中月天子寶為

中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸
經中最為其上又如衆星之中月天子最為
第一此法華經亦復如是於千萬億種諸經
一法中最為照明又如日天子能除諸闇此經
亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王
中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆
經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王
此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一
切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无
學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第
一此經亦復如是一切如來所說菩薩所
說若聲聞所說諸經法中最為第一書寫受
持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為
第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經
亦復如是於一切諸經法中最為第一如佛
為諸法王此經亦復如是諸經中王救苦衆生
此經能救一切衆生者此經能令一切衆生
離諸苦惱此經大饒益一切衆生充滿其
願如清涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得
火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡
得船如病得醫如闇得燈如貧得寶如民

得能如病得醫如闇得燈如貧得寶如民
得王如賈客得海如炬除闇此法華經亦復
如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一
切生死之縛若人得聞此法華經若自書若
使人書所得功德以佛智慧壽量多少不得
其邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香
幡蓋衣服種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻
蔔油燈須摩那油燈波羅羅油燈婆利師迦油
燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量
宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦
得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩
本事品能受持者盡是女身後不復受若如
來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說
備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復
為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復
不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生
法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見
七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來
是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德无量无邊火不能燒水不
能漂往之功德千佛共說不能令盡往今已

他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂彼之功德千佛共說不能令盡彼令已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護彼於一切世間天人之中无如彼者唯除如來具諸聲聞辟支佛乃至菩薩習慧禪定无有與彼等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭旃檀香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於彼我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華彼當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華彼若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩

W8→T262 9,55A9

若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華彼若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華彼成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

122

樂於如來无量智慧
下若坐若行每作是念我
如來以小乘法而見濟度者
也所以者何若我等待說所因緣
聲聞菩薩三菩提者必以大乘而得滅
不解方便隨宜所說初聞佛
恩推取證世尊我從昔來數
責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分亦將舍利弗欲
重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　懷大歡喜　疑悔皆除
昔未嘗聞教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆惱
我已得漏盡　聞其除憂惱　我處於山谷　或在林樹
若坐若經行　諦思惟是事　嗚呼深自責　云何而貪著
衆等亦佛子　同入无漏法　能於未來世　說無上道
金色三十二　十力諸解脫　與其一法中　而不得作
八十種好　法　如是等功德　而未皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　廣演十方　無量
目推失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　等量如此事　令聞佛音聲　隨其所說法
无漏難思議　令衆至道場　我本著邪見　為諸梵志師
世尊知我心　拔邪說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
尒時實謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　如中大驚疑　佛以種種緣
譬喻巧言說　惱亂衆心邪　佛說過去世　无量滅度佛
其心柔如海　我聞疑悔斷　佛說過去世　无量滅度佛
無數方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　滅度无此事
以是衆生知　非是魔作佛　我住於佛道　故謂是魔所為
聞佛柔和音　深遠甚微妙　演暢清淨法　衆心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉無上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門等
大衆中說我昔曾於二萬億佛所為無上道
故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方便
引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願

S→T262　9/10C4~10

引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願
佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今還
欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念舍
利弗汝於未來世過无邊不可思議劫供
養若千千万億佛奉持正法具足菩薩所
行之道當得作佛号曰華光如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹
常有華果華光如來亦以三乘教化衆生舍
利弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力無能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固如
是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小

通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固如
是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小
劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫
華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次
當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說言
舍利弗來世成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　滅於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无穢濁
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人所供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　眾勝无倫匹
彼即是法身　宜應自欣慶

※尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與
无數天子亦以天妙衣天勞陁羅華摩訶
勞陁羅華等供養於佛所散天衣住虛空
中而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中時
俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天
子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等後昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亦思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我

千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
※能法離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今於
世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願為
四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利弗
我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提邪
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門
多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故牆壁障落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
着嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身甚痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小

舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小

※諸子幼稚未有所識意著戲處或當墮落為

大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時

疾出无令為大之所燒害作是念已如所思惟

具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了

無出心亦復不知何者是大何者為舍云何

為失但東西走戲視父而已尒時長者即作

是念此舍已為大大所燒我及諸子若不得出

必為所燒我今當設方便令諸子等得免斯

害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異

之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希

有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車

鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此

火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸

子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳互

相推排競共馳走爭出大宅是時長者見

諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐

无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白

父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車

願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大

車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴

車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴

※又於其上張設憪蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾

之寶繩交絡垂諸華瓔重敷鋪延安置丹枕

駕以白牛肥壯充潔形體姝好有大筋力

行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以

者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充

溢而作是念我財物無緣不應以下劣小車

與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我

有如是七寶大車其數无量應當等心各各

與之不宜差別所以者何以我此物周給一

國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車

得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何

是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍

利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便

為已得玩好之具況復方便於彼大宅而救

濟之世尊若是長者乃至不與衆小一車猶

不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財

富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利

弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如

是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患

舍利弗我善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
※无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲无懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利受
種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄
畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困
苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆
生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便
作是念我為衆生之父應拔其苦難與無
量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於
方便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆
生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手

老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
※有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
或令為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無
繫无所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂樂知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智無師智如來知見力無所畏慈念

智自然智無師智如來知見力無所畏慈念
* 安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子等安
隱得出火宅到無畏處自惟財富无量等以
大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生
之父若見無量億千衆生以佛教門出三界
苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是念
我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
其皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初誘
乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗
以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分
別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久敝 而復頽弊

別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久敝 而復頽弊
* 堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛隤毀
牆壁圮坼 泥塗脫落 覆蓋亂墜 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鴟梟雕鷲 鳶鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蜘蛛
守宮百足 狸貍鼠輩 諸惡蟲等 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 齧噬死屍 骨肉狼藉
由是羣狗 競來搏掣 飢羸憑惶 靈鬼求食
鬪爭摧劫 唾噀咤吠 其舍恐怖 變狀如是
毒鬼諸惡 禽獸孚乳 產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉盛
鬪爭之聲 甚可怖畏 鳩槃茶鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往反遊行 輕躁嬉戲
捉狗兩足 撲令失聲 以脚加頸 搏狗目樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其口如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害兇險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看牖牖

如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 來久之間 於後宅舍 忽然大起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震烈
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周章惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢煰 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒虵之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上大然 飢渴熱惱 周章悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害大災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入大宅 方宜救濟 令無燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虵 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒虵蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鶖鳥 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱

諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
令此舍宅 無一可樂 而諸子等 烧燃嬉戲
不受我教 將為大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小無知 而入險宅
多諸毒虵 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜衆寶 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀瑠璃 硨磲碼瑙 以衆寶物 造諸大車
裝校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華瓔珠 垂諸纓蓋
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為相褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上

衆綵雜飾 周帀圍繞 柔和繒纊 以為相稱
上妙細氎 僧直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多請儕從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子逮時 歡喜踴躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在無礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 無有慧心 三界無安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲深 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 如舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為無有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 無量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等

116

所應稱讚 供養礼拜 無量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求
更無餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實無異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 無所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 無上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受

汝舍利弗 我此法門 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
※是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 橋慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頞蹙而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 穢黮疥癩 人所觸撓
又復為人 之所惡賤 常因飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬伐種故 受斯罪報
若作駝驢 或生驢中 身常負重 加諸杖棰
但念水草 能無所知 謗斯經故 獲罪如是

若作駝驢 或生驢中 身常負重 加諸杖棰
但念水草 能無所知 謗斯經故 獲罪如是
※有作野干 來入聚落 身體疥癩 又無一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
體聾無足 宛轉腹行 為諸小蟲 之所噬食
晝夜受苦 無有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矮陋挛躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘠瘦 死所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罪其身
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 亦痢癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚

水腫乾瘠亦癩痤疽如是等病以為衣服
身常見蚤虱垢穢不淨深著我見增益瞋恚
姪欲熾盛不擇禽獸誘斯經故獲罪如是
告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡
以是因緣我故語汝无智人中莫說此經
若有利根智慧明了多聞強識求佛道者
如是之人乃可為說若人曾見億百千佛
殖諸善本深心堅固如是之人乃可為說
若人精進常備慈心不惜身命乃可為說
若人恭敬無有異心離諸凡愚獨處山澤
如是之人乃可為說又舍利弗若見有人
捨惡知識親近善友如是之人乃可為說
若見佛子持戒清潔如淨明珠求大乘經
如是之人乃可為說若人無瞋質直柔軟
常愍一切恭敬諸佛如是之人乃可為說
復有佛子於大衆中以清淨心種種因緣
譬喻言辭說法無礙如是之人乃可為說
若有比丘為一切智四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可為說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是等人乃可為說

如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可為說
*告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解此當為說妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土度
衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於
三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞所得多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大喜
利無量珠寶不求自得世尊我等今者樂
說辭喻以明斯義譬若有人年幼孤捨父逃

於今忽然得聞希有之法深自慶幸積大善
利無量珎寶不求自得世尊我等今者樂
說辭喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶
倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無
所委付是以懇勤每憶其子復作是念我
若得子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊
尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父豪師子牀寶几承足諸婆羅門刹利屋
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万狮嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右張垂諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物

W-T262 9/16C22

見其父豪師子牀寶几承足諸婆羅門刹利屋
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万狮嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右張垂諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是
念此或是王或是王等非我傭力得物之處
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作是念已疾走而去

佛於生死大海中
能令衆生覺品具
由此金鼓出妙聲
讚佛无上菩提果
住壽不可思議劫
能斷煩惱衆苦流
若有衆生棄惡趣
若得聞是妙鼓音
皆得成就菩提心
悉皆令至尊
由聞金鼓勝妙音
悉能捨離諸惡業
一切天人有情類
得聞金鼓妙音聲
衆生頂在无間獄
无有救護悉輪迴
人天餓鬼傍生中
得聞金鼓救妙響
現在十方衆
衆生无歸依
失我所作罪
我不信諸佛
或自恃尊高
心恒起邪念
常住而之尊
亦无有救護
猶重諸惡業
亦不敬尊親
種姓及財位
口陳於惡言
若有能一切
令聞金鼓妙聲
常轉清淨妙法輪
隨機說法利群生
貪瞋癡等皆除滅
大火猛燄周遍然
即能離苦歸依佛
能憶過去百千生
得聞如來甚深教
常得親近於諸佛
能令所求皆滿足
猛火炎燄苦焚身
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆悉離苦得解脫
願以大慈心
為如是等類
今對十方前
我不務備衆善
或生恃尊高
種姓及財位
心恒起邪念
口陳於惡言
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
不見於過罪
或自恃尊高
種姓及財位
口陳於惡言
无明闇蔽心
為貪瞋所纏
貪欲行諂誑
及不得自在
及以飢渴惱
須臾火所燒
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
當願拔衆生
福智圓滿已
以大智慧力
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
令離諸苦難
成佛導群迷
皆令出苦海
能除諸惡業
衆惡盡消除
一切諸苦業
修習常无倦
濟度生死流
皆令得具足
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
由斯生苦惱
於四威儀中
願以大慈悲
及以諸報業
種姓及財位
口陳於惡言
无明闇蔽心
為貪瞋所纏
貪欲行諂誑
及不得自在
及以飢渴惱
須臾火所燒
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
當願拔衆生
福智圓滿已
以大智慧力
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
令離諸苦難
成佛導群迷
皆令出苦海
能除諸惡業
衆惡盡消除
一切諸苦業
修習常无倦
濟度生死流
皆令得具足
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
由斯生苦惱
於四威儀中
願以大慈悲
及以諸報業
種姓及財位
口陳於惡言
无明闇蔽心
為貪瞋所纏
貪欲行諂誑
及不得自在
及以飢渴惱
須臾火所燒
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
當願拔衆生
福智圓滿已
以大智慧力
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
令離諸苦難
成佛導群迷
皆令出苦海
能除諸惡業
衆惡盡消除
一切諸苦業
修習常无倦
濟度生死流
皆令得具足
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
由斯生苦惱
於四威儀中
願以大慈悲
及以諸報業
種姓及財位
口陳於惡言
无明闇蔽心
為貪瞋所纏
貪欲行諂誑
及不得自在
及以飢渴惱
須臾火所燒
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
當願拔衆生
福智圓滿已
以大智慧力
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
令離諸苦難
成佛導群迷
皆令出苦海
能除諸惡業
衆惡盡消除
一切諸苦業
修習常无倦
濟度生死流
皆令得具足
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
由斯生苦惱
於四威儀中
願以大慈悲
及以諸報業
種姓及財位
口陳於惡言
无明闇蔽心
為貪瞋所纏
貪欲行諂誑
及不得自在
及以飢渴惱
須臾火所燒
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
當願拔衆生
福智圓滿已
以大智慧力
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
令離諸苦難
成佛導群迷
皆令出苦海
能除諸惡業
衆惡盡消除
一切諸苦業
修習常无倦
濟度生死流
皆令得具足
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
由斯生苦惱
於四威儀中
願以大慈悲
及以諸報業
種姓及財位
口陳於惡言
无明闇蔽心
為貪瞋所纏
貪欲行諂誑
及不得自在
及以飢渴惱
須臾火所燒
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
當願拔衆生
福智圓滿已
以大智慧力
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
令離諸苦難
成佛導群迷
皆令出苦海
能除諸惡業
衆惡盡消除
一切諸苦業
修習常无倦
濟度生死流
皆令得具足
哀愍憶念我
能作大歸依
至心皆懺悔
由斯生苦惱
於四威儀中
願以大慈悲
及以諸報業

S-T665 16/411 B16

斯六八八四號　金光明最勝王經卷第二

[illegible]令尊長尊
[illegible]以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世累諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得銷除
若犯王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千夏悩時
皆令得免於繫縛
[illegible]臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
看者得視觀者聞
貧窮衆生雜寶滅
皆令得受上妙樂
一切人天諸樂見
悉皆現受无量樂
隨彼衆生念彼樂
令水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生聞惡響
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具

得聞諸佛甚深法
奉事无邊衆勝尊
恒得備行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生夏悩
皆令得免於繫縛
[illegible]有財依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心无暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
販者能行商能語
倉庫盈溢无所乏
[illegible]衆生受苦悩
容儀端雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮華訊其上
飲食衣服及林敷
瓔珞嚴飾具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足

勿令衆生聞惡響
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
所得珍財无怪惜
燒香末香及塗香
每日三時從樹滴
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿處於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
親戚名稱无與等
悉願女人變為男
一切常行菩薩道
常見十方无量佛
處妙瑠璃師子座
若於過去及現在
能拔可畏不善趣
一切衆生於有海
願以智劍為斬除
衆生於此賢部內
所作種種勝福田
以此隨喜福德事
願此勝業常增長
所有礼讃佛功德

亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
亦布施與諸衆生
衆妙雜華非一色
隨心受用生歡喜
十方一切最勝尊
菩薩獨覺聲聞衆
不墮无暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下即安處
恒得親承轉法輪
輪迴三有造諸業
願得消滅永无餘
生死羅網悉牢縛
離苦速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
速證无上大菩提
深心清淨无瑕穢

W→T665 16/413C6

*

邪生於山澤部內
所作種種勝福回
以此隨喜福德事
願此勝業常增長
所有礼讚佛功德
迴向發願福无邊
若有男子及女人
合掌一心讚歎佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善哉
善哉善男子如汝所夢金鼓出聲讚歎如來
真實功德并讚揚法若有聞者猶福甚多廣利
有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過
去讚歎發願宿習因緣及由諸佛威力加護
此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
速證无上大菩提
深心清淨无瑕穢
當起悲愍越六十劫
婆羅門等諸眷屬
生生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得生天共勝仰
循諸善根今得聞
方得聞斯懺悔法

金光明最勝王經卷第二
礦古猛鍊連見鑑敬經淨大丁得度鎖疑果寫古錄
敬寫金光明最勝王經一部十卷
右已上寫經功德並用莊嚴
太山府君　平等大王　五道大神　天曹地府　司命司錄
主府來官　行病鬼王　并任使
及善惡　司使錄公　使者
閻官　侯人司錄　及獄囚
獄囚罪納受人功德乞迴年益壽

*

礦古猛鍊連見鑑敬經淨大丁得度鎖疑果寫古錄
敬寫金光明最勝王經一部十卷
右已上寫經功德並用莊嚴
太山府君　平等大王　五道大神　天曹地府　司命司錄
主府來官　行病鬼王　并任使
及善惡　司使錄公　使者
閻官　侯人司錄　及獄囚
獄囚罪納受人功德乞迴年益壽

恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華摩訶沙華摩訶
珠沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經，并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸備行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是念
今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今
佛世尊入于三昧是不可思議現希有事

S-T262 9/2B5~6

斯六八八五號　妙法蓮華經卷第一

佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
諸王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相令當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
衆莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法

觀音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 修種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金剛諸珠 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駕象馬車
珊瑚華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妻
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而住比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深備禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
文殊師利 我見如是 如恒沙等 菩薩行道

破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 靜然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見比丘 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵毒打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀宮殿 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜供 求无上道
或有菩薩 說辯滅法 種種教 無數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幡幢 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養

一一塔廟 各千由旬 以諸天龍神人及非人 香華伎樂常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光照九重國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時荅 文殊答曰 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸衆生 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等 如我昔於 諸佛世尊 欲說大法
雨大法雨 吹大法螺 擊大法鼓 演大法義 諸
善男子 我於過去 諸佛曾見此瑞 斯光已
即說大法 是故當知 今佛現光亦復如是 欲
令衆生 咸得聞知 一切世間難信之法 故現
斯瑞 諸善男子 如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛 号日月燈明 如來應供
正遍知 明行足 善逝 世間解 无上士 調御丈
夫天人師 佛世尊 欲說正法 初善中善後善

其義深遠 其語巧妙 純一无雜 具足清白 梵
行之相 為求聲聞者 說應四諦法 度生老病
死 究竟涅槃 為求辟支佛者 說應十二因緣
法 為諸菩薩 說應六波羅蜜 令得阿耨多羅
三藐三菩提 成一切種智 次復有佛 亦名日
月燈明 次復有佛 亦名日月燈明 如是二万
佛皆同一字 号日月燈明 又同一姓 姓頗羅
墮 彌勒當知 初佛後佛 皆同一字 名日月燈
明十号具足 所可說法 初中後善 其最後佛
未出家時 有八王子 一名有意 二名善意 三名
无量意 四名寶意 五名增意 六名除疑意 七
名響意 八名法意 是八王子 威德自在 各領四
天下 是諸王子 聞父出家 得阿耨多羅三
藐三菩提 悉捨王位 亦隨出家 發大乘意 常
備梵行 皆為法師 已於千万佛所 殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經 名无量義 教菩
薩法 佛所護念 說是經已 即於大衆中 結跏
趺坐 入於无量義處三昧 身心不動 是時天
雨曼陀羅華 摩訶曼陀羅華 曼殊沙華 摩
訶曼殊沙華 而散佛上 及諸大衆 普佛世界 六

跏坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
※訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土作勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶

薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
※三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎稱揚當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故推尋今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
其事演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊

又雨雾陀華 天衣自然嗚 諸天龍鬼神 供養人中尊

※一切諸佛土 即時大地動 佛放眉間光 現諸希有事

此光照東方 万八千佛土 亦一切衆生 生死業報處

有見諸佛土 以衆寶莊嚴 瑠璃頗梨色 斯由佛光照

及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥緊那羅 各供養其佛

又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙

如淨瑠璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義

一一諸佛土 廣開聲聞衆 因佛力所照 悉見彼大衆

或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠

又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯由佛光照

又見諸菩薩 深入諸禪定 身心卿不動 以求光上道

又見諸菩薩 知法卿滅相 各於其國土 說法求佛道

尒時四部衆 見日月燈明 現大神通力 其心皆歡喜

各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起

讚妙光菩薩 汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏

如我所說法 唯汝能證知 世尊既讚歎 令妙光歡喜

說是法華經 滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法

是妙光法師 悉皆能受持 佛說是法華 令衆歡喜已

尒即於是日 告於天人衆 諸法實相義 已為汝等說

我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當離於放逸

諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃

各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 安慰无量衆

諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃

各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 安慰无量衆

※我若滅度時 汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於无漏實相

心已得通達 其次當作佛 号曰名淨身 亦度无量衆

佛此使滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔

比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求无上道

是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經

是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛

供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記

最後天中天 号曰燈明佛 諸仙之道師 度脫无量衆

是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利

求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 疾忘不通利

以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛

供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子

其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量

彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是

我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經

令相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義

諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者

諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗 諸佛

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事

如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斷等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如芻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛者
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 我今脫苦縛 逐得涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生愛著者 引之令得出
尒時大衆中 有諸聲聞漏盡阿羅漢 若干
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支

何故憍勒稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何
緣憍勒稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我日昔來未曾從佛聞如是說今者四
衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故憍勒稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力見長三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　見能發問者
我意難可測　亦見能問者　見問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　見爲諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事爲誰說　願佛爲解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　爲是究竟法　爲是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時爲如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事

尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘墮於大坑尒
時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

與五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不任世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以

諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲樂心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利

舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得善遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實

斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
究慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間

故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 [illegible] 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 [illegible] 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我過衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾植善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮落三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
諂德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我以設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人羣生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種備福德

更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種備福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水
木蜜并餘材 埿瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白蠟及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散乱心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散乱心 入於塔廟中

以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人穀乱心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 道師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大聖佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙第一

有諸大聲佛 及與斷生法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
住是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 軍妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 喜稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相高慢者 不能言是事

W一T262 9/10B21

舍利弗當知 我見佛子等志求佛道者无量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞方便所說法
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 悉皆不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便力故 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

23

▼斯六八八六號　大乘起信論廣釋卷第四

[illegible]分為二此釋相應義也前六染中真前三染名相應者謂有
二義一依王數二依心境依王數者由是事識而有愚別染淨緣
故必所相應此復五義一時等故同依一根三
緣等故同緣一境四知等故同一行解五體等故各有一體心念諸
異等者此顯體等心謂心王念法心所論說心所名念法故王數不
同故名為異謂依染淨差別境故有此心及念法異也心念者一數或
相應新論此異體義故云心分別異染淨分別異知相同者是知
等者依前染淨差別境上心王知染則貪嗔等諸染心所同王知
染若王知淨則有信等諸淨心所同王知淨以同知故名為相應
緣相同者是緣等者心王緣彼染淨境時染淨心所与王同緣以同
緣故亦名相應此中且依此三等義依等時准可知故若尔何
故說心之所但同一所緣不同一行相答各有所述亦不相違且如
我見之性之行其我愛者愛性之行如是行別名不同行而見
愛等皆作自我行解而緣名為知同是故所說不相違也依心境
者以是事識依境生故与境相應下言境界滅相應心滅故心
念法異者此顯心境不同或相應義他相應非自性故心謂能緣
心念法所緣境心境不同故名為異依染淨差別者顯心境相依
或相應義謂心依於染淨境故心或於染淨差別若不尔者
相應故知相緣相同者此約心境相同或相應義謂於淨法

心念法所緣境心境不同故名為異依染淨差別者顯心境相
成相應義謂心依於染淨境故心成於染淨差別若不尒者
相應故知相緣相同者此約心境相同成相應義謂於染淨境
而成染淨心知相即心緣相即境若染若淨心境必同不相乖異
成相應故彼前三染具此王數心境義故名為相應　論不相應
義至緣相故　釋曰謂後三染及本无明不相應者各有二義依
王數者此後三染雖是動心而且微細与彼不覺未曾別異若麁
事識与不覺異即動心為王不覺為數今此動心相由細故与彼
不覺常无別異故云不覺生三種相与彼不覺不相捨離由此便
无王數之別故言即心不覺常无別異此即顯无體等義也既
體等王數之別何有同知同緣之義故言不同知相緣相此即顯
无知等緣等翻前相應顯不相應義非謂有體等而知緣不同也
若尒何故瑜伽論說阿賴耶識五數相應答此約漸細圓融道理
心与不覺和合似一不可分別未別異故无染心所名不相應彼約麁
淺要立道理說有无記遍行五數心法俱故得成相應答依一義不相
違也依心境者謂此動心即體不覺非境相應然後不覺即在動
心上故云即心不覺也不同知相緣相者簡別相應心也不同事識境
相應故便有貪等同知同緣若尒本識不應現境便与諸教違相乖
返答雖但現境而不取也以能現故說能緣境非謂能現便能執取若
不尒者何異事識是故不与境相應也　論又染心者至業起故　釋曰
次顯二事義於中有二先直顯二事後徵釋所由此初也文中有二初敘

不尒者何異事識是故不与境相應也　論又染心者至業起故　釋曰
次顯二事義於中有二先直顯二事後徵釋所由此初也文中有二初敘
後智有義此中事与障別顯門中名為三障隱蜜門內名為
二事謂法相宗麁淺門中我執為首百卅八貪嗔癡等　衆
生能障涅槃名煩惱障法執為首見疑无明愛恚慢等障
所知境能障菩提名所知障此之二障在前七識決定不与第一
識俱若法性宗秘蜜門內非但識中二執二障兼彼八識總名
煩惱根本无明以漸細故是所依故名為智障顯斯異義故置
事言由此義故事与障別有義此說理必不能新論名障不
言事故果攝論依前宗義亦說事名直為隱蜜譯者隨置
障事无別但可隨宗顯義染淺言染心者六種染心能障菩提者
顯其事義照癡妙慧如理之智名根本智根本之智根本即智
二釋皆通即是上文智淨相也此根本智言其如者一是真如本
覺智故二依真如而備生故三照真如根本理故此諸染心煩勞
動障此寂靜名煩惱即事是持業釋言无明者根本无明障菩
智者顯其事義謂即後得如量之智能隨世間起自然業智有此
闇自然業故而得此名有　釋也即上所言不思議業智起此業故
有三義一以本覺隨緣成故二以如量而備生故三以得此如量體故
无明昏迷无所分別違此智用名為智障智之障故是依主釋
論此義云何至種之知故　釋曰此敘釋所由也既由无明成於染心无
明細本應障理智智染心應亦應障量智倒顯障法義云何取著

論此義云何至種之知故　釋曰此敘釋所由也既由无明成於染心

明細本應障理智智染心無未應障量智倒顯障法義云何耶答

中文二先惑後智以依染心能見能現者後三染中前二染也妄取

境界者通前三染心以彼皆依境界起故違平等性者釋成妄義

以此染心能所差別乖於真如能所平等所以障於根本理智以一

切法常靜等者是舉无明所迷法性无明不覺妄与法違者正顯无

明違法性義此不了真本性寂靜妄有起滅与法相違故不能得

隨順等者由乖靜法心境生故便取妄境見拘心故不能得稱如

量境隨順世間種之知也故說无明障於量智　論復次分別至有

二種　釋曰上釋生滅因緣義意次生滅相於中有三初舉數總

標二列名略顯三廣釋其相此初也并立義中是生滅相故言分別

生滅相等　論云何為二至不相應故　釋曰此列名略并也所言無

者昂前前三染有心之所應顯之相經中說為相生滅也与心相應

者釋無義也謂有境界及有心所与此三種染心相應故此三染

而名為無非謂此与真心相應及是心所与心相應新論說為相應

應心故所言細者昂後三染无心之所無顯之相其體　細恒流不

絕經中說為流浪生滅与心不相應者釋細義也謂无境界及諸心

所与彼三種染心相應故後三染名之為細非与真心不相應也新論

說為不相應心故此依四卷楞伽經說若七識卷二本經說識有二種

滅一者相滅二者相續滅生住分如是經中出名不別顯相故今論

約於相應及不相應麤細二義顯其二種生滅之相論文無中至是

釋曰次下并相於中有二初約人對顯後并相所依此初

滅一者相滅二者相續滅生住分如是經中出名不別顯相故今

約於相應及不相應麤細二義顯其二種生滅之相論文無中至是

仏境界　釋曰次下并相於中有二初約人對顯後并相所依此初

也此中則對三類人說前三染心是事識故皆名為麤於中初一是我

執故復更為麤三賢內凡得无我智能覺此緣言凡夫境故新論

云凡夫智境三中後二是法執故稍細於初一名麤中之細後三是

本識故皆得名細於中前二是能所故對後業相故復名麤始從初

住稍能識觀若入初地契證真如乃至十地无分別智能覺此染言

麤中細之中麤菩薩境界故新論云菩薩智境等六根本業不相

應染能所不分行相漸細於後三中復更為細唯有如來方能覺了

故言細中之細是仏境界新論闕此文義不同　論此二種至境界義

故　釋曰次并所依於中有二初順并生緣後逆顯滅義此初也文中

二義通緣別因通而言之麤細二識皆依无明住地而起以本无明重

起三細現六麤境轉起三麤是故論云二種生滅皆依无明重習有也

別而言之依无明因生三細心依境界緣生三麤心故依因者不覺

義故等此中文略各舉一因若具說者[illegible]云不思議重及不思

議變是現識因取種之麤及[illegible]別事識因不思議

重者謂本无明能於真如不[illegible]重故不思議變者謂

真如心受无明重不可變異而變異故又重即不之重之即重

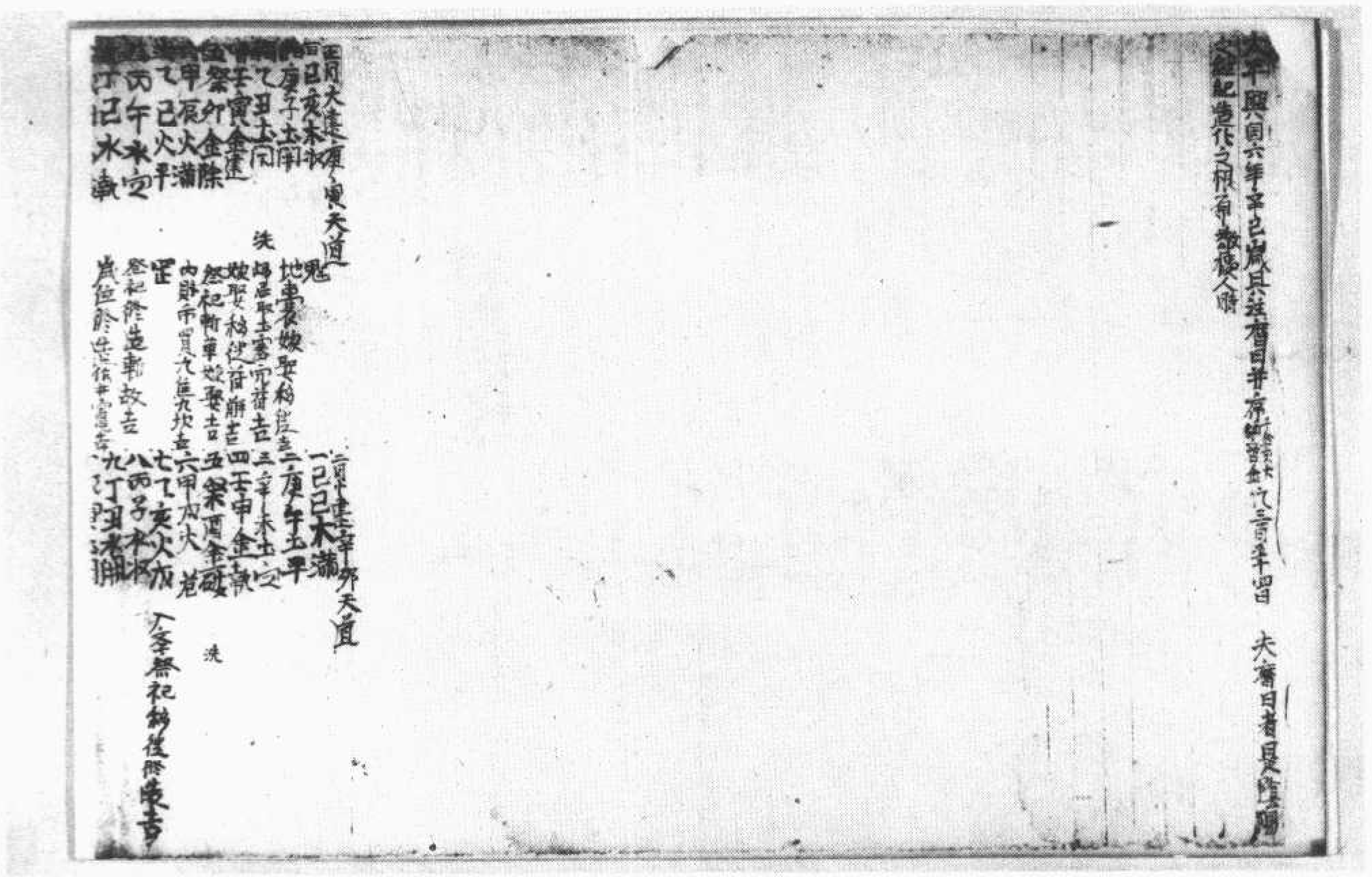
變即不之變之即變是分名為不思重重緣經中不染而染之

而不染難了知者謂不思議重及變也緣此重變甚漸隱故所起

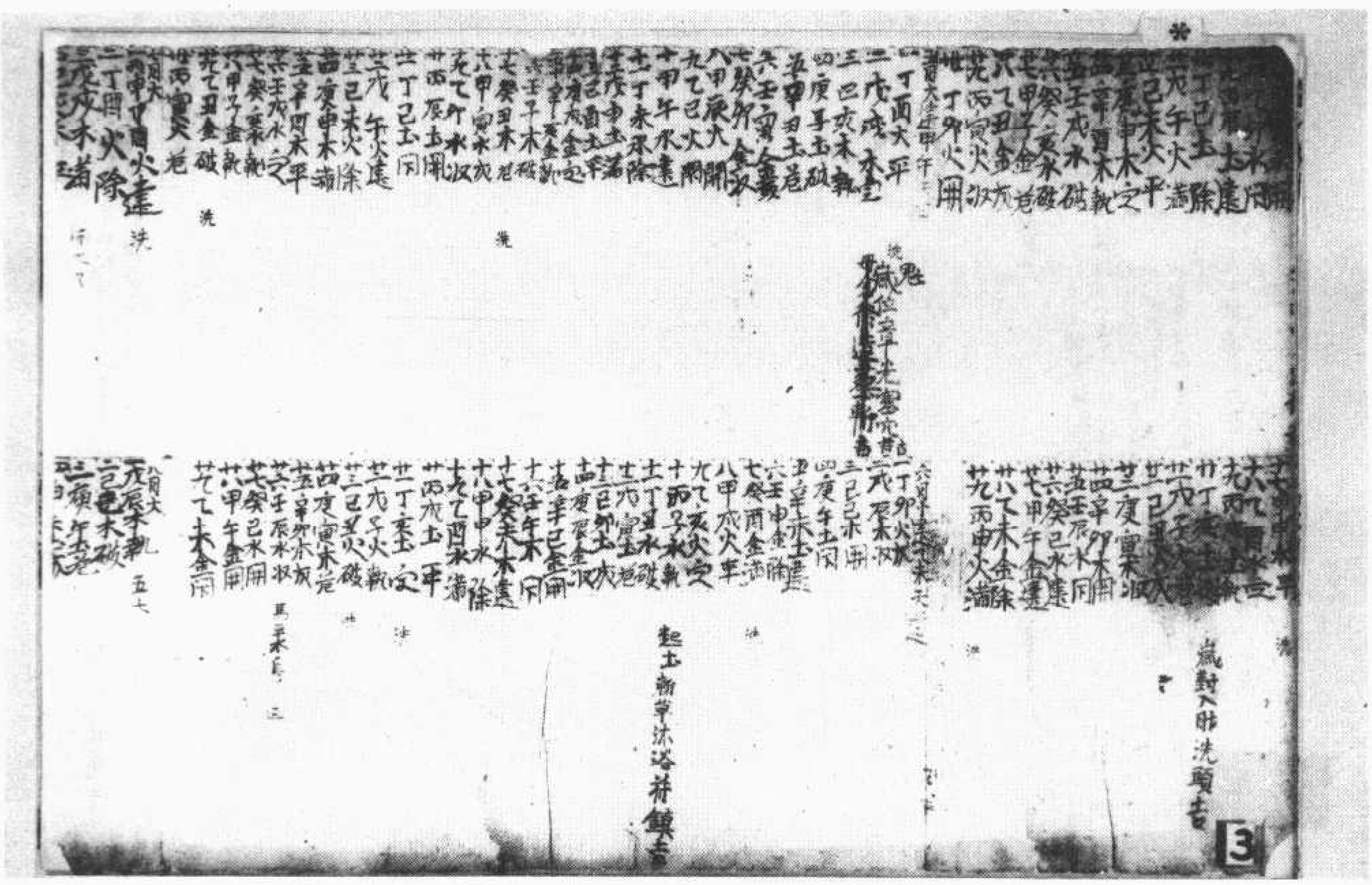
現識行相漸細无所及境成不相應心於中分有轉識業識等

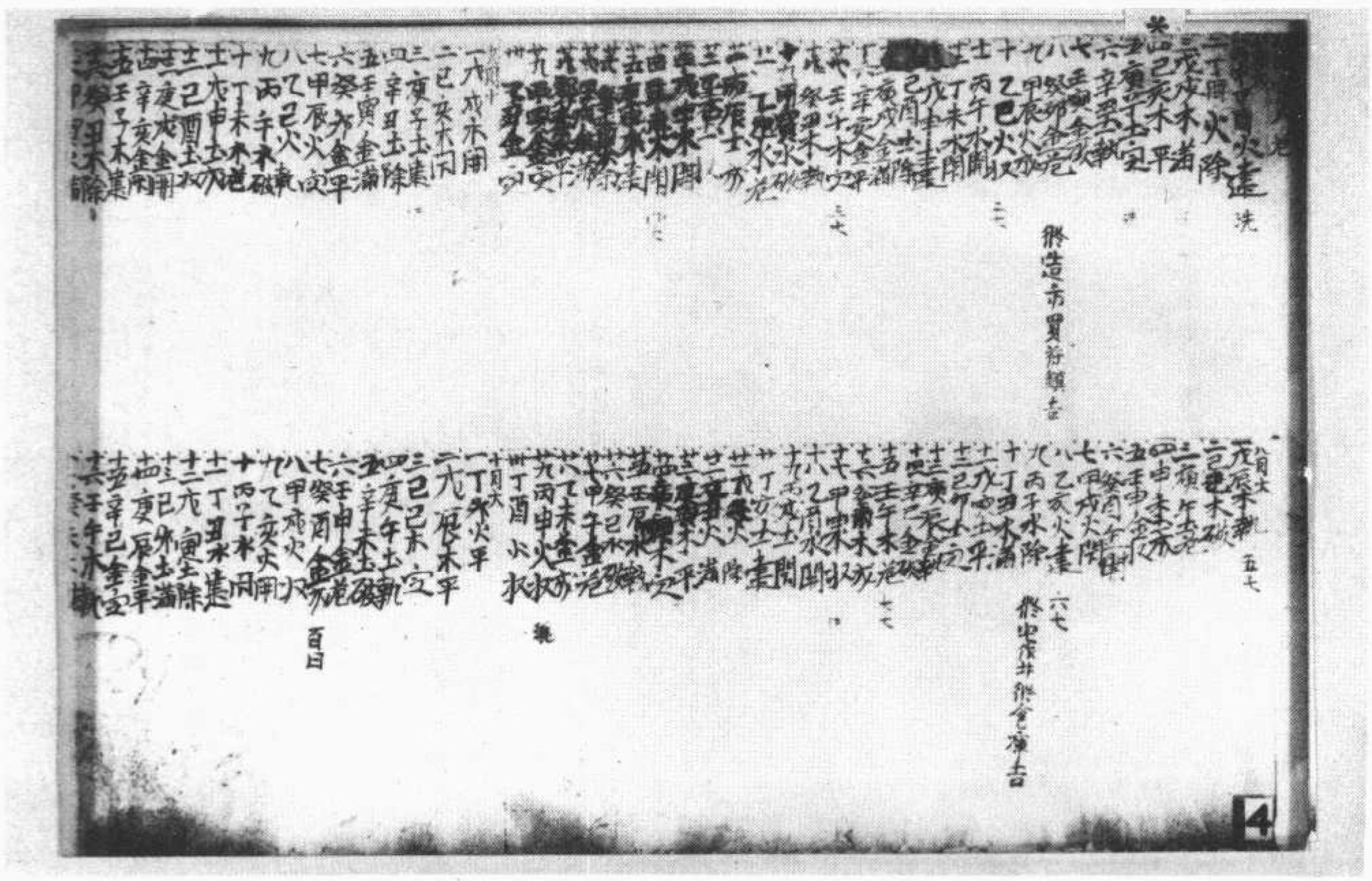
變即不變變即變是名為不思議變藏經中不染而染
而不染難了知者謂不思議重及變也以此重變甚漸隱故所起
現識行相漸細无所及境成不相應心於中名有轉識業識等
*麁與細但說現識種子麁者即此現識所現境界還能動彼現識心
海起事識浪无始妄相即求无明從无始來重習本識為緣引發
事識妄心於六塵境垂妄分別妄相及麁麁而且顯故其所起分
別事識行相麁顯成相應心故明現識依不思議故得生依不
思議故得住分別事識依境界緣故得生依妄重因故得住今
論文略不說因住故於細中唯說无明麁中單舉境界緣也
論若因滅至相應心滅　釋曰次顯滅義於中又二初正弁後釋疑
此初也滅有二義先通後別言通滅者謂得對治无明滅時所起現
識境界隨滅故云因滅即緣滅也別顯滅者以三細識親依无明
因生故无明滅時名復隨滅故云因滅故不相應心滅其三麁識親
依境界緣生故境界滅時名復隨滅故云緣滅故相應心滅此
依始終起盡道理以明二種生滅之義非約剎那生滅義也　論
問曰若心至說究竟滅　釋曰次下釋疑先問後答此初也中有義
依楞伽經對外道而作是問謂道外說生无相時相續識滅仏說生
彼其相續識而實不滅今此論中依此二說進退品難故設是問
若如外道便應斷滅云何還續故言若心滅者云何相續若如仏
說此相續相何由永滅故言云何說究竟滅有義但聞相應心滅
謂體名滅故作疑難何必要依楞伽經問若境滅時相應心滅

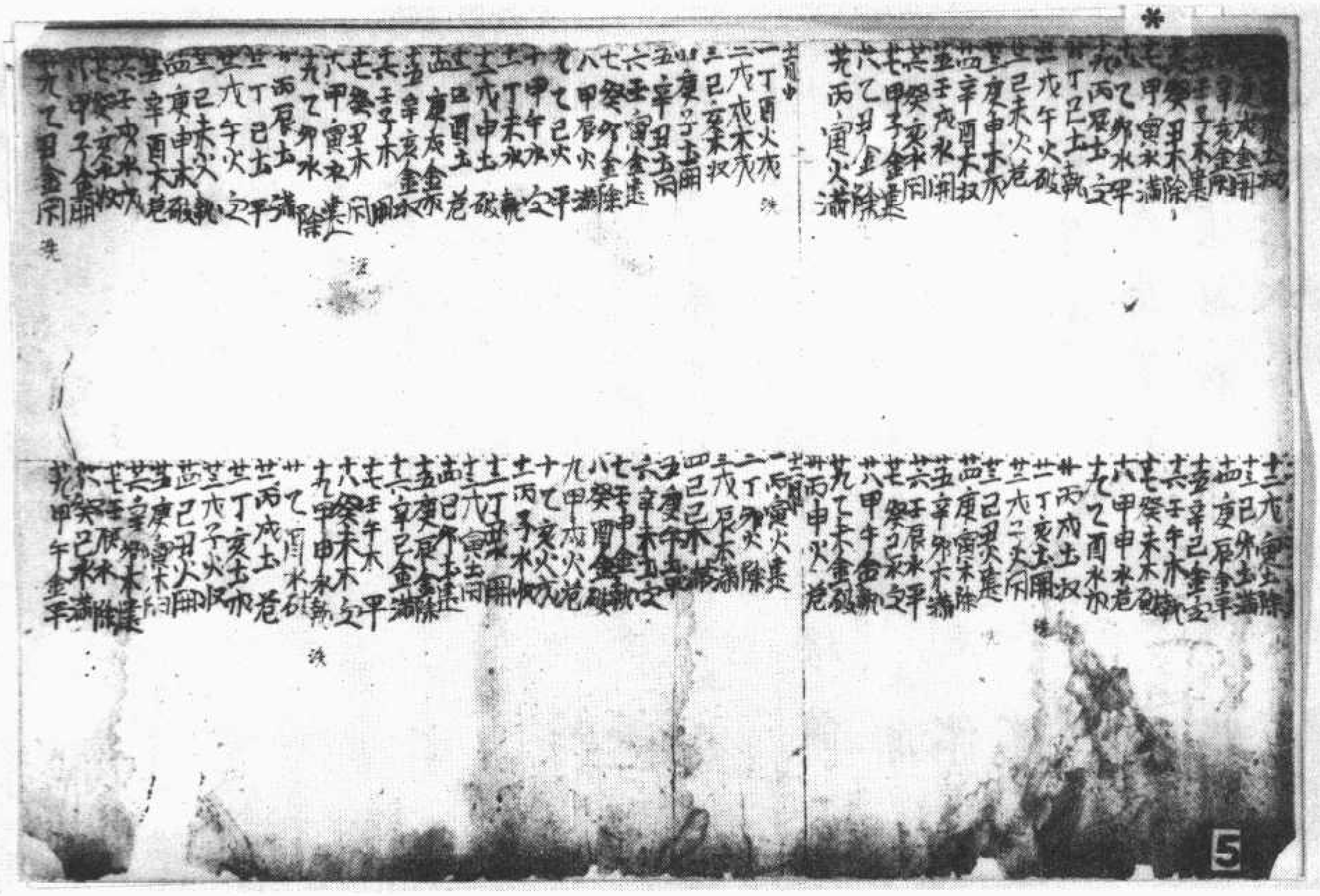
彼其相續識而實不滅今此論中依此二說進退品難故設是
若如外道便應斷滅云何還續故言若心滅者云何相續若如仏
說此相續相何由永滅故言云何說究竟滅有義但聞相應心滅
謂體名滅故作疑難何必要依楞伽經問若境滅時相應心體名滅
*滅者業轉現既三未合盡依何相續故言若心滅者云何相續
若謂心體不滅盡故今无明相滅相續者彼无明相應永不滅
故言若相續者云何說究竟滅　論答曰所言至非心體滅
釋曰下答有三謂法喻合此初也謂前所言相應心滅但麁心相滅
非真心體滅无明既非真心自體記无明時彼不相應三細心相滅究
竟滅而名非是心體滅此即略答前二問也　論如風依水至非是
水滅　釋曰此舉喻也文中四節二問如風依水有動相者妄名真
起喻若水滅等者滅妄隨喻以水不滅等者真存妄續喻此之
三文喻答前問唯風滅等者妄滅真存喻此之一文喻答後問
細而思之其義自顯　論无明名亦至非心智滅　釋曰此法合也先
明名亦依心體動者顯離於心不能自動若心體滅衆生等者謂境
滅時心體若滅則无明風无所依動其業轉現衆生報體无依止
故名便斷滅以體不滅心得相續者以境滅時體不滅故不相應心
而得相續以无明滅故境界滅非境界滅故无明滅由是義故境
界滅時无明動心三細相續此顯相應心滅之義善初問也唯滅

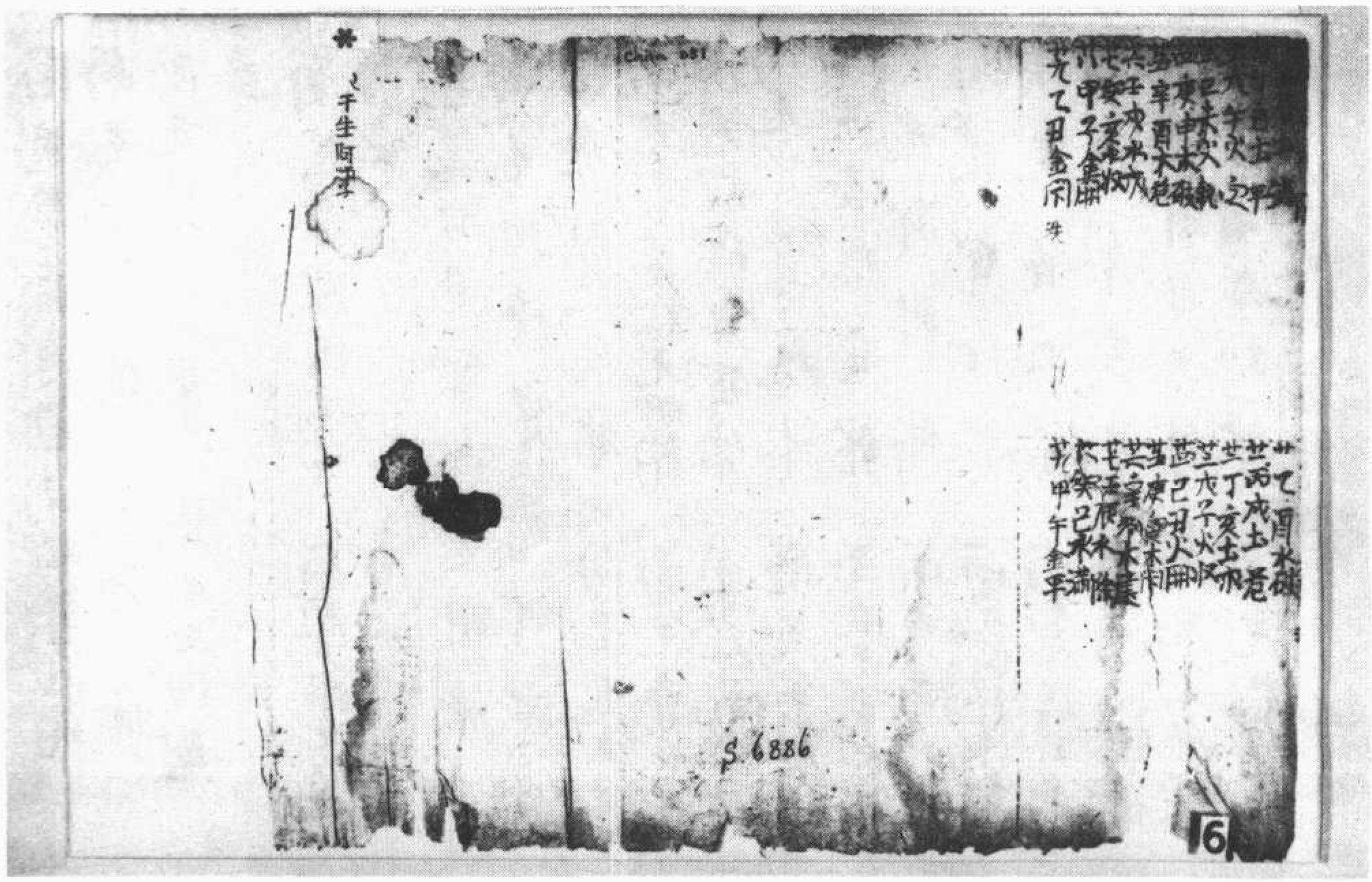


斯六八八六號背面　太平興國六年辛巳歲具注曆日並序









南无雲自在王佛　南无一切世間光佛
南无能破諸畏佛　南无釋迦牟尼佛
南无法光明佛　南无五百普光明佛
從此以上五千六百佛十二部經一切賢聖
南无大海住持智奮迅通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无二千寶幢佛　南无多寶佛
南无一切衆生愛見佛
南无百千光明滿足幢佛
南无二十億千鷲怖吼聲王佛
南无二十億百日月然燈佛
南无二十億百妙聲王佛
南无二十億百雲勝王佛
南无寶威德高王佛
南无月光垢光明佛
南无蓮華葉星宿王華通佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无住持水吼聲妙聲星王拘蘇摩通佛

S—>標18
W—>標605

南无蓮華葉星宿王華通佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无住持水吼聲妙聲星王拘蘇摩通佛
南无涉羅樹王佛　南无垢光明佛
南无寶炎佛　南无華鬘林王華通佛
南无日月寶作光明佛
南无功德寶光明佛
南无寶杖佛
南无雲王佛
南无寶蓋勝光明佛　南无普見佛
南无功德自在佛　南无師子聲作佛
南无寶積示現佛　南无樂堅佛
南无菩提意佛　南无无量命佛
南无阿閦佛　南无香王佛
南无寶作佛　南无備行法王佛
南无无蓋王佛　南无摩尼王佛
南无月藏佛　南无日藏佛
南无聲身王佛　南无善覺佛
南无須彌劫佛　南无能聖佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛

南无聲身王佛　南无善覺佛
南无須彌幼佛　南无能聖佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
*南无不動佛　南无普滿佛
南无盡惠佛　南无寶幢佛
南无寶幢佛　南无藥王菩薩稱佛
南无垢光明藏佛　南无雲蓋佛
南无師子奮迅佛　南无高勝山王佛
南无波頭摩上佛　南无身上佛
南无多寶妙佛　南无勝藏山增上佛
南无意勇猛仙行勝佛　南无甘露藏佛
南无妙鼓聲王佛　南无日月佛
南无唯寶蓋佛　南无光明佛
南无普光奮迅　南无不動佛
南无能行成就聖佛　南无九十法成佛
南无无垢光明稱王佛　南无星宿佛
南无摩尼金蓋佛　南无菩提分華身佛
南无高山歡喜佛

南无摩尼金蓋佛　南无星宿佛
南无高山歡喜佛　南无菩提分華身佛
*南无能備行佛　南无寶作佛
南无如寶佛　南无高聚佛
南无寶光明佛　南无寶來佛
南无寶高佛　南无阿閦佛
南无寶光明佛　南无大光明佛
南无不可量聲佛　南无不可思議聲佛
南无大稱佛　南无寶照佛
南无得大无畏佛　南无寶聲佛
南无无邊清淨佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无月光清淨佛
南无清淨光佛　南无无垢光佛
南无无邊寶佛　南无波頭摩勝佛
南无身勝佛　南无金色佛
南无梵聲王佛　南无金光明佛
從此以上五千七百佛十二部經一切賢聖

南无梵聲王佛　南无金光明佛
從此以上五千七百佛十二部經一切賢聖
*南无金色作佛　南无龍自在王佛
南无金色華自在王佛　南无堅固王佛
南无堅固勇仙行勝佛　南无勝藏辟支佛
南无无量香光佛　南无師子聲佛
南无至大勢精進備行畢竟佛　南无堅固智佛
南无妙鼓聲王佛　南无月妙佛
南无華勝佛　南无世間燈佛
南无火佛　南无寶輪佛
南无无垢智佛　南无常斷滅佛
南无无邊寶化光明佛　南无須彌山髻迦佛
南无寶華佛　南无集寶聚佛
南无不退輪寶任勝佛
南无德普盡舍那清淨佛
南无日月燈佛　南无迦留佛
南无大弥留佛　南无須弥劫佛

南无日月燈佛　南无須彌山髻佛
南无大弥留佛　南无成就香佛
南无香面佛　南无清淨光佛
南无弥留香佛　南无香自在王佛
南无法上佛　南无香光佛
南无大辟支佛　南无甘露光佛
南无火光佛　南无月燈佛
南无月光佛　南无月聲佛
南无月照佛　南无多寶佛
南无勝作佛　南无師子聲佛
南无師子吼佛　南无金剛喜佛
南无勇猛仙佛　南无離諸疑佛
南无讓一切佛　南无无憂佛
南无寶炎眷屬佛　南无妙喜佛
南无住持速力佛　南无无邊聲佛
南无自在作佛

南无任持速力佛　南无妙喜佛
南无自在作佛　南无无邊聲佛
南无然燈作佛　南无寶光明佛
南无阿弥陀佛　南无釋迦佛
南无釋聲佛　南无勝藏積吼王佛
南无降伏金剛堅佛　南无寶月光佛
南无寶炎佛　南无賢上佛
南无波頭摩步佛　南无寶勝佛
南无金寶光佛　南无怖畏使勝佛
南无不可量勝佛　南无善近王佛
南无聖自在手佛　南无不可說分別佛
南无不空勝佛　南无月妙勝佛
南无樹提勝佛　南无虛空光明佛
南无善清淨无垢闇鐘憧佛
南无善住善根藏王佛
南无成就一切勝佛
南无智功德清淨勝佛

南无智功德清淨勝佛
南无善說清淨憧佛
南无瑠璃藏上勝佛
南无普功德奮迅佛
南无善清淨功德寶王佛
南无寶光明清淨心勝佛
南无金山勝佛
南无月勝佛
南无波頭上奮迅佛
南无波頭摩上佛　南无寶成就勝佛
南无番光憧王佛　南无電光明高王佛
南无多羅王佛　南无妙勝佛
南无虛空然燈佛　南无成就一切功德佛
南无賢高憧佛
從此以上五千八百佛十二部經一切賢聖
南无住持一切寶闇鐘莊嚴佛
南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱須摩火奮迅佛

南无住持一切寶聞鎖莊嚴佛
南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱須摩火奮迅佛
*南无月輪清淨佛
南无善斡智月聲自在王佛
南无敷華莎羅王佛
南无阿僧祇精進住勝佛
南无彼心炎佛
南无山功德憧王佛
南无須彌山佛
南无斡王佛
南无稱王佛
南无日佛
南无法憧上佛
南无功德跋陀羅佛
南无淨王佛
南无功德須彌勝佛
南无月面佛
南无普光佛
南无住海面佛
南无雲勝佛
南无山功德佛
南无悲佛

南无法炎佛
南无華生佛
*南无法界華佛
南无王意佛
南无智慧佛
南无自在佛
南无速為佛
南无高威德去佛
南无寶炎佛
南无法光明佛
南无世間月佛
南无香光佛
南无乾闥婆王佛
南无摩尼藏王佛
南无斡色去佛
南无廣智佛
南无虛空重勝佛
南无行佛
南无那羅延行佛
南无山功德佛
南无華憶佛
南无心義佛
南无勝天意佛
南无光明憧勝佛
南无華佛
南无功德山佛
南无華藏勝佛
南无眼目佛
南无摩尼須彌勝佛
南无光明命佛
南无山威德慧佛
南无面報佛
南无寶光明佛
南无妙相光明佛
南无身自在佛
南无須彌勝佛

南无虛空重勝佛
南无行佛
南无那羅延行佛
*南无功德轉輪佛
南无不可勝佛
南无樹山佛
南无世自在王佛
南无寶起佛
南无功德光佛
南无身法光明佛
南无堅吼意佛
南无信意佛
南无淨勝佛
南无法界鏡像勝佛
次礼十二部經大藏法輪
南无妙相光明佛
南无身自在佛
南无須彌勝佛
南无山王佛
南无仗威德佛
南无莎羅王山佛
南无鏡光佛
南无自在勝佛
南无地威德勝佛
南无勝王佛
南无高幢勝佛
南无寶光明佛
南无虛空聲佛
南无聰輪光明佛
南无解日隱神呪經
南无八關齋經
南无佛心總持經
南无佛名經

南无八陽呪經
南无和利長者所問經
*南无降棄魔菩薩經
南无釋魔男經
南无分別經
從此以上五千九百佛十二部經一切賢聖
南无呪時氣病經
南无施色力經
南无呪小兒病經
南无悔過經
南无長者子本意經
南无九十六種道神呪經
南无普明王經
南无大方便經
南无菩薩藏經
南无難陀女經
南无法王經
次礼十方諸大菩薩
南无不舜菩薩
南无寶勝菩薩
南无佛心總持經
南无那羅延經
南无難日經
南无度諸法佛
南无相國阿羅訶公經
南无迦葉佛
南无呪水經
南无馬有八態經
南无三十七品經
南无現五方守經
南无稱揚諸佛功德經
南无木叉經
南无三法度經
南无垢施經
南无毗婆沙經
南无自覆經
南无言菩薩
南无寶心菩薩

南无不舜菩薩　南无言菩薩
南无寶勝菩薩　南无寶心菩薩
南无善思議菩薩　南无摩尼髻菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无國王莊嚴菩薩
南无因陀羅菩薩　南无天山菩薩
南无善眼菩薩　南无住待世間菩薩
南无大將菩薩　南无齊意菩薩
南无速行菩薩　南无善辯菩薩
南无山峯菩薩　南无畢无竭菩薩
南无勝顏菩薩　南无莊嚴相王菩薩
南无槃說无沸菩薩　南无无垢智菩薩
南无娑伽羅菩薩　南无斷一切憂菩薩
南无地藏菩薩　南无普現菩薩
南无發行氏就菩薩　南无除汙菩薩
南无清淨三輪菩薩　南无齊靜心菩薩
南无无邊功德菩薩　南无虛空平智菩薩
南无波頭摩眼菩薩　南无金剛幢菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无直福德辟支佛

南无波頭摩眼菩薩　南无金剛幢菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无奈摩利辟支佛　南无天山菩薩
南无善智辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善眼菩薩　南无齊意菩薩
南无善辯菩薩　南无備陀羅辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺三塗等報今當復次稽狂懺悔人天餘報相與稟此閻浮壽命雖曰百年滿者无幾於其中間感年夭枉其數无量但有衆苦前迫形心愁憂恐怯未曾暫離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不稱意當知悉是過去以來惡業餘報是故弟子今日至誠

南无西方无量明佛
*南无北方勝諸根佛
南无東南方蓮花尊佛
南无西南方无量花佛
南无西北方自在智佛
南无東北方赤蓮花德佛
南无下方别佛
南无上方伏怨智佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日所有現
在及以未來人天之中无量餘報流殃
宿對隆殘百疾六根不具罪報懺悔人
間邊地邪見三惡八難罪報懺悔人間多
病消瘦促命夭枉罪報懺悔人間六親眷
屬不能得常相保守罪報懺悔人間親
友離喪愛別離苦罪報懺悔人間怨家
聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間水火
盜賊刀兵危險驚怨恬弱罪報懺悔人
間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺

盜賊刀兵危險驚怨恬弱罪報懺悔人
間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺
*悔人間牢獄鞫問坐執倒立鞭撻拷楚
罪報懺悔人間公私口舌便相罵詈更
相誣謗罪報懺悔人間惡病連年累
月不差枕臥床席不能起居罪報懺悔
人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔人間為諸
間賊風腫滿吞蠱罪報懺悔人間為諸
惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔人間
有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報
懺悔人間為虎狼狮狼水陸一切諸惡
禽獸所傷罪報懺悔人間自任自刺自
然罪報懺悔人間投坑赴火自沉自陰
罪報懺悔人間无有威德名聞罪報懺悔
人間衣服資生不稱心罪報懺悔人間行
來出入有所去為值惡知識為作留難
罪報如是現在未來人天之中无量禍
橫災疫厄難衰惱罪報弟子今日向十
方佛尊法聖僧求哀懺悔

橫災疫厄難衰悴罪報弟子今日向十
方佛尊法聖僧求哀懺悔

*南无羞恥佛　南无智无明佛
南无憧意佛　南无虛空燃燈佛
南无无病勝佛　南无聰佛
南无明佛　南无福德光勝佛
南无財勝佛　南无大悲雲勝佛
南无刀光明意佛　南无現一切衆生色佛
南无過勝佛　南无備光明佛
南无雲无竭佛　南无風行疾勝
南无清淨憧佛　南无妙蓋勝佛
南无三世鏡像勝佛　南无敬像堅佛
南无鏡像勝佛　南无金剛勝佛
南无身堅庄嚴須弥勝佛

從此以上六千佛十二部經一切賢聖

南无念憶至佛　南无身法慧佛
南无智慧然燈光明勝佛

南无智慧然燈光明勝佛
南无法行世智意佛
南无廣智勝佛
南无法印勝佛
南无法海意智勝佛
南无法財佛
南无寶財佛
南无福德功德佛
南无轉法輪勝佛　南无忍辱燈佛
南无雲佛　南无光明速疾聲佛
南无勝威德意佛　南无不可降伏憧佛
南无大願速勝佛　南无成就勝佛
南无智炎佛　南无不成就意佛
南无法自在佛
南无世間言語堅固聲光佛
南无一切聲出聲勝佛
南无自在切德佛
南无成就自在意佛

南无自在功德佛
南无成就自在意佛
*南无方天佛
南无不面捨佛
南无衆生心佛
南无平等身佛
南无自性佛
南无行勝佛
南无智光佛
南无千億寶莊嚴佛
南无寶勝佛
南无住王佛
南无寶積佛
南无香自在佛
南无降伏怨佛
南无安隱佛
南无能與依止佛
南无无邊威德佛
南无金色光佛
南无師子奮迅佛
南无甘露光佛
南无能聖成佛
南无普光佛
南无功德勝積王佛
南无善住摩尼積王佛
南无遠離諸有樹安德佛
南无无邊光佛
南无飲甘露佛
南无无邊莊嚴王佛
南无寶高佛
南无金色光佛
南无離怨佛
南无廣勝佛
南无寶作佛
南无寶憧佛
南无師子聲王佛

南无寶作佛
南无師子聲王佛
*南无善心佛
南无華王佛
南无海智佛
南无樂莊嚴佛
南无堅成佛
南无畏德佛
南无寶語佛
南无釋智佛
南无人華佛
南无能與无畏佛
南无无畏作佛
南无寶華佛
南无寶積佛
南无降伏王佛
南无見義佛
南无妙无畏佛
南无无廣勝佛
南无寶憧佛
南无高住佛
南无智作佛
南无歡喜佛
南无離闇佛
南无見細佛
南无空王佛
南无稱上佛
南无不行威德佛
南无遠離諸畏佛
南无金華佛
南无不空見佛
南无六十寶作佛
南无金華佛
南无金光佛
南无大擇佛
南无大慈佛

南无妙无畏佛　南无大慈佛
南无難勝佛
南无法王佛
南无高行佛
南无勝聖佛
南无功德寶莊嚴佛
南无離愚癡迦葉佛
南无寶幢佛
南无功德勝藏佛
南无樂說莊嚴佛

*南无不可降伏王佛
南无上首佛
南无勝一切佛
南无高勝佛
後此以上六千一百佛十二部經一切賢聖
南无星宿佛
南无藏佛
南无商佛
南无聞名佛
南无大悲說佛
南无无量壽佛
南无无邊蓋光明勝佛
南无積山光明勝佛
南无无垢力王眼舊迦勝佛
南无一切德王光明佛
南无須彌劫佛
南无大衆佛
南无梵吼聲佛
南无堅自在王佛
南无善眼佛
南无彌樓聚佛
南无離愚癡迦佛
南无成就聚佛
南无寶幢佛
南无无畏眼佛
南无功德勝藏佛
南无釋迦牟尼佛

南无成就聚佛
南无寶眼佛
南无釋迦牟尼佛
南无功德寶莊嚴佛
南无勝聖佛
南无高行佛
南无樂說莊嚴佛
南无勝一切佛
南无勝藏積吼王佛
南无无邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南无功德寶勝威德王劫佛
南无樂說一切法莊嚴勝佛
南无无邊樂說相佛
南无千雲吼聲王佛
南无金上光明勝佛
南无種種威德王光明勝佛
南无覺佛　南无清淨金剛吼嚴光明佛
南无一切法行威德舊迦光明佛
南无東方无邊功德寶福德莊嚴廣
世界无垢清淨光明菩提分俱蘇摩
不斷絕光明莊嚴光佛
南无南方樂說佛世界无邊功德寶
樂說佛
南无西方光明世界普光明佛

樂說佛
南无西方光明世界普光明佛
*南无北方一切寶種種莊嚴世界无
寶功德自在佛
南无東南方无憂世界離一切憂闇佛
南无西南方善可見世界大悲觀一
切衆生佛
南无東北方住清淨无垢世界虛
空无垢佛
南无西北方速離闇世界光明莊嚴
王佛
南无下方盧舍那光明世界寶憂
波羅勝佛
南无上方莊嚴世界稱名聲佛
南无无垢刼无垢世界无垢光如來
初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南无无垢廣世界名成就善就刼勝
護如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南无東方阿閦佛　南无火不迷佛

讓如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南无東方阿閦佛　南无火不迷佛
南无　香王佛　南无香上佛
南无南方寶佛　南无寶作佛
南无寶成佛　南无寶藏佛
南无寶月佛　南无金剛堅佛
南无金剛仙佛　南无金剛幢佛
南无東南方大弥留佛　南无弥留山佛
南无弥留王佛　南无弥留幢佛
南无弥留積佛　南无善弥留王佛
南无日藏佛　南无前後上佛
南无淨王佛　南无雜光幢王佛
南无大雜中佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥幢佛　南无阿弥陀聲佛
南无阿弥陀稱佛　南无阿弥陀吼佛
南无阿弥稱佛　南无阿弥陀勝上佛
南无阿弥陀師子佛　南无阿弥陀住持佛
南无阿弥陀勝佛　南无西南方日藏佛
南无日光勝佛　南无无憂佛
南无離一切畏佛　南无佛智清淨業佛

南无日光勝佛　南无憂佛
南无離一切畏佛　南无佛智清淨業佛
*南无盡作佛　南无華佛
南无大華佛　南无華王佛
南无華聲佛　南无盧舍那佛
南无北方妙鼓聲佛　南无妙數王佛
南无妙吼聲佛　南无離諸畏佛
南无无畏佛　南无无畏憂佛
南无日舌光明作佛　南无勇陁香佛
南无憧蓋佛　南无西方上首精佛

從此以上六千二百佛十二部經一切賢聖

南无山勝積佛　南无勝積佛
南无日上佛　南无清淨王佛
南无淨勝佛　南无日面佛
南无智憧王佛　南无光明佛
南无光明王佛　南无光明光佛
南无上方師子佛　南无師子王佛
南无師子上王佛　南无師子積佛
南无師子仙佛　南无仙王佛

南无師子上王佛
南无師子仙佛
*南无仙佛
南无仙捨敬佛
南无大燈佛
南无樂說山佛
南无對治仙佛
南无對治佛
南无對治山佛
南无依山佛
南无弥留憧佛
南无弥留光佛
南无南方白月燈佛
南无稱光佛
南无无憂精進佛
南无阿弥陁憧佛
南无大丈光明佛
南无寶憧佛
南无上方火光炎聚佛
南无難勝佛

南无師子積佛
南无仙王佛
南无仙光佛
南无仙仙覺佛
南无然燈王佛
南无燈辟喻佛
南无覺諍佛
南无對恨佛
南无愛然燈佛
南无東方阿閦佛
南无大弥留佛
南无真聲佛
南无大丈聚佛
南无弥留燈佛
南无西方阿弥陁佛
南无阿弥陁高佛
南无大勢佛
南无香聚佛
南无火聲佛
南无日成就佛

南无上方火光炎聚佛　南无火聲佛
南无難勝佛　南无日成就佛
*南无羅網光佛　南无下方師子佛
南无稱佛　南无威德佛
南无法佛　南无法憧佛
南无法住持佛　南无東方梵聲佛
南无星宿王佛　南无香香佛
南无香光佛　南无火炎聚佛
南无寶種種華敷身佛　南无堅王佛
南无須彌劫佛　南无見一切義佛
南无智自在佛　南无聲吼佛
南无莎羅自在佛　南无威德自在佛
南无光自在佛　南无智勇猛佛
南无聲德佛　南无堅自在王佛
南无須彌山然燈王佛　南无師子奮迅佛
南无不可動佛　南无香山佛
南无尋光佛　南无蘇王佛
南无勝藏佛　南无火炎香佛
南无毗留羅佛　南无无心光明佛
南无蓮華佛

南无勝藏佛　南无无心光明佛
南无毗留羅佛　南无蓮華佛
*南无喜聚佛　南无栴檀佛
南无月光佛　南无鸞吼憧佛
南无火脩行佛　南无波頭摩王佛
南无月勝佛　南无莎羅集佛
南无大莎羅集佛　南无憧佛
南无淨命佛　南无金臺佛
從此以上六千三百佛十二部經一切賢聖
南无愛見佛　南无金色佛
南无須摩那光佛
南无妙蓮花劫億那由他百千万佛同
名一切菩提華佛
南无七百同名光莊嚴佛
南无三百同名大憧佛
南无十千同名莊嚴王佛
南无善發勝佛
南无日輪光明佛　南无普蓋佛
南无三昧奮迅佛　南无寶華勝佛

南无日輪光明佛　南无普蓋佛
南无三昧奮迅佛　南无寶華勝佛
*南无无邊星步佛　南无善香香王佛
南无善擇敵佛　南无須彌劫佛
南无功德王光明佛　南无普至光佛
南无金剛佛　南无尸弥佛
南无不可盡世界一色佛
南无袈裟幢世界山自在王佛
南无堅幢世界勝山王佛
南无一切香擧世界金剛藏光佛
南无金剛尸羅世界金剛藏光明勝佛
南无智成就世界智幢佛
南无意味世界普照佛
南无波頭摩首世界佛勝佛
南无鏡輪世界金剛幢佛
南无光明清淨力世界曰藏佛
南无安樂世界衆力佛
南无阿閦佛　南无寶幢佛
南无无量光佛　南无妙聲佛
南无寶俱蘇摩功德彌彌歌耶加山真

南无无量光佛　南无妙聲佛
南无寶俱蘇摩功德彌彌歌耶加山真
*金光明勝佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶炎佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无明月童子三昧經
南无摩拘經
南无本行經
南无迦葉貳經
南无阿含口解經
南无迦稱偈經
南无迦葉本經
南无般若道行經
南无興顯經
南无多三昧經
南无人所從來如幻經
南无阿須輪子婆羅門經
南无衆殖德本經
南无阿惟越致遮經
南无菩薩法齋經
南无菩薩道地經
南无進學經
南无悲心已經
南无凡人三事易處不經
南无阿毗曇七經
南无五十校計經
南无惟羅菩薩經
南无惟留經
南无爲身无反復經

南无惟羅菩薩經　南无五十校計經
南无為身无反復經　南无惟留經
*南无五陰事經　南无雜阿含丹章經
南无慧經　南无五母子經
南无發意決疑經　南无慧上菩薩經
次礼十方諸大菩薩
南无波頭摩華嚴菩薩　南无寶莊嚴菩薩
南无寶路菩薩　南无功德王慧菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无斷諸嚴王菩薩
南无深聲菩薩　南无妙固聲菩薩
南无屋民陁羅菩薩　南无大自在菩薩
南无諸功德身菩薩　南无光明意菩薩
南无善見菩薩　南无不眠諸法菩薩
南无轉女根菩薩　南无恩惟大悲菩薩
南无寶蓋山菩薩　南无雲山孔聲菩薩
南无羅網莊嚴菩薩　南无寶藏菩薩
南无法雜覺菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无請求辟支佛　南无大勢辟支佛

南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无請求辟支佛　南无大勢辟支佛
*南无隨行不着辟支佛　南无難捨辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无十二婆羅陁辟支佛
從此以上六千四百佛十二部經一切賢聖
礼三寶已次復懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言无始以來在凡夫地不問貴賤罪自无量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自邪惟或藉外境恐於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復无量大而為語不出有三何等為三一者

无量大而為語不出有三何等為三一者
煩惱二者是業三者是果報此三種法
能障聖道及以人天勝妙好事是故經
中目為三障所以諸佛菩薩教作方便
懺悔除滅此三滅者則根六十惡乃至
八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟
子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三
罪者當用何等心可令此罪滅先當與
七種心以為方便然後此罪乃可得滅何
等為七一者慙愧二者怨怖三者厭離四
者發菩提心五者怨親平等六者念
報佛恩七者觀罪性空
第一慙愧者惟我與釋迦如來同為凡
夫而今世尊成道以來已經尒所塵沙
劫數而我等相與輪轉六塵流浪生死
永无出期此實天下可慚可愧可羞
可恥
第二怨怖者既是凡夫身口意業常與
罪相應以是因緣命終之後應墮地獄

可恥
第二怨怖者既是凡夫身口意業常與
罪相應以是因緣命終之後應墮地獄
畜生餓鬼受无量苦如此實為可驚可
怨可怖可懼
第三厭離者相與當觀生死之中唯有无
常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速
滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交
煎无時暫捨衆等相與但觀自身從頭
至足其中但有世六物髮毛爪齒膿囊涕
唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺肝膽胃
腸膀胱膜筋脉骨髓大小便利九孔
常流是故經言此身衆苦所集一切皆不
淨何有智慧者而當樂此身生死既有
如此種種惡法甚可厭患
第四發菩提心者經言當樂佛身佛
身者即法身也從无量功德智慧生
從六波羅蜜生從慈悲喜捨生從三十
七助菩提法生從如是等種種功德智
慧生如來身欲得此身者當發菩提

七助菩提法生從如是等種種功德智
慧生如來身欲得此身者當發菩提
心求一切種智常樂我淨薩婆若果
淨佛國土成就衆生於身命財无
所悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲
心无彼我想何以故今若見怨異親即
是分別以分別故起諸相著相著因緣生
諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業因緣
故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔无量劫中
捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬
七珍爲我等故備諸苦行此恩此德實難
酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於
恒沙劫亦不能報我等敬報如來恩者
當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜
身命達立三寶弘通大乘廣化衆生
同入正道
第七觀罪性空者无有實相從因緣生

當於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜
身命達立三寶弘通大乘廣化衆生
同入正道
第七觀罪性空者无有實相從因緣生
顛倒而有既從因緣而生則可從因緣而
滅從因緣而生者押近惡友造作无端從
因緣而滅者即是今日洗心懺悔是故經言
此罪相不在內不在外不在中間故知此
罪從本是空生如是等七種心已緣想十
方諸佛賢聖驚攝合掌披陳至到懇
愧改革舒慮心肝洗蕩腸腑如此懺悔亦
何罪而不滅亦何障而不消若復正念修
修緩惰慮徒自勞形於事何益旦復
人命无常喻如轉燭一息不還便向灰壤三
塗苦報即身應受不可以錢財寶貨囑
託求脫窈窈冥冥恩赦无期獨嘆此苦无
代受者莫言我今生中无有此罪所以不
能猛到懺悔經中道言凡夫之人舉足動
步无非是罪又復過去生中皆悉成就
无量惡業追逐行者如影隨形若不懺悔

▼斯六八八八號　法苑珠林節抄要覽（擬，角碼七、八見法苑珠林卷八十八）

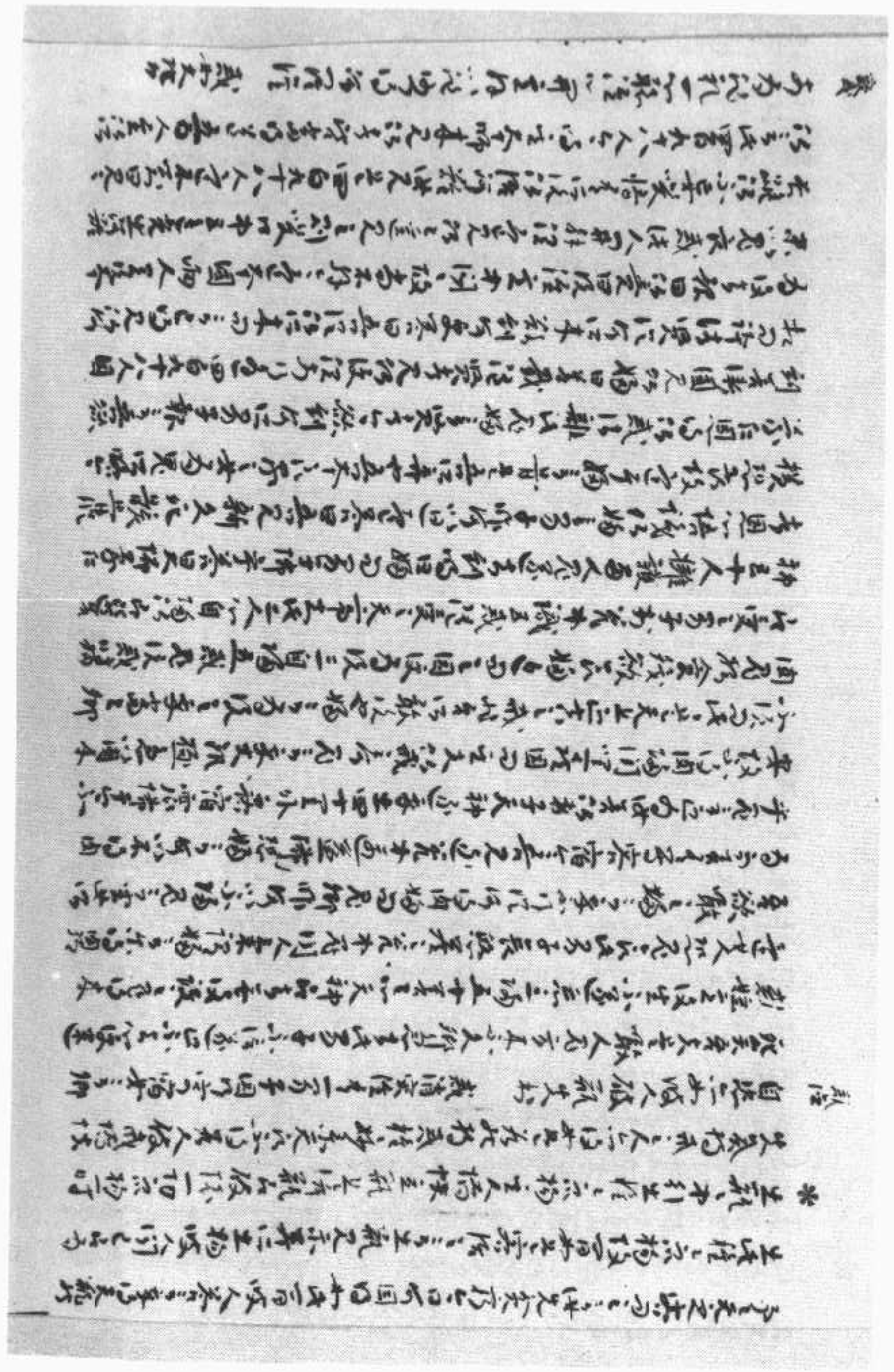
一竹取翁、先天妻家新築之一間花亭、為養性之居歌之堂、常自吟詠

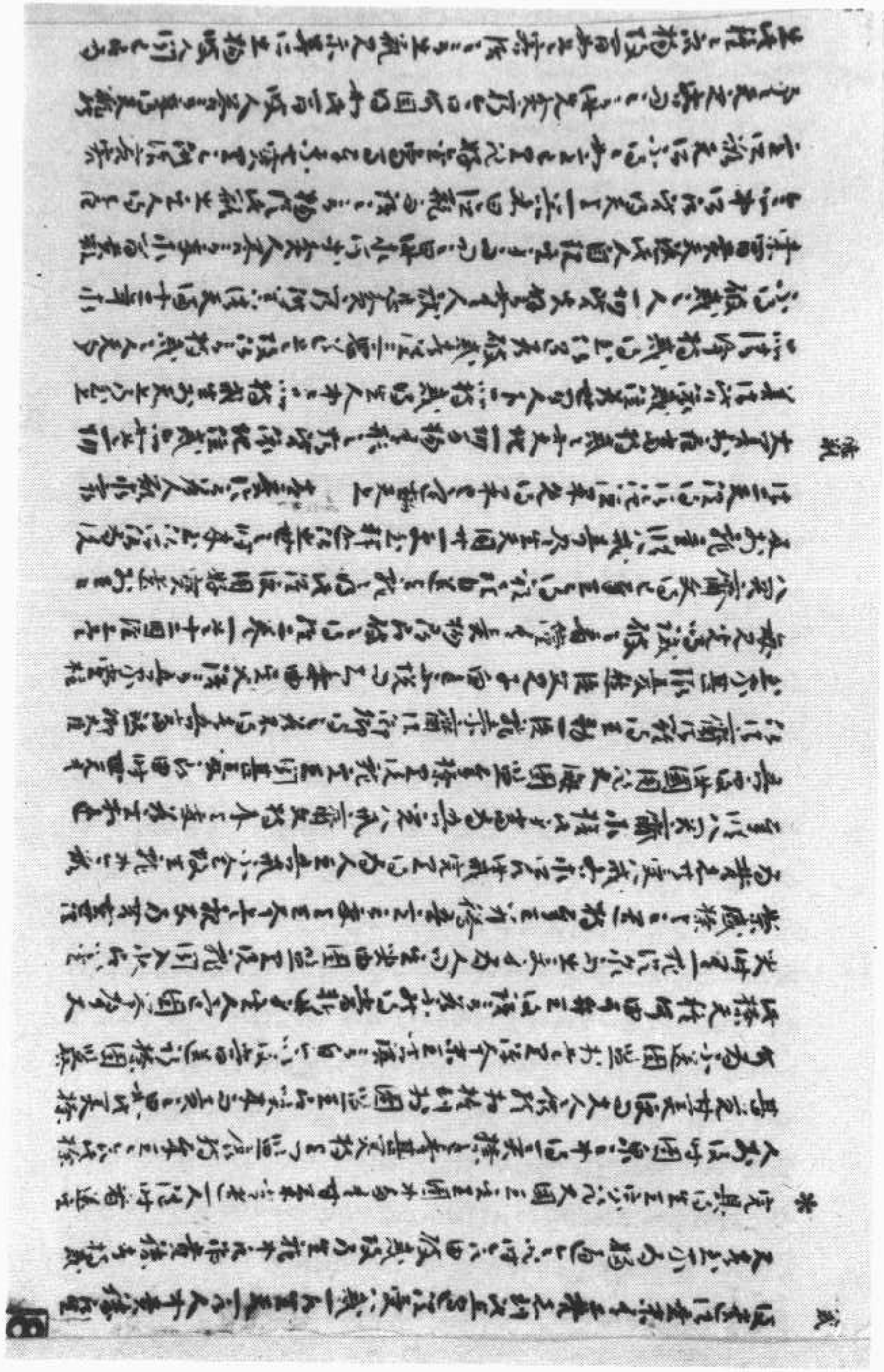
※ 樵夫木こりと、特達文筆の人、好和歌之道、常自吟詠、

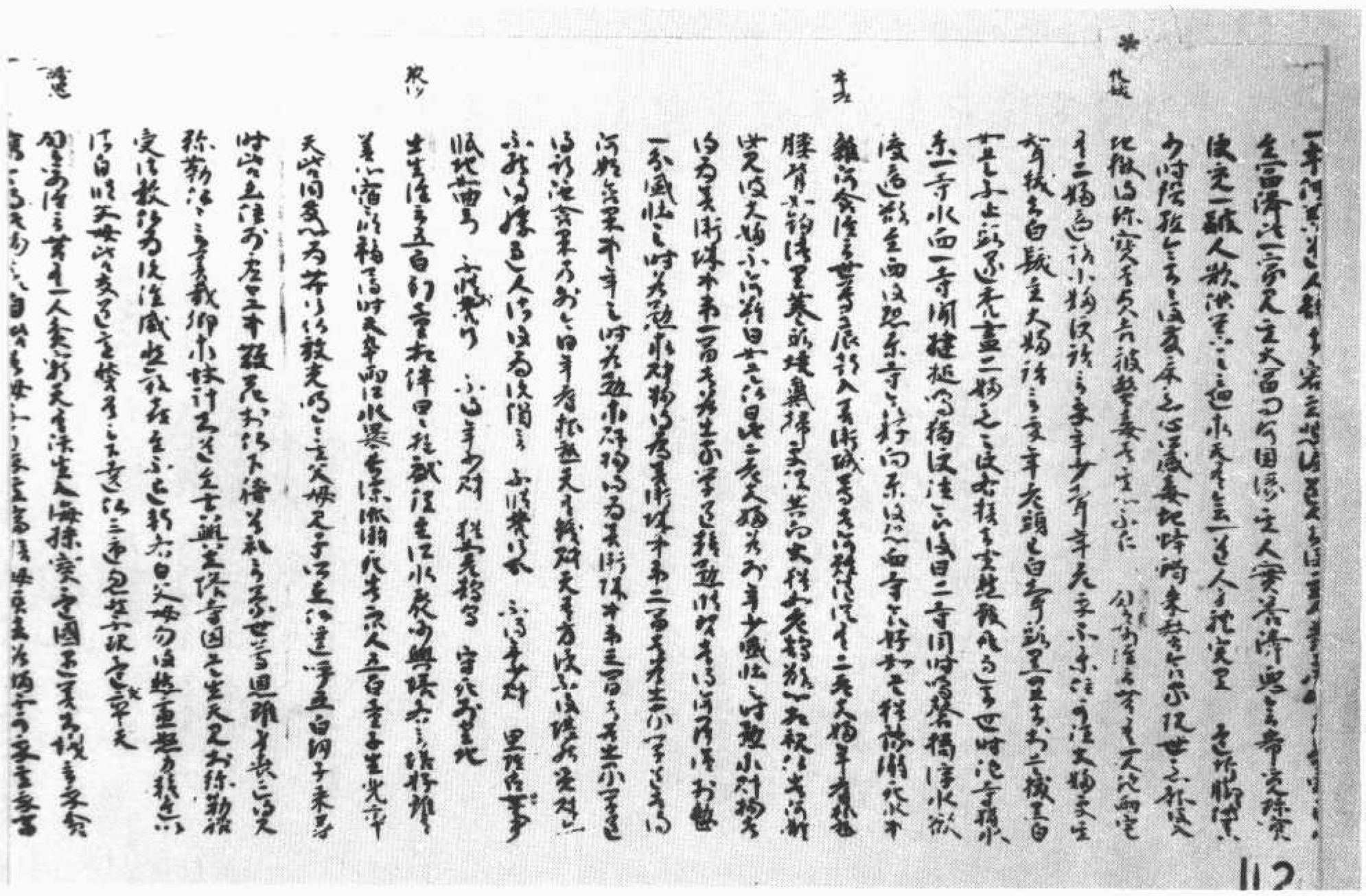
[illegible]

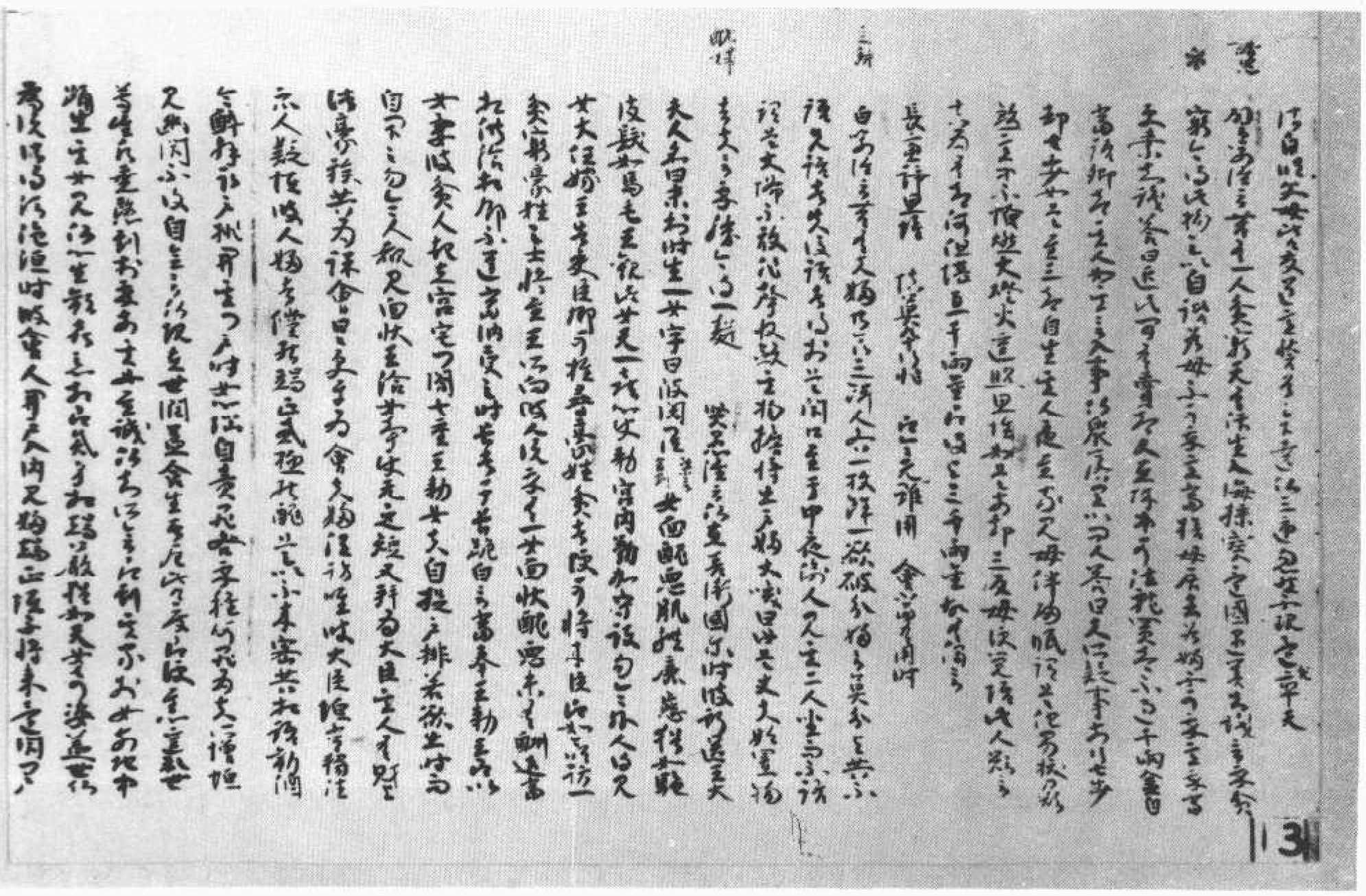
[illegible]

[illegible]









[illegible]

12

[illegible]

12

＊ 旬

[illegible]

[illegible]

[illegible]

126

126

若[illegible]略集續麦[illegible]作[illegible]
无亦有亚想之言无亚无亚想不犯疑之四句漏水之法外用
立免具要言漏豪應法漏雖仰論言使清淨能言物慶救口之樣事
句行不得无漏豪立之能事由句内无水豪行十律不持漏豪行世里犯若
清流大河泉水從此寺至彼寺者得祇云漏水不得進眼闇人者若有可
信令漏若无可信者自應漏若无漏豪用器漏三用漏若知水有虫
不得持器繩借人若知漏用應与若人問之水有虫不應答長老自得意觀
身語言之中有虫當漏用徐中不犯者先不知有虫若作无虫想若有漏
虫觸水使者若漏水飲而不犯　疑惱比丘戒六十三　制意者凡出家所制
心慮遠盡形畢命專意崇道今以生年等六令他疑惱内心懷惑履其四
儀事惱殊深是故聖制別緣有五是大比丘作疑惱意三於六事一一說之
四言詞了五前人聞知不聞惱不惱但使聞使得罪不戒本言少時不樂者
此就能惱人之意非謂要待前人少時不樂方始結罪此戒總有三段初因
六群惱十七群故略制次因餘比丘共集論法有一比丘退去心疑諸比丘与我
作疑仍便違制不敢作者无犯後應制戒　若比丘故惱他比丘令須臾間
不樂者波逸提　當是戒本文不為三犯人二惱他三結犯并相者初句可
知第二言故惱他至不樂者徒中文有其二先列生年等六惱乱之法次二
者釋　非尔所生令他起疑二言問年歲時疑者久尔三受戒生疑者問惱方法
此六之中初四舉受為基下二據隨為疑言六法者若為生若為年歲若為
受戒若為鞞磨若為受戒紀若為法次別釋者言為生時疑者問欲生來
數時彼答我生來尔所時又言數非尔所生令他起疑二言問年歲時疑
者名尔三受戒生疑者問汝受戒幾年不滿廿又累内別衆出鞞磨生
疑者言汝受戒時白不成鞞磨名不成非法別衆五於犯生疑者語汝犯
初篇乃至惡說六於法生疑者語言汝所問法者由犯初篇非比丘令於六
事一一生疑名為惱他第三次遮捷者結罪分齊故律云若以生年等六
事惱亂或而了了者次遮捷不了吉羅律云不犯者次第聞前六事其事
實尔者謂前人實有七事復作實心利益彼意不為疑故五並言

事惱亂或而了了者次遮捷不了吉羅律云不犯者次第聞前六事其
實尔者謂前人實有七事復作實心利益彼意不為疑故五並言
其事尔悉本覆受戒者謂復本作沙彌未受之所如法受戒故言覆本
覆無切不犯　覆藏麁罪戒六十四　制意者凡出家之人見他
犯麁罪須養愛潔身己内心清淨名令前人懸於後犯彼我俱為衆
法清顯理所宜故令故相隱覆致令前人造罪滋蔓衆不可改自壞
心行彼我无濟損敗衆法是故聖制所以制前不隱覆衆淨衆心防過不起
怪生不信辱損仏法此為内護制不隱覆衆淨衆心防過不起
別緣有七是大比丘謂去十三沙弥等二犯麁罪除於下三无據家義
過復輕微但犯小罪初二過重假借治罰若不義與无次治罰據於衆
法故所以重三知麁罪而作覆藏心五不發露六无因緣下文无人可說
等或說有命終等雖不犯故七明相出便犯此戒因緣廣起過故制
斠便如上三示　若比丘知他有麁惡罪覆藏者欲令過捷
滿是戒本文分三句二犯人二知犯麁罪三覆藏結罪　并相者初
句可知二言知犯麁罪者徒云若不知者无犯言麁罪者四義及十
三殘罪言覆藏得捷者徒云若不知犯麁罪小食知食後覆藏
食後知初夜說初夜知中夜說若中夜知至後夜說若後夜說而未說明相
出犯捷見云百千共覆一人俱得捷罪十誦注云向一人說使心祇云向
善比丘說不得輒說若犯者五惡怨有雖緣應念彼人行業自有果
報猶如失火但自身為知餘事多云疑未了不須說他除麁覆餘罪
除屋覆餘人罪者並犯吉羅釋覆藏他麁罪彼我俱損故重自覆麁
罪但有自損關无損他故輕律云不犯者先不知不麁罪想若向人說
若護心向人說明相已出若請雖緣者並謂　与年未滿受具戒六十五
夫年滿廿者志幹成立情操豪逮堪能持戒及思衆苦備道進德有功
成立益理匡濟度生年不滿者志性輕弱不耐衆苦過緣是敗壞道无
由達教受具損壞不輕是故聖制別緣有五一年未滿二知年未滿三
与受具戒四作和上薄餘衆輕五三法竟犯戒因十七群比丘起過故
初略制次因餘比丘不知年不滿廿乃与受具是犯罪　[illegible]

与受具戒四作和上商餘衆輕五三法竟犯毘戒四十七群比丘起鬪

※初時制次四餘比丘不知年不滿比乃与受具畏犯提罪仍隨順不知无犯後乃廣制　年滿比應受大戒若比丘知年不滿比受大戒者此人不得式叉比丘可可疑數次過提　滿足戒本文分其三先出年滿應与受具三出犯人三知年已下与未滿受具遠教結犯所犯文言可可疑數者本受戒時為衆得戒師僧有極法之益然知年減不能數戒而故為受往勞僧衆愚惑之極事合可可故不問應否違心傷法名為疑故并相者初句言年滿比應受大戒者律云若減年多裏不堪寒熱飢渴風雨致殞及以惡言若身苦痛不能堪忍又復不能持戒及以一食若滿比堪如上衆事第二句言若比丘者可知第三句年不滿下至提已來總為犯句其犯句中文分為二初与減年受戒心境相應不相應明犯不犯想故律有十六句以從和上四位系故尔如知謂疑不知等是四心也和上了了知年不滿故名為知未滿作滿想但觀其相作必滿足之意名之為謂猶豫不決名疑都无所了解為不知僧緣彼境四心各尔以僧四心對和上知心作四句對應各尔故總十六謂疑不知等是四心也和上了了知年不滿故名為知未滿作滿想但觀其相作必滿足之意名之為謂猶豫不決名疑都无所了解為不知僧緣彼境四心各尔以僧四心對和上知心作四句對應各尔故總十六此十六中初三兩四和上犯提第二第四和上不犯僧十六中各初三吉二四无犯初句和上正是復知年減情過不輕故四皆提僧非正是情過猶疑知之与疑犯二吉罪謂及不知无犯其受戒人雖有此言和上決知不滿故須和上謂心和上无犯僧二吉罪須和上起心四提衆僧二吉問聖疑心應輕所以犯提若前受戒人有情可檢何不安詳細檢取實狂猛受戒令陳疑惑法而与受具令不得式叉比丘四无犯僧二吉罪問其受戒人若中言我尔滿而和上无犯師答前人雖智若和上都无所知故增罪第二結罪輕重律云彼比丘知年未滿受大戒三羯磨竟和上三吉自己一羯磨竟二吉及餘未白至集僧方便已來並犯吉罪律云不犯者若先不知信受戒人誑言若傷人證若信人妄語若受戒已疑破數胎中月年閏月若一切十四日說戒以為年數滿者无犯其數法知大數廣明　「羲起四詩戒六十六　制意者凡四諍之興事理遠和惱熱衆僧德新理清除弊事怙新便羲起更增五識助惡揚彼轉成深謗

數破數胎中月年閏月若一切十四日說戒以為年數滿者无犯其數法知大數廣明　「羲起四詩戒六十六　制意者凡四諍之興事理遠和惱熱衆僧德新理清除弊事怙新便羲起更增五識助惡揚彼轉成深謗

與識數相違行戒六十七　制意者漸森禁非至者之法既知識俾与共同行路同識相違自無非輕故須聖制分餘有七一是賊二知是賊三共結要四同一道行五不離見聞處六无因緣下文遮行災隱命梵之難力勢所持等不犯七越界便犯下明戒本此戒因比丘与僧客往處不揀王殺為守關人所捉持至王所罪應至死被王所責放令歸重仍便略制次回餘比丘不知為賊亦不制行後乃知捉犯仍隨開若不知无犯後廣制　若比丘知賊俾結要共同道行乃至一村間波逸提　滿足戒本文分五自一者犯人二知是賊三結要四同行五結犯　并相者初二句兩可知三言共結要者共要至城若至村四言同行者條至村間處五言汲處提者遠犯結罪數律云知賊俾同行至村間犯提若无村處共行至十里提若村間行半道若殘野減十里若方便欲去而不去者並犯吉罪數云与負債人行越十云共惡比丘間行吉增所會說仍不与調達同卷乞食事避惡人故律云不犯者知上別緣中開

惡見遠諫戒第六十八　制意者欲是生死根本鄔首之原說無口說身善為之永輪生死鄔寻出道故不聽說欲非鄔首二果猶有欲事故作是說令僧浸沐欲使返迷從改圓執不從遠

身喜為之來輪生死鄙事出道故不聽說欲非鄙道但吒有倚故見
實二果猶有欲事故作是說令僧設諫欲使返迷從改圓執不從是

法愛僧是故聖制 釋名者遠理滅善稱之曰惡鄙心完徹目之
為見圓執拒僧故名遠諫 具緣者通緣如上別緣有六一是惡見二
屏諫三不受僧如法諫五不肯從勸六三羯磨竟而犯不悔或本吒
或曰商摩吒起惡見故制令僧白四諫若不從便犯者此位作如是
說我知佛所說法行婬欲非鄙道法彼比丘諫此比丘言大德莫作
是語莫謗世尊謗者不善世尊不作是語世尊无數方便說
犯婬欲是鄙道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三
諫捨此事故若弃三諫捨者善不捨者波逸提 滿足或本文
為五諫所為事三彼比丘下屏諫方法三是比丘下作諫捨者善四僧羯
設諫五不捨結罪 并相者同上但利吒執見舉之而言吒是真實餘皆
虛妄次心實故迷錯倩謂是遠諫故輕謂不犯者唯罪名有異餘
文同上遠諫戒 隨順惡見故舉比丘戒六十九 制意者此人
謀執說欲不鄙僧諫不捨鄙心成就若隨順前人謂已見為是轉
增熾盛即是自他兩損故不應隨順別緣有五一是惡見舉人三知是
惡見舉三隨順同事四无因緣謂力勢所持及二難不犯故五隨所同
事一結罪同明戒本此戒因六群隨順利吒供給所須共同羯磨
故制戒初略次廣類知 若比丘知如是語人未作法如是鄙
見而不捨供給所須共同羯磨比丘宿言語者次通提 滿足或本文
或四句一能犯人二知如是下明所惡見舉人未捨未諫第三共同事食
宿四結罪 并相者初句可知第二句中文有四第一如是語人者是惡
見語人也作如是言我聞世尊說法行婬欲者非鄙道法二未作法
者若被舉而未為諫三如是鄙見者謂惡見說欲人作如是見知世
尊所說法非鄙道法四而不捨者衆僧呵諫而不捨惡見拒遠僧
諫第三句中初言供給所須者若法若毗尼言法者教綺習增上戒意
知學問誦經毗尼供給所須衣服飲食乘藥等三言共同羯磨者

第三句中初言供給所須 法者教綺習增上戒
知學問誦經毗尼供給所須衣服飲食乘藥等三言共同羯磨
同一說戒羯磨等三言共同者所宿屋相成就如上言語若先
共同 新語皆犯第四者次通提者遠離不犯者若不知
羯磨腸者地一犯提唯戒本若共同事一切提 律開不犯者若不知
者屋相不成就若病命難梵行難同上宿言語一切不犯
隨順被擯沙彌戒七十 制意者同上別緣有五一是被擯沙彌二知
是三同事四宿由无因緣乘去二難力勢等五隨事結犯下明戒本
此戒因六群誘將畜養被擯沙彌故制此戒廣略制緣各有三種
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞如是法若行婬欲非鄙道
法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊者不
善世尊不作是語沙彌世尊无數方便說婬欲是鄙道
法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至三諫令捨此
事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應證此沙彌言汝自
今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得
與比丘二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘
知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共同宿者波逸提
滿足或本文有五一犯全前沙彌下正明說欲不鄙處諫不捨品縁上諫
五句一說欲不鄙諫所為事二彼比丘下屏諫之執文三初諫莫說欲故
言莫謗等三世尊不作已下顯佛教說鄙 釋成諫意三彼比丘拒屏
諫四彼比丘下僧諫五不捨者執見心成第三彼比丘應語下明法治
擯所縁治言三宿者明相未出已眾故日三宿无上三同宿
事故日无是事汝出去下結成擯治第四若比丘下隨順起過
文三初重舉犯人二知是擯治沙彌三而誘將已下同事正宿第五
結罪 并相者初句可知二言沙彌說欲不鄙處道法三未作法
宿者義如上四若比丘知被擯沙彌者僧作滅擯白四羯磨三言而誘
將畜養者律云若自畜若与人畜誘者若自誘若教人誘五言
被逐提者是遠犯句故徐云若与比被擯沙彌同室正宿隨轉側

若比丘餘比丘如法諫時知是語我今不學此戒當難問餘智
惠持律比丘者欲通提若為知為學故應難問　滿足戒本
文多為四一犯人二前人如法諫勸三不受結罪四問先不受之從為學為
知故應反難詰之乍問者初句可知三言餘比丘如法諫者律云知法
者如法如律如佛所教三言我今不學當難問至理之來是不受
結罪句四言若為學故應難問者是開文故律云若拒勸不受者
犯提言諫不了犯者律開不犯者欲比丘愛不解法惡問和上阿闍梨
故可更學問誦經若其事實不者謂前勸非理更諍勸德所以
无過

毀毗尼戒七十二　制意者然戒衆善之本滅惡之尊教
生死之良舟拯世之正路理宜讚美今衆雖復學使戒法興顯千載不滅
今反毀呰乖隔人心使不誦習致令正法代是流滅敗損非輕所以須制
制條有五一是毗尼二前比丘誦毗尼時誦竟執去未誦時詞誦竟詞皆犯
小罪故不言作成法之意故言毀呰五言餘了犯已下心明戒本此戒曰六群
故制　若比丘說戒時作是語大德何用說此雜碎戒為說是戒
時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提　滿足戒本文為三句一犯人二前人
誦時三作是語下毀呰結犯　并相者初句可知第二句言說此雜碎戒為
明說不誦習律三作如是言若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四
事十三事餘者不須誦何以故二言說是戒時令人惱愧懷疑此釋前發意
說戒序十三事餘者不須誦何以故二言說是戒時令人惱愧懷疑此釋前發意

若比丘說戒時作是言大德何用說此雜碎戒為說是戒
時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提　滿足戒本文為三句一犯人二前人
誦時三作是語下毀呰結犯　并相者初句可知第二句言說此雜碎戒為
明說不誦習律三作如是言若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四
事十三事餘者不須誦何以故二言說是戒時令人惱愧懷疑此釋前發意
說戒已下自言始知二條比丘下證其久知結罪　并相者初句可知第二

[illegible]心兩耳聚法彼无知故須通提　此偈是戒本文不為三者犯人
戒已下自言始知三條比丘下證其久知結罪　并相者初句可知第二
[illegible]說戒時者釋云若自說若他說時若他誦時若說方有不
[illegible]耳第三言餘比丘知下證久知句中若實久知而言始知犯妄語提
若也本來无知无解者无妄語罪便有不聞耳聽法罪由不聽故不
聞戒相故曰无解次不知故過落起過自據心行故曰若犯罪如法治不說
无知得脫次識事故言應更重增无知罪者根本罪上錄而不了復犯
无知之罪故曰重增不能生善益已故曰法无利重加无知故曰不善增善
神言說戒時不善用意一心聽法无知故重与提罪者非但无知故犯根
本罪由先不聽故此二罪之外復有不聞耳罪故言重与提罪故祇祥
文隨中間下戒不聽小罪一切不聽提罪律文比丘受具已應誦二部毗尼
不能者乃至當誦五篇若布薩時應誦五篇乃至四三二无者乃誦
一篇及偈餘比丘不得坐禪作餘業應專心聽不者犯墮律開不犯
者未曾聞說戒今始聞者說令始聞若說戒若餘語者
悉皆不犯

○周羅鹿僧物与知事已後悔謗僧戒七十四

制意者僧物共有衆情非一或詐知作法賞知事人之輒便悔謗僧隨愛
而与或鉢屏情專生諍竟通相苦惱不得安樂稱道故制斯戒別錄
有四一是僧物謂得施物之同作羯磨賞知事已三輒便悔及謗僧隨愛
四言謗了便犯下明戒戒戒回省婆知僧事衆服破壞僧得賞衆白
三与之六群後悔仍回制戒　若比丘共羯磨已後如是言諸比丘隨
親厚与衆僧物者波逸提　毛備是戒本文多三句上者犯全二周法
賞人三後悔謗僧故結罪　并相者初句可知二周羯磨已者衆和
作法賞知事人已三言後如是語下於中文三言一隨親厚者周師周意
故生語周故曰二言衆僧物与者得施物者是僧得施物非常住
僧物若以常住物賞知事者受与俱犯罪祇云僧物者衆中分物僧
伽藍等亦云僧應分物衣鉢針筒座具下飲水器三言波逸提者
違犯罪次僧物与之若說若夢若餘說等

[illegible]僧應分物衣鉢針筒座具下飲水器三言波逸提者
犯罪文稱去若實已後謗者言了犯提不了吉羅律開不犯者其
不隨親厚此僧物与之若說若夢若餘說等

○說戒時者釋云若自說若他說時若他誦時若說方有不
聞耳第三言餘比丘知下證久知句中若實久知而言始知犯妄語提
若也本來无知无解者无妄語罪便有不聞耳聽法罪由不聽故不
聞戒相故曰无解次不知故過落起過自據心行故曰若犯罪如法治不說
无知得脫次識事故言應更重增无知罪者根本罪上錄而不了復犯
无知之罪故曰重增不能生善益已故曰法无利重加无知故曰不善增善
神言說戒時不善用意一心聽法无知故重与提罪者非但无知故犯根
本罪由先不聽故此二罪之外復有不聞耳罪故言重与提罪故祇祥
文隨中間下戒不聽小罪一切不聽提罪律文比丘受具已應誦二部毗尼
不能者乃至當誦五篇若布薩時應誦五篇乃至四三二无者乃誦
一篇及偈餘比丘不得坐禪作餘業應專心聽不者犯墮律開不犯
者未曾聞說戒今始聞者說令始聞若說戒若餘語者
悉皆不犯

○周羅鹿僧物与知事已後悔謗僧戒七十四

制意者僧物共有衆情非一或詐知作法賞知事人之輒便悔謗僧隨愛
而与或鉢屏情專生諍竟通相苦惱不得安樂稱道故制斯戒別錄
有四一是僧物謂得施物之同作羯磨賞知事已三輒便悔及謗僧隨愛
四言謗了便犯下明戒戒戒回省婆知僧事衆服破壞僧得賞衆白
三与之六群後悔仍回制戒　若比丘共羯磨已後如是言諸比丘隨
親厚与衆僧物者波逸提　毛備是戒本文多三句上者犯全二周法
賞人三後悔謗僧故結罪　并相者初句可知二周羯磨已者衆和
作法賞知事人已三言後如是語下於中文三言一隨親厚者周師周意
故生語周故曰二言衆僧物与者得施物者是僧得施物非常住
僧物若以常住物賞知事者受与俱犯罪祇云僧物者衆中分物僧
伽藍等亦云僧應分物衣鉢針筒座具下飲水器三言波逸提者
違犯罪次僧物与之若說若夢若餘說等

中祇何可知二言与欲已者作欲与六群作衣故与如法欲三言作
悔波逸提作云言偏者作是言世尊作竭磨非竭磨不成我次彼事
故与欲不說事說而了了者作者多論若僧作非法竭磨僧
時力不能轉默然不可呵後言不可无犯若順法此是者墮王制不制
者作云不犯者其事實尔非法竭磨不成故悔若錯說者並開不犯

舍衛城四諍戒七十七　制意者凡出家之人理須柔和堪忍惱逼前境過積非輕故須制也

步盜聽彼語傳於彼此諸僧存聞乱過是不能是此堅制　別錄有五
一先起四諍事二前人評量三作聞乱彼意而往彼盜聽不令覺知五聞
說便犯四明戒本此四六群聽諸聞諍而向彼說令諍事不能除滅故
仍制此戒　若比丘餘比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
滿足戒本文有三句一犯人二先共鬪諍三作諸意出手機便犯下
言共鬪諍者諍有四種言見犯事等如下廣說三言聽此諍向彼
說者是屏聽他語作云若屏聽彼語從道至非道從非道至道
從高至下從下至高往而聞者便犯墮罪不待向說問何故聞便犯
罪不待向說答意欲作鬪乱故屏聽是故聽時結罪若說犯者加墮
兩舌戒不在此攝作云若二人鬪地共語隱處共語前在道行共語若
不彈指警覺令知者罪不犯者若作无利竭磨為僧諸和上
闍梨親尊知識作損減故欲知而往聽者並不犯

嗔心打比丘戒七十八　制意者凡出家之人理須柔和堪忍惱逼前境過積非輕故須制也

乃內懷嗔怒加打前人自懷心行惱逼前境過積非輕故須制也
別錄有四一是大比丘二嗔心三作打彼意而者便犯下明戒本此戒同六群
中一比丘嗔心打十七群中一比丘故制此戒　若比丘嗔恚故
作者波逸提　滿足戒本文有三句一犯人二嗔心打三結犯并相中初句可
知二言打者作云若以手若以石杖打三言波逸提者是遠犯罪句攻作云
若將若打棒持戒破戒及犯重比丘者惡犯提罪若除手石杖以餘戶
蓋曲鉤佛柄香炉栖桂者一切吉凶十云如一把沙豆散聚多比丘隨者一
頭伽云嗔心打女人僧殘祇曰若惡象牛羊來入諸寺舍宅刹
懷花果樹得以杖打不犯者嗔恚故以无根僧殘謗戒八十　制意者犯此戒深防中制手機便犯不待打
者若者前戒偏　別錄有四一是大比丘二嗔心三作諸意出手機便犯下
明戒本犯緣如前　若比丘嗔恚故不喜以手搏比丘者波逸提
滿足戒本文有三句一犯人二手搏他三犯罪并相中初句可知二言以手
搏者義兩手搏是三言波逸提者遠犯結罪故得為若以兩手搏彼者
犯墮若以少毒等擲者吉羅伽云舉手向衆多比丘一時擲得開不
犯者若他欲打舉手舉若身來若賊若惡獸來搏手遮一切
无犯若屋水若泛度過相近舉手若拍嗔餘比丘編彼无犯若彼不聞手
擲令聞乃至悔機並无犯　无根僧殘謗戒八十　制意者犯此戒与謗
戒義同唯輕重有別此戒四六群其心以无根謗十七群故仍制戒
若比丘嗔恚故以无根僧殘謗者波逸提　滿足戒本文有五句一者
犯人二嗔恚三无根四舉殘法擬人五結犯　并相中初句可知二言嗔恚者
律云十惡法回緣故嗔恚隨一事生嗔者祇云三世九使通非情愛無嗔恚
是名十惡回緣三言无根有三不見不聞不疑等是西言僧伽婆尸沙者是梵
人之法並言波逸提者遠犯結罪律云若嗔故以无根殘法謗前人言犯
墮不了吉羅律開不犯者有三根說實令改悔不謗雖若錯說等一切不
犯

犯尖人王宮戒八十一　凡王者自在情多奢縱婚礼无時多容相逢斥
彼此據慢理非所宜又復王宮采女艷色豊美動乱人心容生染著自壞
心行過在重輕是故聖制　別錄有五一是刹利王二王后夫人同在一處三

犯戒人王宮戒八十一　凡王者自在情多奢縱婚礼无時多各相違

被此條規理非所宜又復王宮采女艷色豊美動乱人心容生染着自壞

心行過在亞輕是故聖制　別錄有五一是刹利王三王后夫人同在一處三

王未出未藏寶瓶先回謂有奏白被請諸雜等不犯五宮門使犯下

明戒本此戒回犯留陀義制　若比丘刹利水澆頭王王未出未藏

寶而入若過宮門波逸提　滿足戒本文有四犯人二刹利王

三后夫人同在一處西宮入結犯　并相中初句可知二言刹利水澆頭王種者得

灌水澆者取四大海水白牛右角取粉種子置金瓶上使諸小王擎大

婆羅門水灌頂是刹利種如是五王數名已若婆羅門吠舍首陀如是五

者名是灌頂三言王未出者得云王与夫人同處未出采女未還本處或

藏寶者得云未藏女在此宮未使隨故名未藏寶四言而入若過宮

門波逸提者是處犯結罪輕重有二若覆脚入門即犯提罪若一足入舍

罪至多入王宮覆脚過提隨入近處步步提罪若入灌頂王門提入廣嚴

小王象寶長者門限吉羅得云不犯者若有奏白請喚若王已出城

女還本處七寶藏等若努力將去乃至命終等無並開不犯

捉遺落寶戒八十二　制意者此寶物利事之情多貪既重落在塵事

是難立難好心捨取容還本主致被誣謗清淨離不美能自損又復亂聚山

物容生盜心臨危事險行非高而故損不輕是故聖制　別錄有五是

遺落物三是寶莊飾具三非蓋內及寄宿處四无盜心為欲是主五捉

取便犯下明戒本初回外道長金比丘持眾外道便言金少王斬罰論

衆入宮仏便略制不捉捉次回此舍伽婆伽藍中遺落理珞仏瓶此丘自捉

故隨結罪蓋內取後回比丘无住處為有寶處宿覺夜不眠怨失

寶物故仏廣制此戒　若比丘寶及寶莊飾自捉教人捉除僧

伽藍中及寄宿處波逸提若為僧伽藍中及寄宿處捉寶寶

莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者取作如是回無非餘

滿足戒本文有五句一犯人二所捉寶三捉者四開緣五結犯若比丘下誦前義

四除蓋等句　并相中初句可知二言寶及寶莊飾者鐵銅鉛錫此諸寶瓶飾三言自捉教人捉者

者金銀等七寶言寶瓶飾者鐵銅鉛錫此諸寶瓶飾三言自捉教人捉者

滿足戒本文有五句一犯人二所捉寶三捉者四開緣五結犯若比丘下誦前義

四除蓋等句　并相中初句可知二言寶及寶莊飾者明所捉遺寶稱主識

者金銀等七寶言寶瓶飾者鐵銅鉛錫此諸寶瓶飾三言自捉教人捉者

明戒捉之業由言除蓋及寄宿處者明開捉无犯問所以蓋內及寄宿處

取不犯者答若不取者脫有異人將去猶不免譏誘是故聽捉主識者

以息譏過故尔五言波逸提者明處犯句稱主若蓋及寄宿處捉寶者應

識處器相數知多少若有來者問相應者与不相應者言我不見若

二人來處言俱同者持者前任各將去若不知處器處數相不者可問

新故者言羅作此二處捉者捉多主若似莊飾具捉者吉律開不犯者若三處

若是供養塔寺莊飾具為守固收聚不犯謂无淨人象開若有淨人自

捉犯　祇律云若遺落物金等无人來取至主幸願隨三寶名中將事當

累名用十云過五六年四方僧用五六十二年不取者集僧平價作四方

僧用後來處者出僧物償　非時入聚落戒八十三

制意者凡出處俗道理无莊嚴時為潛令事須往反既是非時无緣而

入坊廛俗道招致譏嫌損處不輕所以須制　別錄有五一是非時不二[illegible]

村三无伴自請喚請齋等四無四不嬈五入門便犯下明戒本此戒初回跋難

陀非時入村与居士樗蒲得勝居士恠嫉故讒燒佛曰略制不聽非時入村

次回僧塔病處回緣隨開嬈捉後乃廣制　若比丘非時入聚落不

嬈捉比丘者波逸提　此滿足戒本文有五句一犯人二非時三入聚落

四不嬈捉五結罪　并相中初句可知二言非時從中後至明相未出三言入聚落

者聚落四種文如上釋四言不嬈比丘者不行開法五言波逸提者是處制

得罪稱主欲入村不嬈者入村門即犯提罪若三寶事故欲入而住事无此丘

可嬈无罪若獨處无伴白者四衆見應白又无者處心而去不犯智論云一切

白衣舍皆名聚落准此寺內淨人房院何為不白十云若入屋舍須白入開

若及本處无犯多云若先不白見異寺此丘白无犯了論謂白周或成儀者

不同戒非處儀不合若一足入已方便却還言羅得云不犯者道由村過若有所

白若喚若請皆不嬈捉直往若有三寶緣者病緣開嬈而去

若在本處无犯多云若先不白見異寺比丘白无犯了論謂白同或成僧
不同或非成僧不合若一見人已方便却還吉羅律云不犯者道由村過若有門
留白者突若請皆不嗚授直往若有三寶緣者為開權而去

過量床第八十四　制意者為高床長博理非所宜事須保法不容過限長

貪遠返聖教緣制不聽　別錄有五一是林二為己作三過量四自作使人五成
便犯已下明第本此第曰迦留陀夷制　若比丘作繩床木床足高如來八
指除八陛孔上截竟若過者波逸提　滿足第本文云三句犯人二義
限量三截竟已下過而結罪　并相中初句知二言作繩床木床者作法有五
種如上所明言高如來八指者一指二麥當一尺六寸三截竟過者波逸提
是處犯白律云若自作過量床及教他作成者犯提不成者吉祥云作床
名犯怨施主無者木簡成脚提之方圓截脚若過者突脚名犯墮堅無一時
樓若俗家高床不犯若不過量用八指木文脚得十五截竟僧中懺罪
上開交脚木用人八指量長床小客四比丘坐臥床極過三時除四
歲共坐若減不得坐作云不犯者去地八指減若他施截而用若脚

者皆不犯　兜羅綿貯蓄第八十五　制意者以其多生細
小諸蟲用植物命遠於慈道所以不聽別錄有五一是兜羅綿二貯床
蓆三為己四自作教人五成便犯已下區明第本此第曰六辭作兜羅貯蓄
居士說無教仏制　若比丘作兜羅綿貯鏡床木床大小得成者
波逸提　滿足第本文云三句一犯人二貯蓄三結罪并相中初句可
知二言兜羅綿者律云若作此貯蓄成者提不成者吉祥云此上三義隨生
懺罪事不云應先弃捨然後悔過律云不犯者諸草葉若毳却貫研弊
物用貯不犯　作骨牙角鐵筒第八十六　制意者以其小物用切
甚重事无多益勞苦煩數廢損家業招致譏過故須聖制別錄有五
一是牙角二作針筒三為己四自作使人作五作成便犯　下明第本此第曰
有信工師為比丘作骨牙鐵筒回此廢業无度衣食世人譏嫌仏便
制戒　若比丘作骨牙角鐵筒刻刻成者波逸提
滿足第本文云為三句犯人二作針筒三者結罪并相者可知釋云若作骨牙

有信工師為比丘作骨牙鐵筒回此廢業无度衣食世人譏嫌仏便
制戒　若比丘作骨牙角鐵筒刻刻成者波逸提
滿足第本文云為三句犯人二作針筒三者結罪并相者可知釋云若作骨牙
針筒不教人作成者直不成者吉多云應打破然後懺罪五不云應弃
若反還主不受若与他主生慳若入僧園非法故須毀弃又反多在寺
不善遊行作之義希但犯小罪律開不犯者若銅鐵鉛錫自鑄以木
筆舍羅草等用作筒不犯若以牙角作鍋杖頭標纂若作拿
盖子針頭鋼鑷盖針若作曲鉤刻吉刀如意斧理礼拘鉤天鋼眼
樑刻彈刀橛盛物梳身樑禪鎮熏鼻筒一切不犯

過量屋師檀第八十七　制意者為信施之物用宜應法趣時趣
障資身便穩今過量而作長已貪求外相信物作无用之費經營
廢道惡果重線是以聖制別錄有五一作屋師壇二為己三自作使人作四
過量五成即犯下明第本此第曰諸僧生具教聽言後曰六辭過量作
故仏便廣制　若比丘作屋師檀當應量作是中量者長仏
二樣手廣一樣手半更增廣長各半樣手若過者突吉波逸提
滿足第本文云三句犯人三出量數之法廣狹長短三過作結罪并相中初
句可知二言應量者仏樣手五云長二尺則長中五尺廣中四尺是名
應量三言過量提者樣云若五長過者並犯提罪若作不成犯吉訶
通明尺量理應如是但回迦留各增半樣第本刪增人有義謂要須
繼此義不尔樣中長四尺廣三尺更各增一尺此是定量樣制不
犯者若應量作及減量若雖他得已成者截削如意若而重者不犯

過量覆瘡衣第八十八　制意曰前別錄有五是覆瘡衣為己
三自作使人作四過量五成即犯下明第本初曰比丘患瘡汙僧臥具應
以大價衣覆瘡上著涅槃僧次回六辭廣大作故後仏隨制
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長仏四樣手廣二樣
手截竟過者波逸提　滿足第本文云三句犯人量三過
結罪　并相中初句可知一言覆瘡衣者律云有漏之處名為瘡

以大德衣覆上著涅槃僧次同六群廣大作故後仙隨制

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長仙四攝手廣二攝手蔽體過者波逸提

結罪　并相中初句可知二言覆瘡衣者謂云有種種瘡而特用覆身故半言尺量者長八尺廣四尺三言過者波逸提謂作故成者犯墮不成者罪為作之不成等吉羅十誦云若後乃至過十日者犯提律開不犯者如前說

過量雨浴衣戒八十九　制意同前別緣有五唯以體殊為異下明戒本此戒同六群故制

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長仙六攝手廣二攝手半過者犯墮波逸提

并相中初句可知二言雨浴衣者謂云諸比丘著在雨中洗浴言量者長二攝廣五尺三言過作波逸提者是犯罪名犯相開緣如上故不煩釋　問所以此中上衣但犯輕過量雨衣與僧同犯其義何也答雨衣外用女人漏形即體相外敷垂廣長作故同犯提餘之三戒隨身著用差好小作過者故輕

過量三衣戒九十　制意同前別緣有五一作三衣二為己作三自作使人作四過量五成使犯此戒同難陀姪仙四指比丘遙見謂仙奉迎至乃知非各懷慙媿仙制難陀著黑衣後同六群過量作衣故制斯戒

若比丘與如來等量作衣戒過量作衣者波逸提是中如來衣量者長仙九攝手廣六攝手是謂如來衣量

滿足戒本文不三句一犯人二衣量過三犯罪是中要謂前第二句并相中初句可知二言如來衣量者四不云長仙九攝手廣六攝是多云仙量文六常人半之衣長長皆應半也三言波逸提者過量作故而犯提罪律云若衣長俱過更過悉犯提罪餘不犯者如前戒同上三戒依仙攝手定出量限此三衣戒所以隨之身量不定者何解言餘之義非是沙門道服外儀隨其大小皆得受用故定出量數此三衣戒是三世諸仙道服之標著係仙定出量限者人有小大皆不無體威儀醜惡故存以衣不遮故得與仙等量戒餘三定故更无等量之義

儀隨其大小皆得受用故定出量數此三衣戒是三世諸仙道服之標著係仙定出量限者人有小大皆不無體威儀醜惡故存以衣不遮故得與仙等量戒餘三定故更无等量之義

諸大德我已說九十波逸提法是中清淨不三問　諸大德是中清淨嘿然故是事如是持　此句同前九十戒中清淨不初命聽次問持義後結同法

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來　此明第四篇初標牽次隨文釋後問清淨此是標牽於中分二初總明後別相解釋說初分七一明來意標名二辯置四所中上三次第之相四遮制不同五持犯方執六白不滿進七三部同異初來意者上篇雖明威儀若不離威儀進道莫由是以須明離過行而得波羅提舍尼此名向彼悔故下文言我今向諸大德悔過是名悔過法又可名為可呵責是文言我犯可呵法不應為故　第二明置四所中者凡起諍過託二春屬四春屬二外春屬內中有二別若私屏及以眾中初戒私屏起過比丘與尼黑服是同而男女相別第在聚落自手取食客生梁汗招譏損道教誡斷過故制初戒若於眾中偏心指授陵辱私嘿受不呵於眾不顯對違此過故制第二外春屬中就聚落蘭若二處以興設過謂學家過受令他整理招世譏嫌對顯此過故制第三蘭若起者謂急過險安坐受命殺賊車燒送食婦女招譏不無對治此四過故制第四始末差別有斯四益第三明次第之相者內眾情親又是師教善起此過在先明俗人外眾數犯義希故在後說竟內眾中私屏為聚眾中是希故有先後之別外中聚落春犯蘭若不數須比丘宜理所集第四明遮制不同者四中第三戒遮僧制得罪此學家親屬貧乏是仙教諸比丘作此親屬然仙不自乘若諸比丘未為作學家親屬元僧制可遮受食元罪由僧作法制不隨往受方有罪此由僧作法而生故曰遮僧制得罪此制不異仙制隨人異故自餘三戒咸遮仙制元僧制可遮五明持犯方者此四戒中二四兩戒具二持犯言二持者若見犯指授比而不食即是犯持若見事時即順聖教作法而可犯

无僧制可遠五明持輕行者此四或中二四而或具二持犯言二持者之見屋指授已而不食即是已持若見事時即順聖教作法而呵大

※ 婦且已身業食時不生罪過名曰作持此之二持名俱制之犯者若見過不呵食便得罪此罪由而生故曰犯雖已不呵若業不見无此犯復由身業食而生名為作犯望前名心望後為作此罪

幹一而名有異又可二持亦是幹一名別如作法呵名為作持此其故雖食无過反前作犯豈非已持第四蘭若已而不食名為已持若順聖教

語言增越莫逆食業而施主知故後美味食无罪名為作持二犯者不語增越名為已犯而受食之即是作犯鮮之二或已則是持作便是

犯第六明自家眷屬者前之三或自家行中以離識過第五或眷屬中以離識過第七明二部同異者屋舍罪物是名故隨事論之至

中以離識過第七明二部同異者屋舍罪物是名故隨事論之至文中釋

在白衣家從非親里尼自手受食或第一 制意者

大僧上尊屋是下衆敬上情意所有飲食皆悉捨施竟不等量得便受之致彼飢困處於道業又復非親各生傷惜恨致或醜損懷非輕所以須制別緣有五一在俗人舍二是非親尼三无因緣四自手取食五食分

犯下明或本此或初因蓮花色尼乃至三日乞食並與比丘遂饑在道而死況卧俗人識無仙便略制次因從親及病緣不敢從受仙開三緣後乃廣制

若比丘入村中非親里比丘尼若无病自手取食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法 滿足或本文或四句犯人之村中從非親尼三无病自手受食之

四是比丘下處教結罪 并相中初句可知第三言无病自手取食者謂

云病者不能一坐飽乃至脚攣閑受問所以除親及病者答上共坐同食等

外但不練識意无殊故親名犯此中俗人家內情相委練實親无識故

開病人苦惱不容生過為濟命故名開置地遣人表敬相不絕无識故開

言食者已非已三種如上四言是比丘乃至名悔過法明處教結罪隱其相名

漢稱結罪故曰悔過法故律云若自手受食咽已犯五不云在巷中犯家內不

犯若尼從僧取者尼得輕者大僧上尊自手与尼義希彼受非教教

但言罪及下二衆名者 律開不犯者若尼親若僧病若置地使人受若盛

中若村外與受俱不犯 在白衣舍偏心指授食或第二 制意者

凡衆貴清美不容穢跡然今此尼以偏私之情於衆中越次指授似成曲私行事

違深大衆既觀其過嘿然不可而表衆心不淨容彼乘人故制舉衆美不

聽食 別緣有四是白衣舍三偏心越次授食三大衆嘿受不呵四同結罪不明

或本此或因六群与衆多比丘白衣家食時六群屋案食越次白六群從

故制 若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示与某甲

美与某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且心須諸比丘食

青若无一比丘語彼比丘尼如是言大姊且心須諸比丘食竟者是

比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過

是名悔過法 滿足或本文或四句犯人之白衣舍或指授三比丘應

語下仙教比丘作法呵心四比丘下不呵結罪并相類知問所宗開親及病者

等說是衆中偏心指授食招過无殊故親之与病皆合可呵今嘿受不可

準衆情過故不開四句若不呵而食咽已犯五不云三藏可不用禪者

乃至新受或者名得承云三呵不心食者无犯十云若三衆僧別坐別食名須別

問已約物未了者不得食緣坐比丘名尼比丘尼尼吉羅者大僧指授与尼義

偏教授不教之復下衆呵心義雖情過是衆故得輕罪律開不犯者若呵心益

若尼自為指授若白衣令坐尼家食若不故作偏為彼此者一切不犯

學家受食或第三 制意者凡受施之法宜自限量不容過分

今此學家見諦第子於三寶所乃至身肉不惜然此比丘竟不等量前之

有无取受无節令彼饑渴因緣致困生外不信又現受者貪取過度失无

慈悲今僧制處護知而故受事是无理是故聖制 別緣有五是大善德

得見諦乃得不犯二僧衆与作學家稱善淳素作故三无因緣除病請善

有无耶受无部令復饉習回福致因生外不信又現受者貪耶過度坐
慈經令僧制應護知而故受事是无理是欲聖制　別緣有三一是大妻後
得見諦乎得不犯二僧衆与作舉羯磨作法三无回緣除病請等
＊不犯四自手取除置地使人与為表敬相不絕故不五食"犯不明戒本此
戒制之有三初可信樂見諦居士无衆盡施比丘故令其貪二常衣食之事
衣鉢缺故仏令自二法制清比丘下能受食後留更解故回略制次有比丘先受
學家請不敬往及病比丘下敢受又置地及与使人並不敢受仏但開聽受
无罪後乃廣制　**若先作學家羯磨若比丘於如是學家先**
不請无病自手受食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法
滿足表本文本四句一先明學家僧作羯磨二出能犯人三於如是下正明无學
手受食四是比丘下麦教結罪　并相中初言先作學家羯磨者律五證
三果者名日學人家者有男女是言作羯磨者僧与作白二羯磨教
夫婦乏有凡聖不得為作羯磨若夫妻於三果中或俱是或互是得与作羯
磨五家名同此說二言若比丘者如上三言於如是家先不請无病自手受食
者此明開緣律云若先請者聽往病者應取法家食若彼置地与及使人与
並開受食上不應故第四言是比丘應向餘比丘悔過律云若无緣往是家取
食者"犯罪四家云彼家財物還多者應作辭白二羯磨五家云若其
財家物竭盡者僧有園田應与之使畢常限餘以自供若无僧有異供
養時令其家作使得遣餘若復无者乞得食時就其家食与所餘若
不尔父子安置比丘寺婦女送置尼寺給其房舍卧具及可不衣悉皆与律
屋取法家食者吉但屋是下留衆應彼情薄必无傾竭之理故所以輕
開不犯者若有請等三緣及僧白二作辭法悉皆不犯四家但言財物還多無
辭僧制仏則聽辭十律云若學家財物減損不增者若乞不乞不捨若財
物增多者若乞不乞皆應捨法若財物不增不減者若乞應捨不乞不應
捨若作法寬五衆俱不得取若舍法已五衆隨意取

蘭若安坐受食戒第四　制意者凡在蘭若事須勉勵方乃安坐受
食非進道之宜又復迴險多有賊難送食往返回致困羸懷怠怯多有賊難送食往返回致困羸懷怠怯其心招世

開不犯者如上諸緣及私食无犯　諸大德我已說四波羅提、食厚法令開
德是中清淨不犯諸大德是中清淨默然故是事如是持　七佛門前二戒後
戒名有犯不犯但得罪長
三罪故須三開　諸大德此衆學法幸月幸月誦戒經中來　此明第五篇
誦段爲第七總分爲三初標舉儀式次陳若式長舉前結後開淨法長舉
句於中有三初作總相制前次乃隨文解釋初中有三一標名舉意二約身口分別三
說持犯解義初言標名者戒又迦羅左法此云應當學問直言其衆不列數者何
若此篇威儀遠失乃有无量不可以限數往爲故但言衆若說所防就身爲言
衆言羅篇今德所防就能治受稱故名爲學言舉者此學貪過上四事作
爲此所以偏舉者然此篇威儀微細自非學徹在心難如護持其行義故故加勤學
之風又復能持具足无缺學行之代就學功最顯故獨受學孫其威儀事多衆
多今且撮要百式重而長爲輕心易犯集在此明條若輕威儀中并　第三約身
口分別者於中有廿戒自口作業假他身教如持杖人水法等餘應身犯其相可知
第三說持犯解義者若就應學以奇是三持犯相起心循習爲作業不作
高下爲衣等事即是心持見心崇習說爲口犯而作高下爲衣物
三下隨文解釋　齊德著注繫僧祇第一　從此已下說遠文分四初有五十戒教
僧威儀行次不共敬人不得爲後法下有八戒教僧威儀行三不得出個　仏法中下有
廿六戒教仏威儀行四人坐已立下有十五戒能教之人行四威儀非明教上三業之戒
其教僧者據住持之寶故示所以須明教僧行者然衣裳服飾行坐進止飲食出
入皆是僧之威儀身意端嚴舉動應觀衆已內有道性之心外顯信敬生長善者
皆是佛法益利僧衆遠則自懷心行外長世恶於教僧寶情並雜薄污辱不敬
須制教教僧威儀說中文四初有三戒后明教誡以上著衣裳陸使身意端嚴
應法是失自行戒立外生物善遠則制罪　第二從不得及抄衣已下說不得藏殺
坐示如是有廿三戒入村受請行乘進止　第三從用意受食已下說殘餘水
有廿三戒食上方觀　第四生華上大小便下有三戒使利遠世同修養弁等衆威儀
遠失之過准戒本中偏部能治之行等以勸學不明所防攝業故示　今當重說
著注繫僧應當學此明教僧中初著衣儀式於中文三一制條二釋相三開不犯
初言制條者此戒曰六群不齊整著注繫僧故居士號如仏使制式三言於
者　佛在舍衛時下著或時高著或作鳥鼻或作多羅樹葉或時細褶言下著

著注繫僧應當學此明教僧中初著衣儀式於中文三一制條二釋相三開不犯
初言制條者此戒曰六群不齊整著注繫僧故居士號如仏使制式三言於
者　佛在舍衛時下著或時高著或作鳥鼻或作多羅樹葉或時細褶言下著
著繫帶於下高者寡齊膝鳥鼻者長前一角多羅樹葉者兩角
細褶者遠膝褶皺著不齊整故作故犯非威儀言若不故作於言罪言
故作者故違聖教作不齊整著衣犯根本言罪無作對手一說懺此乞言
教坊令解責心非威儀言罪者不應故違聖教非但犯根本之罪復厚不
應作爲作失威儀罪此乞責心悔請衆犯相皆有三罪非自此篇如上好樹不
樹不應故斫而斫犯壞生種提復非威儀言如說上金舉所具出門攝護
得非威儀言亦如一切若不故作者此識事作故然不作故違聖教之意
猶犯根本責心小懲无失威儀言罪斯之三言唯有根條威責心條爲中
所攝此一戒既亦下結成同然　三開不犯者佛在夜齊中生處下高膝時有
齊高著若藍白若村外若作時若行道者見犯　者整著三衣戒第二
齊齊整著三衣應當學　此明著三衣儀式於中有三初明六群不齊整
著三衣故居士譏言如俗无異比丘白仏、獨三世而制世義二明犯相作
士言不齊整者或高或下或作鳥鼻或作多羅樹葉或時細褶言下
著者下垂過時露膝高著衣者過膝膝上鳥鼻者下垂一角多羅葉
者垂前兩角隨意高也細褶已去條若著如上衣故作故犯根本言罪
不應故復得失威儀罪三開不犯者　佛在舍衛時下或高齊膝下著或時膝
有廣高著藍白若村外若道行若作時一切不犯　反抄衣入白衣舍教第
三　從此已下至不得藏殺白衣舍坐已乘世三戒總明　第三村名諸
行乘進止儀式文義相似故下略弁式本　不得反抄衣入白衣舍應當學
制條如前犯者或左右反抄衣著肩上　佛在舍衛此上如上著衣入白衣舍教
作故犯二罪不故作者作犯一言不犯者或腦物進有廣等三不得抄衣
白衣舍坐應當學　等四衆得衣徧頭入白衣舍應當學　第五制條如上但
肩上已罪相稍前不衣者者
有身衣乃至道行等　不得衣徧頭入白衣舍應當學　第六制條如上但
不得覆頭入白衣舍應學　第七制條者曰六群以衣覆頭入白衣舍居士譏
言何有正法覆頭如覆賊比丘白仏、訶制式犯相者居以樹葉居斫殺

有時有食乃至過行等　不得衣覆頭入白衣舍舍應高學　第七　制緣者因六群以衣覆頭入白衣舍居士
不得覆頭入白衣舍應學　第七　制緣者因六群以衣覆頭入白衣舍居士
白何有正法覆頭如是賊比丘白佛佛言制式　犯相者若以衣蓋頭
物若以覆故作故犯二罪不故作者但犯一罪　不犯者或有如是病或患
鬼或頭上有瘡及命難等難應覆頭而行悉皆不犯　不得覆頭白衣舍
坐應高學　第八　犯緣及相並同前式　不得跣行入白衣舍應高學　第九
制緣者因六群跣行入白居士識言如似鳥雀比丘白佛佛言制式　犯相者若
去若復脚跣行入白衣舍故作故犯二罪不故作者但犯一罪不犯者
有如是病若打若有賊若惡獸若有蛇虎等或度河而跣過者无犯　不得
跣行白衣舍應高學　第十　亦同前式　不得白衣舍內蹲坐應高學　第十一　制
緣者因居士請僧說食六群在坐比丘多睡却倒眠刑居士恨言不知德
愧如偃刑之類比丘白佛佛制式　犯相者若地上床上尻不至地如此坐者故作
故犯二罪並不作故違聖教意故犯者得根本吉羅而无失盛儀吉羅不犯
若尼違聖教意故有所為是有所為是禮若識若受教式等皆得吉羅
罪　不得受聘白衣舍應高學　第十二　犯緣者因居士請僧說食六群
高學　第十三　犯緣及相並同前式　不得受聘白衣舍食食
者因六群聘身入白衣舍居士識言行如三員比丘白佛佛制式　犯相者左右
身趣行得罪如上不犯者同跣行式　不得持傘行入白衣舍應高學　十六　制緣
如前犯相者若要請前部而行並犯吉羅罪不犯者若病被打等等式條例人
來等等逆身或為渡水以手抱或伴著一切不犯　不得持發入白衣舍應高
學　十七　制緣身白衣舍式十八　好覆身入白衣舍應高學　制緣者因長
群不好覆身入白衣舍居士識言所著衣服如婆羅門无異比丘白佛佛言
使制犯者　佛言不好覆身者裹頭裹身裹身之處衣不好覆身入村犯逆報吉
罪及失威儀罪不犯者若有病若被縛等等皆无犯
好覆身白衣舍應高學　十九　顧視入白衣舍式二十　制緣者因六群左右顧視入白衣
舍居士識言如盲病人比丘以過白佛佛言制式　犯相者若入村落裹之處故而
罪罪不犯者或有病緣日時等式令皆无罪故左右顧視　佛言制式令皆无犯
見犯　不得左右顧視白衣舍應高學　廿一　高聲入白衣舍式廿二　靜默

舍居士識言如盲病人比丘以過白佛佛言制式　犯相者若入村落裹之處故而
罪罪不犯者或有病緣日時等式令皆无罪故左右顧視　佛言制式令皆
无犯　不得左右顧視白衣舍應高學　廿一　高聲入白衣舍式廿二　靜默
入白衣舍應高學　初制緣者因六群聲喚入俗舍居士婦言沙門釋子无有慚
愧高聲大喚如婆羅門聚會比丘白佛佛制式　犯相者若去比丘高聲大喚
入白衣舍故作故犯得根本吉羅猶得失威儀吉若非故犯但根本一吉後悔不
犯者　若去若有如是病若聲不調須高聲喚病故若高聲故食若說等等非
高聲而去者皆无犯　靜默入白衣舍坐應高學　廿三　戲笑入白衣舍式廿四
不得戲笑行入白衣舍應高學　初制緣因六群戲笑行居士婦言不知慚
愧笑如猕猴何有正法比丘白佛佛制此式次第犯相若比丘戲笑入白衣舍故
作故犯二吉　不故作者但犯一罪後悔不犯者若得吉若有如是病或腹痛不覺或
念法歡喜故笑者无犯　不得戲笑白衣舍坐應高學　廿四　不用意受食式廿五
三上食方飯令并第一　用意受食應高學　初制緣者因居士請僧設供六
群不用意受食積聚美飯居士嫌言沙門无厭貪心多受如教貪時比丘
白佛佛制此式用意受食棄美飯故作故犯根本猶得失威儀罪若不故作
者但犯根本吉羅後悔不犯者若居有如是病若鉢少食時棄或墮還
棄上皆无犯　溢鉢受食式廿六　當平鉢受食應高學　鉢滿鉢可知　不等受食式廿七
溢鉢受美式廿八　平鉢受美應高學　初制緣者因居士請僧設供自手辦的白下
當美飯等食應高學　初制緣者因居士請僧設供自手辦的白下
飯已入內取美比丘美遲食飯已盡時與美已復還取飯比還美盡居士
識言佛人无異比丘白佛佛言制式次第犯相若比丘不等者飯至美盡美
未至飯已盡若比丘故作如是食者犯二吉羅不故者一罪後悔不犯者若有
如是病若比須美不須飯飯食亦尔或日時秋過或食等難處食
不次食式卅　當以次食應高學　初制緣者因居士設供手自辦的一群取
取食居士婦言不知慚是薛如雞鴨鳥鳥等比丘白佛佛言制式　次第犯相若
言不次第食者鉢中盡取食已若比丘不次食犯罪同上後悔不犯者或有病緣
飯熱挑取冷處若日時秋過若食等難處食　挑鉢中食式卅一　不得挑

畢食居士嫌言不知藏是薄如薄為烏鳥等比丘白佛訶制戒 次舟羅漢
言不次第食者鉢中盡不食比丘不次食犯罪同上段明不犯者或有病
飯無揀不吟嚼居士時欲過居食等難食 揀鉢中食戒廿一 不得鉢
中而食應悔滅 所明餘者同居士設手自行食六群受食者揀鉢中令現
空相居士嫌嫌比丘白佛訶制戒次舟犯相 得罪者揀中者置四邊揀鉢
央至鉢底若如是食犯同前戒後明不犯者病同上戒 為病食戒廿二
若比丘不病不得自為己索美飯應悔滅 制緣者居士設供六群自為索食
如飢饑時居士姨言長老取飯比丘白佛訶制戒次犯相者得罪陳病自為
索食犯者罪不犯者若為他索為己若不索自得 飯覆羹戒廿三 不得以
飯覆羹更望得應悔滅 制緣者同居士設供六群受羹居士捷次不更
比丘於後以飯覆羹居士識比丘白佛訶制戒犯相者 得罪若比丘如是食犯作法
犯 振手食戒廿四 不得視比座戒廿四 不得視比座食鉢中食應悔滅
士設食六群得少比座不多語居士言快令補得自恣多少居士有發振衣
我手等為比丘白佛訶制戒 得罪中視者飛步搖少米比丘故視犯
振手者罪上得失威儀者明不犯者居比丘眠眼及病為看得不得不得
未受居自有病為見犯 當繫鉢處食應悔滅 制緣者同居士設食
六群受已居右顧視不憤比丘取鉢食鉢嚴之比丘白佛訶制次犯相者得罪若比丘
不計鉢想故犯故得二吉不故者一舟不犯者若比丘眠闇及自為或有日時或
二難故欲速過者不繫鉢食戒廿五 大搏食戒廿六 不得大搏飯食應悔
滅 制緣者同六群大搏令口不受居士識嫌比丘舉過佛訶制犯者得吉罪
比丘大搏食口不容受故遠故二吉不故遠者一罪闇同前 大張口待飯食戒廿七
不得大張口待飯食應悔滅 制緣者同六群食時食未至先張口
居士識嫌比丘舉過佛訶制戒犯相者得吉大張口者飯搏未至先待張口待
犯同前戒 并不犯者若有如是為或日時欲過及二難等受食者無不犯
全飯著戒廿八 不得全飯著口中應悔滅 制緣者同前戒 并不犯者或有如是
佛訶制戒犯相者得吉飯在口中語不可了令人不解若比丘故作全飯著者犯
罪同上 并不犯者或有如是病或性而產水者二難作脣食見犯 搏飯搏
口中戒廿九 不得搏飯遠擲口中應悔滅 制緣及犯相可知 闇不犯者作
去若有病或整待擲口中而食者見犯 遠落食戒卅 不得遠落飯食應
悔滅 制緣者居士設食六群手把飯搏置居士識嫌比丘舉過佛訶制戒
犯相者得吉手已入口手在手中名飯遠落犯罪可知明不犯者若有為探藥餅
飯若甘蔗粮菜梨菓蒲桃等比丘者 頻食戒卅一 不得頻食飯悔
滅 制緣者六群起過居士識言食如猴猻比丘白佛訶制戒犯相者得吉
令兩頰鼓起如猻猴狀罪同戒明不犯者乃至日時欲過等 脣飯作聲戒卅二
不得脣飯作聲食應悔滅 制緣犯相類可知明不犯者若病藥脣乾飯及
雖制乃至戒藥等見犯 不得大脣飯食應悔滅 制緣可知犯相者得
吉脣食者張口遠呼脣食罪相輕重如前明不犯者若有病痛若食麥若食
乳酪漿蘇酥羅蜜等見犯 飲食戒卅四 不得吉飲食應悔滅 制緣
居士設食六群吐舌食居士識嫌比丘舉過佛訶制戒明犯者得吉飲食吐
舌飲飯搏食若故而犯二罪不故者一吉并不犯者若病若故作戒手有法及
搏職污若飲而見犯 振手食戒卅五 不得振手食應悔滅 制緣者同居士設
供手自搖動六群振手而食居士識言食如王長比丘舉過佛訶戒次犯相可知
明不犯者若病若食中草有蟲或手有不淨振或有赤受食手動而行者犯
吉者不犯 手散食戒卅六 不得手把散飯食應悔滅 制緣者居士設供六群
起過比丘白佛如來制戒犯相者得吉散飯上雞鳥食若比丘如是食者吉罪明
不犯者若有病若食中有草或有不淨污或有赤受食搖棄見犯 污手授
器戒卅七 不得污手授飲器應悔滅 制緣可知犯相者得吉污手者有職
飯者手若比丘已職手授飲器者不犯者若病若草上受棄上受復手受見犯
棄洗鉢水白衣家戒卅八 不得洗鉢水棄白衣舍四應悔滅 制緣犯
相如不犯者若有病或器承水持棄外見犯 草上大小便戒卅九 不得草上大小便
第四使利進心同緣此當第一 不得生草菜上大小便等菜陳者應悔滅

犯同前戒 并不犯者若有如是病或日時欲過及二難等受食者並不犯
全飯著戒卅八 不得全飯著口中應悔滅 制緣者同六群起過居士識嫌比丘
佛訶制戒犯相者得吉飯在口中語不可了令人不解若比丘故作全飯著者犯
罪同上 并不犯者或有如是病或性而產水者二難作脣食見犯 搏飯搏
口中戒卅九 不得搏飯遠擲口中應悔滅 制緣及犯相可知明不犯者作
去若有病或整待擲口中而食者見犯 遠落食戒卅 不得遠落飯食應
悔滅 制緣者居士設食六群手把飯搏置居士識嫌比丘舉過佛訶制戒
犯相者得吉手已入口手在手中名飯遠落犯罪可知明不犯者若有為探藥餅
飯若甘蔗粮菜梨菓蒲桃等比丘者 頻食戒卅一 不得頻食飯悔
滅 制緣者六群起過居士識言食如猴猻比丘白佛訶制戒犯相者得吉
令兩頰鼓起如猻猴狀罪同戒明不犯者乃至日時欲過等 脣飯作聲戒卅二
不得脣飯作聲食應悔滅 制緣犯相類可知明不犯者若病藥脣乾飯及
雖制乃至戒藥等見犯 不得大脣飯食應悔滅 制緣可知犯相者得
吉脣食者張口遠呼脣食罪相輕重如前明不犯者若有病痛若食麥若食
乳酪漿蘇酥羅蜜等見犯 飲食戒卅四 不得吉飲食應悔滅 制緣
居士設食六群吐舌食居士識嫌比丘舉過佛訶制戒明犯者得吉飲食吐舌
飲飯搏食若故而犯二罪不故者一吉并不犯者若病若故作戒手有法及
搏職污若飲而見犯 振手食戒卅五 不得振手食應悔滅 制緣者同居士設
供手自搖動六群振手而食居士識言食如王長比丘舉過佛訶戒次犯相可知
明不犯者若病若食中草有蟲或手有不淨振或有赤受食手動而行者犯
吉者不犯 手散食戒卅六 不得手把散飯食應悔滅 制緣者居士設供六群
起過比丘白佛如來制戒犯相者得吉散飯上雞鳥食若比丘如是食者吉罪明
不犯者若有病若食中有草或有不淨污或有赤受食搖棄見犯 污手授
器戒卅七 不得污手授飲器應悔滅 制緣可知犯相者得吉污手者有職
飯者手若比丘已職手授飲器者不犯者若病若草上受棄上受復手受見犯
棄洗鉢水白衣家戒卅八 不得洗鉢水棄白衣舍四應悔滅 制緣犯
相如不犯者若有病或器承水持棄外見犯 草上大小便戒卅九 不得草上大小便
第四使利進心同緣此當第一 不得生草菜上大小便等菜陳者應悔滅

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學　制緣
類如不犯者若有病或器不水持棄外无犯　草上大小便戒九　五十
第四使到進已同緣此當第一　不得生草葉上大小便除無病應當學
制緣者六群起過長士見嫌惡无慈如睹化上白佛佛制戒犯相者得上除病不
堪遠遊若无病草上便利善口明不犯若有如是病若无草麥便斫堕生草
上或風吹為鳥所銜而堕草葉中並皆无犯　水中大小便涕唾戒五十
不得水中大小便涕唾除病應當學　制緣犯相可知明不犯者若屏上大小
便堕水中或風吹等堕者无犯　上大小便戒五十一　不得上大小便除病應
當學　制緣可知犯相者佛在舍衛國若有如是病若被擊傷或脚跛有瘡瘕若遊行者无犯　與不恭敬人說
法戒五十二　此下有八戒愍明敬法威儀行明敬法意者故人不白或功由於
法故須敬法者療生死之良藥開道之眼目若敬而順行則延數衆累佛本
彼岸撈而輕毀則永沈生死長輪若海瑛累之深特宜須敬　不得與反抄衆
不恭敬人說法除病應當學　先明制緣者因六群與不恭敬人說法比丘奉
過仏訶制戒犯相者若有如是病或看三三大目及病人說見犯　不得為衣食說
者說法除病應當學五十三　不得為處頭者說法除病應當學五十四
不得為裹頭者說法除病應當學五十五　不得足蹲者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學五十六　不得為騎乘者說法除病應當
學五十七　已上七戒制緣犯相等文皆同此不述已下明敬仏意　仏塔當戒六十　五者有
廿六戒愍明敬仏威儀之行并敬佛意者但化不白孔宣由導主故須敬佛之事
導猶板累表解起衆聖万德圓極大悲開化利益群品甚恩除屏事須愛敬
以求度世是故須敬等塔重翻潔淨安處風處展敬之儀式　不得在
佛塔中止宿除為守護故應當學　先明制緣者因六群遊行比丘白仏訶制
戒犯相教知并不犯者若為守護故止宿或為孤者所執乃命莞等乘
故止宿　制緣犯相　蒭獸仏塔中戒六十一　不得藏獸物置仏塔中除為世尊處
當學　制緣犯相　著草屐入塔戒六十二　不得著草屐入仏塔中應當學
等如上　制緣犯相可知不犯者或有病或為雨不得手提草屐入仏塔中无犯
者所執或入仏塔中无犯

不得著草屐遶塔行應當學　六十三　不得著屈蹲仏塔中應當學六十四

當學　制緣犯相　著草屐入塔戒六十二　不得著草屐入仏塔中應當
等如上　制緣犯相可知不犯者或有病或為雨不得手提草屐入仏塔中无犯
者所執或入仏塔中无犯　不得著屈蹲仏塔中應當學
不得著草屐遶塔行應當學　六十四　不得手提屈蹲仏塔中應當學
六十五　已上五戒制緣犯相文義不別
故略不述　塔下食汙地戒六十七　不得塔下食汙地草及食汙地應當學
初明制緣因六群塔下坐食酒食及草汙地而去仏制不聽又作塔等
緣開令食不應汙地次明犯相律云若比丘故遶故犯二言不故者一等不
犯故者一等不犯者一坐食及病比丘聽乘者等緣一食出時持棄之
塔死死塔下過戒六十八　不得塔死屍從塔下過應當學　制緣者因六
群塔屍塔下過禍塔神瞋比丘奉過仏訶制戒犯相同前不犯者或有病或
七道行乃至強力呼去无犯　不得塔下埋死屍應當學六十九　不得在塔下
燒死屍應當學七十　不得向塔燒死屍應當學七十一　不得遶仏塔四邊四
燒死屍放臭氣來入應當學七十二　不得持死人衣及牀座塔下過除敷除
香重應當學七十三　不得下仏塔大小便應當學七十四　不得向仏塔大小便應當
學七十五　不得遶仏塔四邊大小便髮氣來入應當學七十六　不得持仏像至
大小便處應當學七十七　不得在仏塔下脣揚放應當學七十八　不得向
仏塔脣揚放應當學七十九　不得在仏塔四邊脣揚放應當學八十　不得在
仏塔下涕唾應當學八十一　不得向仏塔涕唾應當學八十二　不得在仏塔下解
坐應當學八十三　不得妄仏在下房已在上房住應當學八十四　已上廿戒制緣犯相文義如故不別不述
為無有如是病或鳥衝或風吹墮天雖力遶耳者皆无犯
長士有士無問於教之人所皆無犯故上三寶偈戒犯緣中向長者說
當學八十五　人卧已坐不得為說法除病應當學八十六　人坐已立不得為說法除病應
為說法除病應當學八十七　人在高座已在下座不得為說法除病應
八十八　人在前行已在後不得為說法除病應當學八十九　人在高住行處在
下住行處不應為說除病應當學九十　人在道已在非道不應為說法
除病應當學九十一　捧手道行戒九十二　不得捧手在道應當學
初明制緣因六群捧手道行或遶他男女居士說言沙門无慈行如三五
豪遶長者比丘白仏訶制戒　犯相可知不犯者若有如是病或怖畏
須快樂者无犯　上樹過人戒九十三　不得上樹過人頭除時因緣應當學

※ 豪遺長者比丘白佛訶制戒　犯相可知不犯者若有如是病或急
須快樓者无犯　上樹過人頭九肘　不得上樹過人頭除時因緣應看樓
制緣者因比丘樹上受夏安居於上大小便神瞋伺便次斷命根比丘舉此
訶制戒犯相者可知　不犯者若有如是病若命危等難得上過人頭及上
即犯　搖杖倚壞戒品十五　不得倚壞戒品十五　制緣者因六群起過故佛制之戒　犯相可知　不犯者或有如是病或強力逼
迫或被縛或命危難者无犯人持杖不恭敬不應為說法除應當學
人持劍不應為說法除應當學　人持矛不應為說法除病應當學
人持刀不得為說法除病應當學　人持蓋不應為說法除病應當
應當學　諸大德我已說衆學法　今問諸大德是中清淨不　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月說戒經中來　七滅諍法半月說戒經中來
一從七滅是戒經中來除滅諍法有諍事下至應除滅來順物學滅諍法
三從應與已下別列七法今此前句云當第一言之此屋者是除已起之諍故此
滅爲名故曰七滅諍法上來百戒約自行滅除以衆應學此據衆法除諍滅
罪以顯應學三業表中並不舉所防直言應當學若比丘有諍事起所應
除滅此當第三勸學滅諍法於中小三勸明諍事後年除滅方法既勸行者內
數釋名并特言利數名諍論有四種言覆犯事者若於十八事法非法乃至說非說等比丘共相鬪諍此事言福徒來彼此伴黨鬪
言說事而起諍故曰言諍二言覆諍者以三舉事故或故且覆偏是鬪說相違
比丘罪共語不妄求伴勢力安尉其意若舉作憶念羞去此事若不去事
不盡不滅名爲覆諍三言犯諍者以犯七聚罪共起於諍名爲犯諍四言諍者
同前三諍事而起於諍言并特名諍文四諍通三性爲體如滅諍建度第三言應除
滅者前四諍以七法能除除故云七滅法律云言諍以現前多人語二眠居法滅次覆
諍以現前憶念不癡罪覆所四眠居法滅次犯諍以現前自言知羞慚迦三眠居法
滅後事諍以七眠居通滅其三諍各小上中下三品合明九品殊以事諍一種屋上三
諍隨小九品應隨現前中三種五種滅中下品對病說藥應是觀解

制以現前憶念不癡罪覆所四眠居法滅次犯諍以現前自言知羞慚迦三眠居
滅後事諍以七眠居通滅其三諍各小上中下三品合明九品殊以事諍一種屋上三
諍隨小九品應隨現前中三種五種滅中下品對病說藥應是觀解

※ 現前眠居當與前眠居　第三已下別列七武此當第一說中小四一制緣因者
憶念與六群上活鉢羅故不而去後謂被盜身不現前便作滅殯與迦隣陀
開已白佛訶制法三釋名三法五法將非過去來集而相對故曰現前諍將滅
對故名眠居三者制行去言現前者謂三法五法三說者說眠居人五法者法眠居人
僧眾尊言法現前者所持法滅諍者是言僧現前者應不者來應與欲者與欲訶者不
是言人現前者言說往反是言僧現前者應不者來應與欲者與欲訶者不
是諍去差別衆對首心念以三種現前滅若四人已上傳法差作羯磨處滅五法
現前以羯磨許起必在作法果故作除法眾僧在自坐處　四明其罪障主應與眠居
與者犯言罪　應與憶念眠居者與憶念眠居　制緣者皆婆清人被謗
眠居外數為他所舉而發心覺衆僧思審知其不犯彼言我從生來乃至
夢中不見於覆藏僧作獨處證彼清淨故言憶念滅諍故曰眠居罪滅
因前　應與不癡眠居者與不癡眠居　制緣者因難提比丘得癡狂病
行來生人不順血脈多犯衆罪差後不遠比丘黠慧故故而舉而數悉舉
知之人為時實作不癡已來不犯語過使為白四羯磨說病差已來无有
實犯故曰不癡眠居如前解釋犯相亦耳　應與白言治者與白言治　制
緣者因仏孫戒時中有比丘犯過隱藏不說因遊驢迦蘭衆仏所
訶要令自說名種方行治罰即无怨讐故曰自言治作義如上　應與多人
治者與多人語　制緣者因諸比丘行六事諍覆不悔逆至僧中斷不可了仏言
應與多覆罪相法治非法治問在覆差比丘令行舍罪若上至標首智人聖
明者住如法說應顯露行舍罪若住非法說應覆藏耳說兩種行舍罪若非法
語人多被應作礼起又作立應多求覆罪問多人知法者多人者定故曰應與多人
人現前不能消除要須衆僧評議起等來知法者說為已以諍邪已別
應與罪覆所當與罪覆所　制緣者因烏力比丘與外道論議得相問時前後
作相違使中言尔仏令衆僧作白四與彼羯磨治罪舉此事是伏首事
者應白四如法為解故主共法又主矣犯三根為根所等前引後遮後與作法

人頭前不能清淨要須集僧評議捉筹取知法者多人看定故曰應与多
應与罪處所者与罪處所　制為者曰烏力陀与外道論議得相問時前
法相違僧中無不仏令衆僧作白四与彼羯磨法事本罪棄此五事若伏首等
為應白四如法為解故云此法又云矣和三根為但所等前引後違法与作法令
白首罪由求也故曰者与首罪相　應与如草覆地　制為者
曰衆僧共淨住等難滅仏令二衆相對共懺悔与懺悔名種種相懺謝如
草掩泥不污其足故曰草覆地故律云若有四諍令僧不和衆応用七毗奈耶
諍若斷息不滅得吉羅惡心不滅得偷蘭罪各如律說　諸大德是中清淨默然故是事
說七滅諍法今問諸大德是中清淨不　三說　諸大德是中清淨默然故是事
如是持　此總開前七滅中清淨之法前文　此段四重後至七滅八段之文總明
應教正宗皆謂和合衆廣補其教行者有者懺之益又云九問之言五篇以衆
學与七滅同為一篇但以衆別有殊故分二問上來百貳明自行威儀以衆應
學七法據衆法諍滅罪以顯應學故知同篇　諸大德我已說貳僧應學故知
心故羅貳法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說四波羅提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已說
已說九十故逸提法已說四波羅提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法此是
仏所說貳僧半月半月說貳僧中來　此即為教說貳僧半月半月說貳僧中來
聖教不傳事世是故尊者諸為法以示之勸令不斷故曰流通　君更有餘
仏法是中皆共知念應當學此明略教別者然廣教五篇但論身口二作關見前
意而此教七偈通制心故又云七佛制化利機未勞廣顯直捧到要門皆令受
故須鈍根之徒知廣制教然後得解利根之士直舉略明令欲備利鈍二徒故說
廣略二教故曰乃至應當學　乃至廣略　忍辱為上　佛說無為涅槃
不是為出門　此是明婆尸如來與所著等正覺說是式經　我中文二勸偈明所
制之教後明教主既前偈中先偈奇怪行次明涅槃後說過罪故能說言忍辱
為世間涅槃成仏衆者人不保此非等為沙門　文後云之象宜忍辱遠離諸煩惱
不久證无為是真沙門行是故勸行此二門次明教主賢劫前佛說一切之典於世間
年中為无事故略此偈以教弟子後方廣說　辟如明眼人　能遠離惡道
世有聰明人　能遠離諸惡　此中之二勸偈不前而句有況度半偈合為明眼者

長世間涅槃成仏衆者人不保此非等為沙門　文後云之象宜忍辱遠離諸煩惱
不久證无為是真沙門行是故勸行此二門次明教主賢劫前佛說一切之典於世間
年中為无事故略此偈以教弟子後方廣說　辟如明眼人　能遠離惡道
世有聰明人　能遠離諸惡　此中之二勸偈不前而句有況度半偈合為明眼者
慧隨道此三達世人有明眼不畏險路出家有智慧常遠惡行儀若依之長
法遠能證涅槃　第三明教主　此是尸棄如來无所著等正覺說是式經　此
是賢劫前世四劫出興於世八十年中常說一偈略教後乃廣說法門　不除衆
不缺　為奉行者戒　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸
佛教　此偈半總明三業根初句自除惡行次句修善行
後一句以教勸人示舍六度及三學但以文句略而義通皆有是故說此教
令彼貪聖果　此是毗葉羅如來无所著等正覺說是式經　明教主此佛出
世与前同劫人壽七万歲七十年前略說此偈後乃廣分別　譬如蜂採花
不壞色以香　但取其味去　比丘亦爾　不違處住事　不損作不作　但自觀身
行　為作者不作　此兩偈總明離惡自益行前三句有況後五句合有此辭
遊葉不壞色但取其味成發比丘遊城保正念但次乞食猶能厭物自
合第四第三合第五第三合後二　此是拘樓孫如來无所著等正覺說是式經
第三明教主　此佛賢劫初興人壽六万歲六十年前常說略偈後乃廣分別
猶　心莫作放逸　聖法為勤學　如是无憂悲　心定入涅槃　此一偈總明
三德勸句心惡次句於善後二利益故經說言以離惡成就善故說法身義
說聖法故智德悲圓滿究竟證解故恩德皆周遍以證解德故法身義
具足智德具足故報身悲成就恩德周遍故化身能示現菩薩常於此
三義何況凡夫不保行　此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是式經　我中文二勸偈明所
第三明教主　此佛賢劫前人壽四万歲時出興於世四年前常說一偈後乃
廣說　一切惡莫作　為奉行諸善　自淨其志意　是諸佛教　此偈
文勸句總明三業淨心次句三業於善次一句別明善業後一句結教勸人成
任說言語仏同勸淨三業若人能依如是行是名奉於諸仏教能離諸
行　此是迦葉如來无所著等正覺說是式經　我中文二勸偈明所
三人壽二万歲時出興世年前常說此偈已後廣為明說教　の長行之

世有聰明人　能遠離惡道

廣說二句惡莫作　皆奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教　此
文初句總明三業淨也次句三業淨已次句三業淨善次一句別明意業淨後一句結教歸人
經旨意語仙同勸淨三業若人能依如是行是名奉行諸仙教此教能攝而
行　此是迦葉如來元所著等正覺說是戒經　此明教主此仙賢劫中為第
三人壽二万歲時出興世年前常說此偈已後廣為開說教　其說教主
※自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此一偈半初句勸淨口次句令淨意此教身業遍淨次句結三業遍淨業行後兩
句又教為人若能淨三業是名依仙教故曰大仙道　此是釋迦牟尼如來元所
著等正覺於十三年中為元事偈說是戒經從是已後廣分別說　此明教主七
仙略教能接利根元尊教故不勞廣制後回鈍根起有漏過招世譏毗尼為
衰制釋迦因說弟子多生犯過自已不說即與廣略三教付囑弟子說教修云諸仙
同說淨三業由此三業證善提涅槃有无量百千行皆入身口淨心中是故須明
略教已來　說此五自有無法無沙門有慈有慧有學有富於中住
此謂略教之法通也　已下正偈文即法說尊者所撰為明廣略三教故通稱為
偈弁說戒利益　明人能說戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
富饒如是處　有者勸說戒　戒淨有智慧　便得第一道　號中仙三稱偈
明世間利益次句明出世利益初中言明人能說戒者通弁說戒利益如明了
論述戒說多種且略引之謂淨心者名之為戒淨身口者名之為戒有說不必
有戒其必是說法化廣明仙說戒今乃略述七八一者如王生子為民所敬說
戒生示必得聖果如從王位二者如月明光滿圓滿說戒示不隨時增長法善功
德乃至知見之得圓滿三者如得磨磨真實所獲皆從說戒善示欲生人天乃
至善提必定能得四者如王子愛惜作法說戒示不同說戒故不得成聖者
如人自愛之甚重說戒示亦如說戒故便得慧命七者如國其三寶為三愛此明說
戒示亦必得聖果如從王位二者如月明光滿圓滿說戒示不隨時增長法善功
德乃至知見之得圓滿三者如得磨磨真實所獲皆從說戒善示欲生人天乃
至善提必定能得四者如王子愛惜作法說戒示不同說戒故不得成聖者
如人自愛之甚重說戒示亦如說戒故便得慧命七者如國其三寶為三愛此明說
戒示亦必得聖果如從王位二者如月明光滿圓滿說戒示不隨時增長法善功
德乃至知見之得圓滿三者如得磨磨真實所獲皆從說戒善示欲生人天乃
至善提必定能得四者如王子愛惜作法說戒示不同說戒故不得成聖者
如人自愛之甚重說戒示亦如說戒故便得慧命七者如國其三寶為三愛此明說
戒示亦必得聖果如從王位二者如月明光滿圓滿說戒示不隨時增長法善功
德乃至知見之得圓滿三者如得磨磨真實所獲皆從說戒善示欲生人天乃
至善提必定能得四者如王子愛惜作法說戒示不同說戒故不得成聖者
如人自愛之甚重說戒示亦如說戒故便得慧命七者如國其三寶為三愛此明說

由說能淨志是故應勤說淨法能得諸天戒　能淨增定因定有者慧心者淨
圓滿便成於仙道　過去諸仙　及以未來者　現在諸世尊　能除一切憂
皆共尊敬戒　此是諸仙法　此一偶半證前說戒之文三世諸如來猶尊於戒
無法何須諸有問而不說淨戒諸仙因戒得勝愛敬戒恩故者尊敬一切聖
道由戒得故言共是諸仙法如彼多論義不別說是仙法平心說一切百王出
戒增長諸仙弟子依戒住因戒能趣涅槃滅戒能住菩提衆賢聖是故同尊
戒住法　已上明三世諸仙共尊敬戒是真法故　若有自為身　欲求於仙道
者尊重正法　此是諸仙教　此一偶文勸充尊敬戒仙道因戒得戒由能得得者
說戒行者亦乃名說法故得說去欲得五利當持戒達正法及以住心元無煩惱令
安隱遊化諸方而无關是故勸令尊重戒　七仙為世尊滅除諸佳使故是
七戒住　諸佛得解脫　已入於涅槃　諸戒永滅盡　此一偶半引七仙說偈同諸
略教為證七仙說偈用讚戒勸諸弟子說三業令淨見聖得得道諸佛永盡證
涅槃　尊行大仙說　聖賢稱樂戒　第七之一所行入於滅涅槃　此一偶勸尊
釋迦教天月七仙證若能同彼七仙諸弟子尊重佛教不違犯此能入於涅槃
聖共稱譽持戒行勝業故仙參意偏為說令彼遠解脫
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　興如是教戒　莫謂我涅槃　淨行
者見說　我今說戒住　亦是說戒住　我雖般涅槃　當知如世尊　此偈如世尊
道教勸持戒教住說言仙義風度世間無師阿難略諸仙言長住奉戒
是故大師若我在世見此世乃至仙言教不滅長年一系之言仙有三事住身命
去法身在世為敬戒法即是法身若能說戒住為說住如飲水甘美味
住如同法說偈知持戒行者說聖共讚　此偈明說戒住如得仙說戒
得入於涅槃　此偈明勸修戒住教善提云仙說所說戒滅長隱有五種法令
正法住　言此屋是佛大師二者下至五人持法在世三者中間文是地五人於法先說
四者所說衆仙法次第五者如說法住世年等故云持戒
因勝仙法滅戒故得入涅槃　若不持戒　如所應布施　有的日限時　世尊時間
衆　此偈明說戒損故十種云比丘衆共戒因此佛可畏乃由戒法故仙法久
住世　為度為之破戒之人所不說其過失於塚人行不造此大高人能說衆衆次
第說等衆聚此丘等說佛說戒法有五種道一者自

得入涅槃 世尊所說 諸聲聞 世尊久住世 仏法得增盛 乃至滅

得入涅槃 世尊所說 諸聲聞 世尊久住世 仏法得增盛 乃至滅

正法久住 者此歷是佛大師二者下至五人持律教世三者中間大德比丘人於法毀滅

四者中間衆比丘毀犯正行 五者比丘守護集戒 因之正法而令仏法住世 五者年少 不持戒

因緣仏法衰微 故得入涅槃 若不持戒 必所墮惡道 有此四種 世尊說

集 世尊所說 聲聞 老佛 可畏乃由戒法故仏法久

住世 若受持之 能令之人 所不敬其 衆 於塚人 信不遠 於大病人 能救 衆 衆次

事根 等 衆 雖比丘 尊 護 佛 聞 我 為仏 說 四仏 律 之 教 或 比丘 有 五種 過 一 者 自 毀

* 二者 者 所 三 惡 名 流 布 四 此 終 去 後 五 死 墮 惡 道 者 護 持 是 戒 必 猶 中 完 全

知 念 一 衆 生 於 之 所 說 世 尊 所 說 者 比 丘 持 戒 必 有 受 福 以 是 未 來 利 益 者 生 持 是 戒

人 受 諸 德 本 之 家 之 所 要 護 四 供 重 寶 於 護 身 命 雖 是 人 无 時 是 逢 沙 无 能 逢 无

超 不 能 飛 是 護 持 禁 戒 能 涉 涅 槃 路 又 言 戒 必 明 日 月 星 必 璎 珞 陳 戒 日 是 諸

仏 衆 者 遠 聞 是 故 應 護 戒 必 仏 無 遺 為 我 日 說 戒 佐 衆 僧 布 薩 竟 我 今 說

戒 經 所 說 諸 功 德 所 衆 生 皆 共 成 仏 道 世 尊 所 律 主 四 向 功 德 法 護 等 護 說

戒 已 了 因 世 尊 教 大 子 孫 住 罪 同 敬 三 小 人 根 性 即 是 菩 薩 種 何 作 功 德 貴

四 玄 義 本 疏 卷 第 四

Chin. 0325

文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
尊語言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前
世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者所
以者何四大合故假名為身四大无主身亦无我又
此病起皆由著我是故於我不應生著既知病本
即除我想及衆生想當起法想應作是念但以
衆法合城此身起唯法起滅唯法滅又此法者各
不相知起時不言我起滅時不言我滅彼有疾菩
薩為滅法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒
者是即大患我應離之云何為離我我所云何離
我我所云謂離二法云何離二法謂不二法者何我
念內外諸法行於平等云何平等謂我等謂我
涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以何為空
但以名字故空如此二法无定之性得是平等无
有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩以无
所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也
設身有著念惡趣衆生起大悲心我既調伏亦
當調伏一切衆生但除其病而不除法為斷病本
而教導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為

S→T475 15:544c26

當調伏一切衆生但除其病而不除法為斷病本
而教導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為
病本何所攀緣謂之三界云何斷攀緣以无所
得者无所得則无攀緣何謂无所得謂二見何謂
无所得謂二見何謂二見謂內見外見无所得文
殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷老病死苦
是菩薩菩提若不如是已所備治為无患利群如
療死乃為勇如是無除老病死者菩薩之謂也彼
有疾菩薩應復作是念如我此病非真非有衆
生病亦非真有作是觀時於諸衆生若起愛見
大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱
而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若
能離此无有疲厭在於生不為生不為愛
見之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如
佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自
无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起
縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以
方便生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧
解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧

方便生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧
解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧
縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於
空无相无作法中而自調伏是名无方便慧縛
何謂有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土
成就衆生於空无相无作法中以自調伏而不
疲厭是名有方便慧解何謂无慧方便縛
謂菩薩住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆
德本是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂
離諸貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
解

文殊師利彼有疾菩薩應是觀諸法又復觀身
无常若空非我是名為慧雖身有疾常在生死
饒益一切而不厭倦是名方便又復觀身不身離
病病不離身是病是身非新非故是名為慧設身
有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩
應如是調伏其心不住其中亦復不調伏心所以者
何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法
是故菩薩不當住於調伏不調伏心兼此二者住
是菩薩行在於生死不為行住於涅槃不永

13

是故菩薩不當住於調伏不調伏心兼此二者住
是菩薩行在於生死不為行住於涅槃不永
滅度是菩薩行非凡行非賢聖行是菩薩行
非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降
衆魔是菩薩行求一切智无非時求是菩薩
行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀
十二緣起而入諸耶見是菩薩行雖攝一切衆生
而不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依身心
盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是菩薩
行雖行於空而殖衆德本是菩薩行雖行无
相而度衆生是菩薩行雖行无住而現受身是
菩薩行雖行无起而起一切善行是菩薩行雖
行六波羅蜜而通知衆生心心數法是菩薩行
雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无量心
而不貪著生於梵世是菩薩行雖行禪定解
脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處
而不永離身受心法是菩薩行雖行四正勤而
不捨身心精進是菩薩行雖行四如意足而得
自在神通是菩薩行雖行五根而知衆生諸
根利鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛十力是

14

自在神通是菩薩行雖行五根而不別衆生諸
根利鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛十力是
菩薩行雖行七覺分而不別佛之智慧是菩
薩行雖行八正道而樂行无量佛法是菩薩
行雖行正觀助道之法而不畢竟住於寂滅
是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴
其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不
捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨
所應為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永
辯如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛
道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是
菩薩行說是語時文殊師利所大衆其中
八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有林座住是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來邪求林
座耶舍利弗言我為法來非為林座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況林座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入

15

言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況林座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者
不著佛求不著法求不著衆求夫法求者无
見苦求无斷集求无造盡證滅道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集滅證
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名辯
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是著非求法也法无行
處若行於法是則行處非求法也法无取
捨若取捨法是則取捨非求也法法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无
相若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是法則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇劫何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度

16

尒時長者維摩詰問文殊師利仏者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
※卅六恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌
燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維摩
詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子座高
廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋
梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆容受
万二千師子座无所妨礙於毗耶離城及閻浮
提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維摩詰語
文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當
自立身如彼坐像其得神通菩薩即自變形
為四万二千由旬往師子座諸新發意菩薩及大
弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍利弗就師
子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維摩詰
言唯舍利弗為須彌燈王如來作礼乃得坐於
是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如
來作礼便得坐師子座舍利弗言居士未曾
有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離
城无所妨礙又於閻浮提聚落城邑及四天下

來作礼便得坐師子座舍利弗言居士未曾
有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離
城无所妨礙又於閻浮提聚落城邑及四天下
※諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯
舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩
薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減
須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不
知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名
不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不燒
魚鱉龜黿水性之屬而彼大海本相如故諸
龍神鬼阿脩羅等不覺不知己之所入於此衆
生亦无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩
撫取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲
過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己
之所往又復還置本處都不使人有往來
想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生
樂久住世而可度者菩薩即演七日以為一劫令
彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度
者菩薩即演七日以為一劫則以一劫以為七日令
彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解

者菩薩即演七日以為一劫則從一劫以為七日令
彼衆生謂之七日又舍利佛住不可思議解
脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國亦於一
衆生又菩薩以一佛土衆生置之右掌飛到
十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆
生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又
十方國土所有日月星宿於一毛孔普使見之
又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸
着口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十方
世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而
不為害又於下方過恒河沙等諸佛世界取
一佛土擧着上方過恒河沙无數世界如持針
鋒擧一葉葉而无所燒又舍利佛住不可思議
解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛
住可不思議身或現聲聞身或現帝釋身或
現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十
方世界所有衆聲上中下音皆能變之令
作佛聲演出无常苦空无我之音及十方諸佛
所說種種之法皆於其中普令得聞舍利佛我
今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者

今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者
窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議
解脫法門歎未曾有謂舍利弗解如有人於盲
者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可
思議解脫法門不能解了為若此也智者聞
是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我
等何為永絕其根於此大乘已如敗種一切聲
聞聞是不可思議解脫法門皆應驚怖汗毛悚
三千大千世界一切菩薩應大歡慶頂受此法
若有菩薩信解不可思議解脫門者一切魔
衆无如之何大迦葉說是語時三万二千天子
皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇
世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩
以方便力教化衆生現作魔王又迦葉十方无量
菩薩或有人從乞手足身肉頭目髓腦血肉皮
骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃
車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此
乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而
往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫

車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此
已者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而
住試之令其堅固所以者何住不可思議解脫
菩薩有威德力故行通迫亦諸衆生如是難事
凡夫下劣无有力勢不能如是通迫菩薩猶如
羸家戀豬非驢所堪是名住不可思議解脫
菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀
於衆生維摩詰言辟如幻師是見幻人菩薩
觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見
其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水
聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五
大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界色如燋穀芽如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲
者見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女
女兒如化人煩惱如夢所見已悟如滅度者受身
如无相之火菩薩觀衆生為若此

大明如化人煩惱如夢所見已悟
如无相之火菩薩觀衆生為若此
維摩詰言菩薩住是觀者云何行慈
生說如斯法是即真實慈也行滅慈无所
生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世
故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合
故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无數故
清淨慈諸法性淨故行无量慈如虛空故
行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生
故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故
行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行
无比慈斷諸愛故行大悲尊以大乘故行无
猒慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持
戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進
慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智
慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无
隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行无
誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩
之慈為若此也
文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德
※皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒益
歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无所希望
文殊師利又問生死有畏菩薩當作何所依維
摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力
當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當
住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答
曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所
行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當
行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不
善不生善法不滅又問善不善熟為本答曰
身為本又問身熟為本答曰欲貪為本問欲
貪熟為本答曰虛妄分別為本又問虛妄分
別熟為本答曰顛倒想為本又問顛倒想熟
為本答曰无住為本又問无住熟為本答曰无
住則无本文殊師利從无住本立一切法
尒時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說
法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上
華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮
一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利

113

華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮
一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
※佛何故去華答曰此華不如法是以去之天曰
勿謂此華為不如法所以者何是華无所分別
仁者自生分別想耳若於佛法出家有所分
別為不如法觀諸菩薩不著以斷一切分別想
故辟如人畏時非人得其便如是弟子畏生死
故色聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无
能為也結習未盡華著身耳結習盡者華
不著也舍利佛言天止此室其已久如答曰我
止此室如者乎解脫舍利佛言止此久耶天曰者
乎解脫亦何如久舍利佛默然不答天曰如何
者舊大智而默答曰解脫者无所言說故吾我
於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以
者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不
兩間是故舍利佛无離文字說解脫也所以者何
一切諸法是解脫相舍利佛言不復以離婬怒
癡為解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡
為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即是
解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為

114

爽為解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡
為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即是
解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為
證辯乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢

舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞
以因緣法化衆生故我為聲文佛以大悲化衆
生故我為大乘以因緣法化衆生故我為聲文佛
以大悲化衆生故我為大乘舍利弗如人入瞻蔔
林唯齅瞻蔔不齅餘香如是若入此室但聞佛功
德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也舍利弗
其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞
斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍
利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室
常以金色光耀晝夜无異不以日月所照為明是
為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所
惱也是為二未曾有難得之法此室常有釋
梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有
難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為

惱也是為二未曾有難得之法此室常有釋
梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有
難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為
四未曾有難得之法此室常住天人第一之樂猛
出无量法化之聲是為五未曾有難得之法
此室有四大藏衆寶積滿周窮濟之求得无
盡是為六未曾有難得之法此室耀迦牟尼
佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶焰寶月寶殿難
勝師子響一切利成如是等十方无量諸佛
是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏
說已還去是為七未曾有難得之法此室一
切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現為八
未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾
難得之法誰有斯不思議而復樂於聲法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何轉譬如幻師化作
幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不
舍利弗言不也幻師无定相當何轉天曰一切諸
法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身耶
時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化

法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身耶
時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化
身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以
天女像而答言我今不知何轉而變為女身
天女曰舍利若能轉此女身則一切女人亦當
能轉如舍利弗非女而現女身一切人亦復如是
雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男
非女耶時天女還攝神力舍利弗身還復如
故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗
言女身色相无在无不在天曰一切諸法亦復如
是无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如化生曰佛化所生非沒生也天曰衆生
猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨
多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我
乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我
作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三
菩提亦无是處所以者何以者一无住處是故
无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅
三藐三菩提已得當得如恒沙皆謂何乎天

117

三藐三菩提已得當得如恒沙皆謂何乎天
曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有
去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得
而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得今
維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億
佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍
住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于
畜生无有无明憍慢等過至于鍼鬼而具足功
德行色无色界亦不以為勝亦行貪欲離諸染
著亦行瞋恚於諸衆生无有恚礙亦行愚癡
而以智慧調伏其心亦行慳貪而捨內外所有
不惜身命亦行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶
懷大懼亦行瞋恚而常慈忍亦行解怠而勤
備功德亦行亂意而常念定亦行愚癡而广
達世間出聞慧亦行諂偽而善方便隨諸經
義亦行憍慢而於衆生猶如橋梁亦行諸煩

118

達世間出聞慧亦行論為而善方便隨諸經
義亦行滿慣而於衆生猶如橋梁亦行諸煩
惱而心常清淨亦入於魔而順佛智慧不隨他
教亦入聲聞而為衆生說未聞法亦入辟支佛
而成就大悲教化衆生亦入貧窮而有寶手功
德无盡亦入形殘而具諸相好以自庄嚴亦入下
賤而生佛種性中具諸功德亦入羸劣醜陋而
得那羅延身一切衆生之所樂見亦入老病而永
斷病根超越死畏亦有資生而恒觀无常資
无所貪亦有妻妾眷屬女而常遠離五欲游涉現於
諂媚而成辦方便亦示貪婬而以正婬度諸
衆生現處入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷
生死文殊師利菩薩如是行於非道是為通
達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師
利言有身為種无明有愛為種貪恚癡為種
四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八
邪法為種九惱處為種十不善道為種以要言
之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答

邪法為種九惱處為種十不善道為種以要言
之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答
曰若見无為入正位者不能復發阿耨多羅三
藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕
汙泥乃生此華如是見无為法入正位者終不
復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法
耳又如殖種於空終不得生衆壞之地乃能滋
茂如入无為正位者不生佛法起於我見如須
彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩提心生
佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不
入長海不能得无價寶珠如是不入煩惱大
海則不能得生一切智寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之時為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永
不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如
是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不
志願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而

120

志願是故文殊師利凡夫於佛法有及復而
聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上
道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏
等永不能發无上道意尒時會中有菩薩名
普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚
眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象馬
車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四禪衆娛　歌詠誦法言　以此為音樂
想持之園苑　无漏法樹　發意淨華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布散淨華　洛以无垢人
鳥馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以莊容　衆好為其瓔　慙愧上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滿足　如所說修行　迴向為大利
四禪為林座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以浴洛　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能喻　降伏羅魔　勝諸魔場
雖復无起滅　亦復故有生　應現諸國土　如日无不見

雖復无起滅　亦復故有生　應現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量德如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨佛土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而亦隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有焦想　勝智无常
无數億衆生　俱來諸菩薩　一時到其舍　化令得道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
開衆道法　悉共中出家　曰以解人惑　而不隨邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輙往到于彼　免彼苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現於彼生　為之作利益
亦受於五欲　亦復現行禪　令魔心潰亂　不能行其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以福利衆生
貧窮多財者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心

或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以福利衆生
諸有貧窮者　現作無盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我憐愍者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼衆　於前慰安　先施以无畏　後令發道意
或現羅婆欲　為五通仙人　開道諸衆生　令住菩提心
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發道意
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

維摩詰經入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入
不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在
說言諸仁者生滅為二法本不生今則不滅得
此无生法忍者是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所
若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不
可得故无取无捨无作无行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順
於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无

於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无念別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相
無不取无相入於平等是為入不二法門
妙解菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如
幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无
相除而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為
入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心
如虛空以清淨慧无所导者是為入不二法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即
是出世間於其中不入不出不溢不散是為入
不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无
生死无縛无解不然不滅如是解者是為入

是出世間於其中不入不出不溢不散是為入
不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无
生死无縛无解不然不滅如是解者是為入
不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡者不
盡皆是无盡无盡相即是空空則无有盡不
盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何
可得見我實性者不復起二是為入不二法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是為
入不二法門
善見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即是
空非識滅空識性自空於其中而通達是為
入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若能如
是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知明性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸
意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名

寂滅安住其中是為入不二法門
善意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即
是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智
慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性
於其中入一相是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无
相无相即无作若空无相无作則无心意識於
一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門
空根菩薩曰佛法衆為二佛即是法即是衆
是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒能隨
此行者是為入不二法門
心光尋菩薩曰身滅為二身即是壞滅所以者
何見身實相者不起見身及以滅身身與滅
身无二无分別於其中不驚不懼者是為入
不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相
身无作相即口无作相口无作相即意无作
是三業无作相即是一切法无作相能如是
无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實

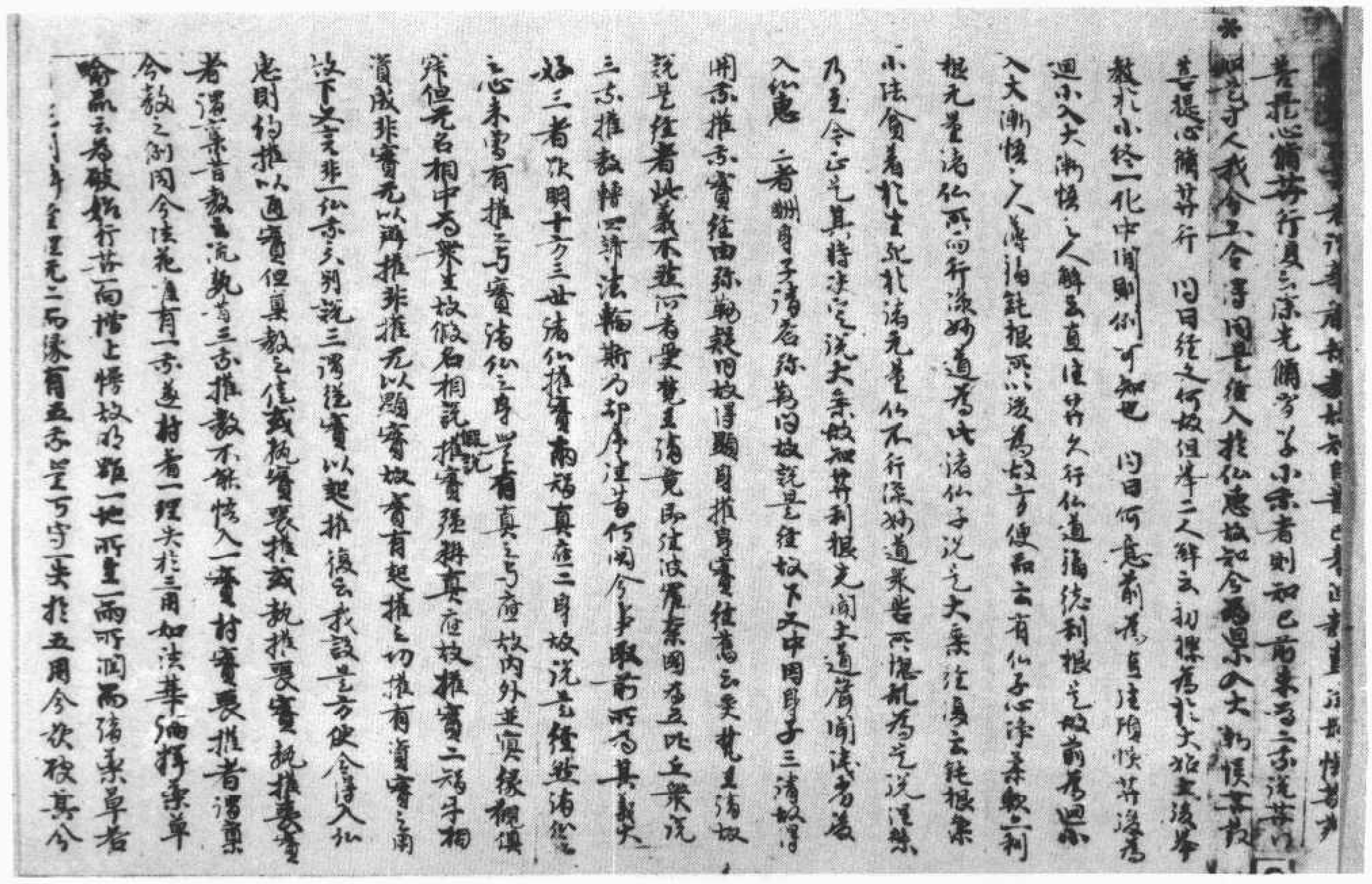
是三業无作相即是一切法无作相能如是隨
无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於此
三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起
二法著不住二法則无有識无所識者是為入
不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二
所以者何如入滅受想定无闇无明一切法滅
復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃而不樂世間為二業
樂涅槃不歇世間則无有二所以者何若則
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解
則无樂歇是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非空眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利可等是

W→T475 10(55102)

不分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非空眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩
薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法
无言无說无示无識離諸問答是為入不二
法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者
當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善
哉乃至无有文字語言是真入不二法門
說是不二法門
時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得
无生法忍

維摩詰卷中

斯六八九一號　法華經義疏開題並玄義十門



喻云為破疑行菩而階上博故乃雖一地所生一雨所潤而諸草木
有差別解至理无二而緣有五乘是方等一失於五用今欲破其今
一者有病今識如來權實二智乎相資成今捨昔權執入今實因故
一道清淨佛慧真應二身者昔生實現生讓替化城是應身淨之身
不見其如彌勒與闍其從身之不觀其根宜之因眺其有之之真身
也然真應二身有相資之用非真无以起應非應无以顯真故真有起應
之功應有顯真之用故四卷金光明經說佛真法身猶如虛空應物現形
如水中月謂從真以起應大涅槃經云吾今此身即是法身此則從應以顯
真然眾教之後或執真无應或執應之真執應之真者謂眾若教之流以
見如來王宮現生執為真佛不能悟入今真執真失應者謂眾今教
之例始从菩薩今法花如來壽量法身常住是即於常真身失於應
用今欲破其今昔有病故明如來真應二身法身雖真而常應用雖
常應用而非恒真而常應用即是用常而非恒真今是真常之故
答顯十方三世一切諸佛權實二智真應二身故說是經　四者欲說
三淨法門故說此經然眾生本性淨識來當有垢之與淨節非垢淨
然眾生顛倒是故成垢從此垢更眾生不了權狀不染佛所事之生之
則三淨法門初說五乘十善之教以淨之事次說三乘之理以淨三界之見惑
說一乘妙理以淨二乘執垢以出三界為重者以三界為中者以惑為下者故說
三淨法門淨其三垢三垢既滅則三皆通達然說三淨對治三垢三垢既不
循三淨便息使境滿法本性寂滅來當垢淨乃應佛慧直至諸佛
道場　五者欲說三攝法門故說是經攝諸群生棄教凡有三種
法門一攝所歸正門二攝異歸同門三攝彼歸此門初攝所歸正門者釋
如來出世時凡有二種之邪者在家出家眾生會者世間五欲...

[illegible]
備道二者出家邪見外道自言非化之至非佛正道故於為邪故方便示
之世者於五三之凝愛故生塵以諸欲因緣墮墮三惡道輪迴六趣中備
受諸苦毒即起愛之人復言入邪見稠林若有若无等依此諸見具足
六十二見邪見外道譬喻品云起愛眾生譬沈有為邪見外道宿從
惡見如來出世攝彼二種之邪令歸五乘之正此二之中有无聞非法眾生
者以人天乘而成熟之有三乘根性者以三乘教法而攝取之故攝彼
二種之邪令歸五乘之正名攝邪歸正門　第二攝異歸同門者昔眾教
之後開三乘教法而今據一道者則不須更說法花之教但以鈍根之流
聞說五乘之教雖歸一種之耶更疑昔五乘之異今欲攝彼五乘之異同歸一
道清淨名攝異歸同門　第三攝彼歸此門者欲備開門為欲證此如來
方便品攝彼一切開門歸佛真應言即之乘名攝彼歸此門法華之前但
有初門此經既融會一化則具足三門也然明此三門為欲通導藏理之道
令之悟之實解妙趣未當有即之乃至三乘歸同之乘故此三門光
教而不攝无經而不攝如大空之含萬像若大海之納百川　六者欲說三種
法輪之教故說此經一者根本法輪教二者枝末法輪教三者攝末歸
本法輪之教初根本法輪教者謂初成正覺於寂滅道場華嚴之會為
諸菩薩說圓滿身說究竟等故從解品之譬如長者據師子牀寶机承足
譬圓滿身復之羅列寶物出內取與喻究竟等故說根本之輪教也
二枝末法輪教者從華嚴集後終至法華會前但為薄福鈍根
之流未堪聞說圓滿身究竟等則如來方便於一佛乘分別說三故下信解
品云是時長者將欲誘引其子密遣二人形容顦顇无威德者長者息

既非聲聞緣覺此則菩薩法輪教也第三頓示法輪教者如華嚴經
等說三乘推教及方等般若陳其心小志狹弱沈大道之今法華
大會之教三乘歸一捲權下後解長子意漸入菩薩就大悲門部
光明照耀化時而令其子弄宮殿嬉戲國王大臣利益皆悉已來
自宣言法君等知此是我子我之所有一切財物
皆是子有先所生母之子然知大則攝未聽今法輪教也之三
輪九一教而不以九辯生而不化盛法華等未嘗有三乘不三
九所化止但九名相出為衆生假名相說經法為三　內日初明權
本法輪教與今攝未聽今二本何異　解云昔南方菩薩法師皆
云華嚴是究竟之教法華是末了之說今消不然經初明一乘
教不得後明一乘教乃得之與不得教乃有殊初後一乘異九有
異若後說一乘教乃得之與不了教者初不得之惡之
不了教者初教不得之教者是則為化生也使之不了教
從聞化辯生斯乃垂法化意傷之是情今明華嚴之與法華
有同之有異所言同者同一明道清淨平等大悲般若生而之是
諸衆生悉見我身聞我所說即皆信受入於悲深之術皆學小乘者
悉見求人我令之令得聞是經入於佛慧般若之與法華同明平
等大悲法化如見九有異也所言異者略有五種一化主異二所為後
衆異三特節異四教門五處所異初言化主異者華嚴經盧舍那
佛為化主此法華經釋迦牟尼佛為化主又華嚴經一佛為化主

衆異三特節異四教門五處所異初言化主異者華嚴經盧舍那
佛為化主此法華經釋迦牟尼佛為化主又華嚴經一佛為化主此
法華經多身諸佛為化主又華嚴經加等說為化主此法華經唯
自說為化主第二所為種衆異者華嚴經為菩薩頓等說此法華
經為通小人大聞傷等說又華嚴經稱為等說此法華經稱為等
說　第三特節異者華嚴經初成正覺始說一乘與法華經相
違等修明究竟　第四教門異者華嚴經直明一乘乎大悲九所
破斥法華經破三乘之國執敗一乘之義宗　第五處所異者
華嚴經七處八會說大法華經二處會說初於菩提場會在
山有處說後身於菩提場會在空淨處說之乃大初為之義約前
後淨穢不同九有四處第一初於菩提場會在鬱周羅山穢土中
說第二見塔之處會在鷲峯山淨土中說第三
神力品十方通同為一佛土通在淨穢土中說第四從囑累品
盡從之處在穢土中說前三處後穢以處處同推初　內日法
華經三種法輪長行偈數解云一法而已三則華嚴為振本法輪教則華嚴
之後法華會前教未法輪教次法華經屬摘末教者既
而漸此經既為衆化說偈故經長三輪也　上者為說身肉等三種教
情故說此經身肉二種教者一為舊教如明子之我子同入法性之舊
以小乘法而見有教乃重教之內世尊為衆為不衆世尊等悉等
二為新教之仏所說今者相違昔說有三今則不應明一今既滅一昔
說三教身子偈云勿問仏所說心中大驚疑疑網菩薩等及諸聲聞之說花嚴等教時除如下方便之身肉者法內教說

[illegible]

[illegible]

[illegible]

滅道也其直者雖成久近二見有所淨心所修迦雖遇去久滅證法
身久而實无久伽耶近滅而實无近既无久近便則悟終久近不二地
問曰何以得知有者三義謂云並於此得身必具此三初則法身不壞
身而未知不二法身者有生滅為无生滅也次明法身无生滅壞身
无生滅壞身有生滅雖明法身无生滅壞身有生滅未知將迦為
久近法身故證法身故次第三乃其久近　問曰三身云何於推實
然云應依四句一法身是實而非權二化身是權而非實三報身亦實亦
是權是義云何報身亦名應身若內與法身相應名為應身法身是
實故應身亦是實故大品經云諸佛所得法也以法常故法
常若分與初地已上大機相應淨土中成佛者此則是推而非實故七地
金光明經云應化菩薩是權而非實故名有非是真實今生滅名曰无常仍地
論云隨他名屋受用身有去有來有生有滅此非實之非權別
此上問答於一相寂滅空理是不可論推實之義問答既竟
與无常義同不　十者次第十方一切衆生知實之別乖論三門以說此
經知二言排謗妙法華經及排謗受持讀誦法花經人輕賤憎嫉者罪
過一切為仙罪之人命終墮阿鼻獄初受地獄生受苦
生身作獨野干其狀瘦枯打獵者痛或持鼓死更作肥壯驢
馬被杖捶但飲水草餘无所知復作狗
被瘡作蜈蚣長大蜷轉腹行為諸小虫之所侵食晝夜受苦无
有住息無生罪畢後生人形猶根不具闇純蠢蠢之食長饑少
衣寒苦有聾聽瘖不滿三實福田瘖啞不言无福善心因果
道為亦溝法會曾不欣就值有智之耶性男子愚癡迦忠說

道為亦溝法會曾不欣就值有智之耶性男子愚癡迦忠說
言）魔羅人背正向邪造衆惡業惡因重習善薩燈命
終墮地獄畜生餓鬼如已舍宅如下所說不說善因妨法花經乃
至一句生一念隨喜讚歎者當无量无邊福德猶如虛空不可
比喻如隨喜品及於別功德品說有七十番數說此經
有二類經題名者更問云何　一五名不同　二五名不同　三體不轉異
實義等同　五名後別　翻譯不同　七名轉變
五名意者法華經云經羅婆娑婆河西邊翻法陀之此名超賢不食一
油經名食油經梁是示實无名相經名如說不說經法
法花亦示實无名如經名如說法花所以无名如中經名假號
者欲令衆生用名以識教因教而悟理因理而起行因行而得果
因果得經既有是義故五經名也　二五名不同者衆經五名如何
十義宗為五隱一者直說不別五名如大品小品九十章經經上傳者
問名以无仙為題良以一部所說若義顯即知是法所陀不離別五
二者別五名字以此經名為大服經梁昆曰名義未詳故別五
此則五名不五名一隱就五名內說有二種一者仙問五名如法花經
為諸菩薩說之大意經名如法華　花經二者因事立義因事立
如金剛般若波羅經求善者因名仙魏五名此別自他一隱就仙問
五名內復有二種一者序品南已五名等小金光明經等二者正說之
中間為弟子教問方法五稱衆經多示此則序品一隱就事立義因中
說為二種一者說經示意隨一部說前五名等小品般若五名
者說經究竟後方五名如維摩經之例此則本後一隱就說經意
說為二種一者單立一名衆經多示二者五名並稱多名如維摩經

法華二種一者單五一名者如法華經多示二者五種多示
＊故二名維摩經所說種二義不可異義既經法則一多一義名異法體
義五名有時略中多義　問曰何故花嚴經一部文元五名等云義
龍種見者偈傳弥勒菩薩五名花嚴見故龍樹菩薩
龍樹傳五名蓋種見有三等一者大乘見有三乘大乘世界微塵
數偈一四天下微塵數品二者決乘見有世界百億百千二百五
十偈三者決乘見有世界百億百千八百偈五千二百五
十偈有五名龍樹菩薩藏龍樹若而通五三者不乘見有十偈
世尚說七言兩偈唯有三万六千偈世尚故知花嚴經名花嚴之義
龍樹菩薩傳五名藏故龍樹後海宮通五時之所傳者是
法華經於正說中仍自五名等依此經但有五名等義法一部經
有七種名如彼廣說　三指不轉異者一初經五名有二者名
七者今不轉二者隨仍生世名字改易如大涅槃經為三乘五者
如我生世時所說名曰舍經如舍仍生世之時名曰等鼓如乳等
乳仍生世之時名曰法鼓經經仍時名大乘伊舍多如經
今此經者於二種中古今不改故文通知仍時之名物法華經二乘
德城等五仍二万月月燈明仍乃至雲雷音宿王華仍所說皆稱妙法蓮華
經所以指不轉異者五種隨本同通化而互故也　四異義者
者異經五名多乎元生或一義五名或三義五名或三義五同一義五
名者或但人但法但時但處但事但所但人者如提婆達五所傳
須摩提女經須達等大乘經大涅槃經大品般
若才但時者如說時經才但法者如大涅槃經心品大
經才但處者如說時經才但處者如楞伽經才楞伽經此義

經才但時者如說時經才但處者如楞伽經才楞伽經此義
＊計義入基高峻四面海水凡人難到所乘之車難殘
水之所圍後凡人能登之翻為故居神通者能到故名為奇
特燒燒海水劫如來藏轉但事者如梅檀經梅檀子但名為
大乘經金光明經才二義五名者翻法華變夢如金剛般若經
法華經才或人法五名如維摩法所說經一名不可思議解脫也義
五名者如勝鬘時名獅子吼者是其名也一名
大乘經者是其法名五者張文名者像天行貌布者廣略之義
有名字章經名花者名章光經法名五經名字者略花嚴
而今通花者五是翻譯經人隨振旦國法教令法經之國
譯教之人翻譯名者佛光和尚譯經廣多隨名譯
法華之翻華者五名西法花經四付法師翻譯名物法華
之山名庵山者有人住之名後花嚴山中作庵名稱之故名者法
師名唐言彼用者二義如名譯其法花經名法華經
名一名之中具含名義譯經之人隨取一義名名
義者法仍所以通未當所之名所對內外二所故之一名者之一義
六種的為耶法經之日耶如來金口所說正法用之為正故名法
耶名仏法為正二者若既五乘之義名之為耶所以經者五理
生滅有五以五乘一道清淨故為耶所對法二耶故名仏法者正
少生花嚴法仏所行之道未當有花之名物為對二乘之教故

法蓮花列為為後妙法蓮花是天相華嚴故
經之題法解後華名相為蓮云黃赤芬陀利此名為蓮花
※今謂名經大涅槃經十喻中云譬如中蓮花芬陀利花叢芬陀利
花翻為蓮花不應一事多稱今以蓮花是通名芬陀利華為
別稱所以加經者今以五義從淺入深涅槃後偈同云譬如世界法如蓮花仙華後鉢家花波頭摩花拘物頭花芬陀利
花罪花等自故加蓮花是通名芬陀利為別稱之為大品經花
作品列外國四花名謂後鉢羅花波頭摩花拘物頭花芬
陀利華此青紅赤白花故彌勒仙經云池邊中間故
以白蓮為紅赤白新色蓮花之名地獄經云後鉢羅地獄
形似青蓮花芬陀利地獄形似白蓮花罪為見法地獄經云列
罪花芬陀利者謂白蓮花也為依法顯傳云天竺偏
多芬陀利者白蓮花也故故加蓮花是通名芬陀利為
梅又此蓮花具有三種一花赤間數名屈摩羅時二葉黃
名迦摩羅時三葉中藏間雜芬陀利時八葉中藏間雜芬陀
陀利是罪中最三種中下時以其底中花藏間時紫
鮮白天[illegible]故為此經 問曰大涅槃經及起信論云那陀是梵音
須摩那花為第一妙金花中有蓮花為第何故不稱此法
以華白花為喻能有三義一有蓮花非相可度稱仙眼相故
作彌陀寶積數仙同淨輪廣妙有蓮此經鉤鎖有故
花為喻[illegible]經此經加會說法法現四喻數四義

作彌陀寶積數仙同淨輪廣妙有蓮此經鉤鎖故以白
花為喻所以加經此經加會說法法現四喻相光初數四義
※相光欲顯示橫示豎示橫同方便門示豎顯真豎義見
法之後數白毫相光欲顯身稱身稱同方便門身豎
顯真豎義俱同二橫俱示多種豎義不同顯故以白毫為稱之
為白是眉色之本表法花經宣說一乘為三乘之本表法花經
宣說法身為應化之本欲顯二本之義故以白花本色為喻
者欲顯法花經宣說一乘及法身並斷除煩惱見明思間故
以白花為喻故下文言又先金剛華光滿不思議菩提微妙法
我今以具得乃至大車等以白牛妙為本法八方四十花唐
以白紙為葉蓮賢等示以白牛白蓮為主諸人通法表兩乘妙法蓮
示法身並斷除煩惱見明思間光有為之法故以白色為喻
問曰三時義中何故不稱為喻般若屈摩羅時芬陀利
形相見為解者數者間方便門示顯真乘相義不得為喻
迦摩羅時葉黃時義形妙微數為法花數後應身時藏微
法華中不得為喻此經唯芬陀利花底中藏結花四間數雜
丁寶解法花經四間方便門四顯真乘義微妙第一故花有
時解數有三種故法師品云說今說當說此法花經軍為第
一 問曰已知白之所說何故蓮花為喻能有三義不稱為喻
今為三者適為[illegible]無有三義不稱花不為喻之義
花等俱會時此經不說而已說則因果後[illegible]故以花蓮[illegible]

花嚴俱舍將此經不說而之說則因果後說故以義蓮華
＊因果蓮花奇於果因二者由花開故而蓮華開故以花蓮華於教理蓮花奇於理教三者此義
開而蓮華未現蓮花既開而蓮華自現將此經方便之門來
開真實之義不顯方便之門於開方便之教方顯故以義
開將開方便門蓮華自現今顯真實之教　蓮華今者明者十
義二者蓮花後粗子而生將一乘妙果後佛性因生故下偈長大
人而生等如法華光明經後說之故後說一乘　三者蓮華
既生後漸漸而生開敷圓滿將諸佛一乘後生乳大漸增
性淨法之所生方便圓滿故作摩訶陰中乃有佛法
四者蓮花雖生長水而不雜濁水將諸佛一乘般涅槃入三昧
之中故下偈云是時長者見已歡喜入大寶方便故讚之見燒失
五者蓮花微妙鮮潔香潔將諸佛一乘微妙五味中最為勝上故下偈云
無垢清淨第一非諸世間所見者上　六者蓮花若見若聞
所漸漸發生成就佛一乘若聞之所漸漸發生成就故下
偈云以所說乘切衆生所應說法令成就　七者此之蓮花
具足圓滿故下文云元量佛子諸
力解脫禪定諸見及佛解法皆悉具足　八者蓮花長用諸佛等為世
長住不變故說法華經壽量品　朱法和等為
中說法衆人故下偈云佛自住大乘而得法性平等之義

唐翻經沙門玄奘奉詔譯

*今當廣明五位頌曰若仙道乘空義者用一乘四果等修其法事也

此經宗故下文中依教諸仙一乘乃至廣明諸仙法身如

來知實知見三界之相无有生起無生滅者推用上來

實非玄奘如非真而出三界見非三界見非三界見者

以緣智教而為往宗緣有二種一三乘根性緣三乘根性

緣者用三乘推教而成無生一乘根性緣者用一乘教而成無生故

下偈頌品中初三乘教乃為當分別大乘者及以為大乘一化教化

如來者依推論實而為往宗命一乘法也七決往宗故偈

唯是一乘實餘二則非真第七義者就實論一切諸法本性

寂滅七決往宗故下偈云諸仙法從本來自淨猶如虛空

依緣假實用真實理七決往宗故下文云究竟法界平等

相從於空來九義者以能化教且為而為用於本法螺乃

相從決往宗此未等寂之法也七法螺乃根神耳者元時不聞非

於不聞耳者元時聽聞非如聲聞也義教名事解脫故下文云

我惟忖今仙世尊於說大法雨大法雨大法雨大法雨者大乘法

重教而為用聞法義往下至一四五教義以七決往宗故偈

其仙在世仙藏義法吹五吹五法螺吹大法螺雨大法雨

義往乃至一四五偈頌義之所如松相為

*以法法義往教之所如松相為有法有法者之義聞法一乘

教義之相其花之根別有十義要攝為三者一十義

法之人所為之法者得法推法實能為之人者得

三乘為法推用之一法是法實法者生滅住身為實推用之

明是身實義法者性寂滅之理法法性空無生無滅

法非法是有推之為實之何人法但是名相中為化眾生故假名相說

假說身法假說推實假說人法能為之義假說為人所執之義假為

法說假說人法而未學人法也 未學教而攝為學聞三乘一序等義說

二乘是義非三乘之義初序者義說者為南方說為時之教故

有宗之義南方說五時之教者相見相教三見相教

謂諸法法性四向分宣說諸法者有轉相教三見相教

謂八轉法者大乘法者一切諸法轉相人法空空無真人法空空

轉性乃至聞緣假名人法相之非有名相教三不之教謂轉相者

能化法者法相教三相的不二法門名不二教謂聞教謂物法義等

破法法聞教一推名聞教教五等住教謂大乘法緣性破法聞

名等為者名不法門種種偈頌之偈如來等空義義

教北土四等之義者一五性宗中法謂諸法法性為為諸宣說諸法

各有轉性名五性宗故唯識偈名諸法雜他性者自性性說一切法

自性之所攝二教性宗小乘中法謂聞實論宣說諸法但假施設

者轉性無性宗三教相宗大乘中法謂八轉法義大乘法

看特性無性等三段相望大志中法華八部法華大志修多羅

※ 人法无有特相非直无性乃至因緣假名人法相之不有名故相無

題賢宗得物法花性大涅槃宗宣說甚深中道無性无性一切人法

特等名題賢宗異說如此 第二諸見異說如此

懷山趣佛之處由持以初迴流光海以化為為超世彼岸

用无得為本但黑根非一故息倒為以今約如來一化教俱八初

一教俱是大二初後並是小三教小而俱大中後小五教一時

之內大小俱明心義无異唯同唯一佛乘法而有後者同分

說同法而初後為異良由根性非一故通化者方不可言說

於五教中初三教俱是大者以大涅槃佛性為教初後是

无量名中間為無量無邊義無決而內勾義內德之時名

義的和俱說大小教上說大第二初後並是小者

後初為法輪乃至教涅槃說四諦倉體即是苦事為三於此前

大者初趣應因宣說小教法華宣中方明大法為四教大而俱小者

初後三乘說華嚴教後趣應林方明小法為五教一時之內大

小俱明者如初轉法輪說顯示教內動修因說小乘等法則應林鹿

苑等比无量時內唯說一法者如轉法輪為五比丘說苦諦等

性也等後更者矣文為說以唐有俱名无量時說若无異為

一法為七或說異法而前後而同者如轉法輪之後華嚴之後

經說一切衆仙法同法華明等有退之說今同之等為異它為等

經說一切衆仙法同法華明等有退之說今同之等為異它為等

※ 宣法花法華有為名為異法而法華若或在法花之為或在法花之

後故前後為問 問何以得知法華法華為說或法華後論

云依福發論三百比丘脫衣上仙有人稱云十二年前說般若

法華十二年前說而法花經衆仙法華中仙法華

只明付財之法方便父子之長法華若在前說而四所引異

宣法又則是法花在前法華若唐度人或說同法而初最為異

者八部同是法華名為同法而仁王經等世尊說仁王法華如是事不可異陳明八例正理化元方等

深以四宗當非五教也 問若如是者則教元志淺海深乳作酪

徧同唐同若二藏經明本為為仁教說法度沙令以二義法華

攝元不盡一者起小乘說名四小乘二為起大乘說為為大乘

法後集法藏人攝作一切時說小乘作唐

藏則方小義小演法教 第三略比丘義為更重義如

轉法名等物理表法之宗之境但以義教別陳法大乘

宗正義則教法為所以仁教意相流轉法兩隨根布為教法

之道開作三乘而法門不為三藏其三為何一是唐同藏二是菩薩

教唐同法教唐同藏教等法多等藏故地持論云仁為唐同等

以者道說論為罪使無經者無為二乘說唐同所行之唐同所

說等所行為等藏文涅槃經之文十二部中准方廣一部等所修之部

二乘所等等所修隨之等藏二乘所修隨是唐同藏論說

以之若通流脩多羅能集經者是名二藏說陰因所行名為[illegible]

說若所行名為藏文殊師利菩薩摩訶薩云何十二部中唯方廣一部若所修行[illegible]

二乘所修若所得獲是名為二乘所得獲是陰因藏名為[illegible]

仙城教法所攝諸集三藏為陰因藏所攝又復名為菩薩

住集大乘為若藏就陰因藏中所教有二是陰因陰因之緣

先修因緣因者七人先未求陰因住成陰因住非家法身值佛為

說四諦法而得悟道者陰因住今受因陰因而得悟道者故名

因陰因陰因故下文言為求陰因者說在四事法攝法為十有二

緣覺陰因者是人先未求緣覺陰因成緣覺住非家法身值佛

為說十二因緣法而得悟道者緣覺住今受因陰因而得悟道者故

名因緣覺陰因故下文言為求緣覺者說在十二因緣法就法為論住

復次有因無不者時受小乘文一切經論三人所說之法名陰因藏菩

薩藏中所教之三是直法頓悟菩薩是過小入大漸悟菩薩所言直住頓悟

若是人過去曾習大乘相續善根成值佛說大乘頓教即能頓悟

不曾小者之為頓故下文言有諸衆生[illegible]未曾受教化悟見佛

身因我所說即便信受入於未來見佛聞教

所說者謂花嚴頓教者二通小向大漸悟菩薩過去曾習大法

中退住小後遇靈山大會值佛為說大乘漸教意能入大乘小乘

故名為漸悟下文言除先脩習學小乘者我今之今得聞是法入於佛

慧聽復漸頓二人所說之法各異

講[illegible]

[illegible]陰因者[illegible]陰因藏涉道後生四流可得[illegible]

[illegible]二人所說之法各異

藏如昌黎空見寫于陰因者說羅涉道後生四流可得[illegible]

牛記異流曰菩提文殊師利今此經者二藏為菩薩藏教所攝[illegible]

教因所攝教所攝者[illegible]三乘教乃得[illegible]後則才[illegible]大乘[illegible]

故是漸教所攝下文[illegible]但能因法花經教善令學者手[illegible]

皆成佛道故知是頓教所攝也 四明法華所說[illegible]一佛乘無有餘乘

所今之大小二藏經之仙城大小二緣故五大小二藏說二之意經為[illegible]

一故此經說有一乘故華嚴經在一切法門方便而廣說之

其所說法皆是別於一切諸地故知教是異[illegible]傷是異性故法法

方便經論藏與非藏之位二與非二但是名相中有化宗[illegible]收[illegible]

相說彼說二藏雖彼說二藏而未[illegible]也故下文言先法而[illegible]

說[illegible]者說[illegible]二藏及[illegible]者一乘者是本[illegible]乘[illegible]二[illegible]

性本淨也既是名相法界生故彼此經始終或說一教謂一切

是大乘教下文言於一切法門智方便而演說之其所說法皆到彼岸

智慧而說之經既出[illegible]說之教之義說二教謂大乘教小乘教或說

三教一根本法輪教二枝末法輪教三攝末歸本法華教也

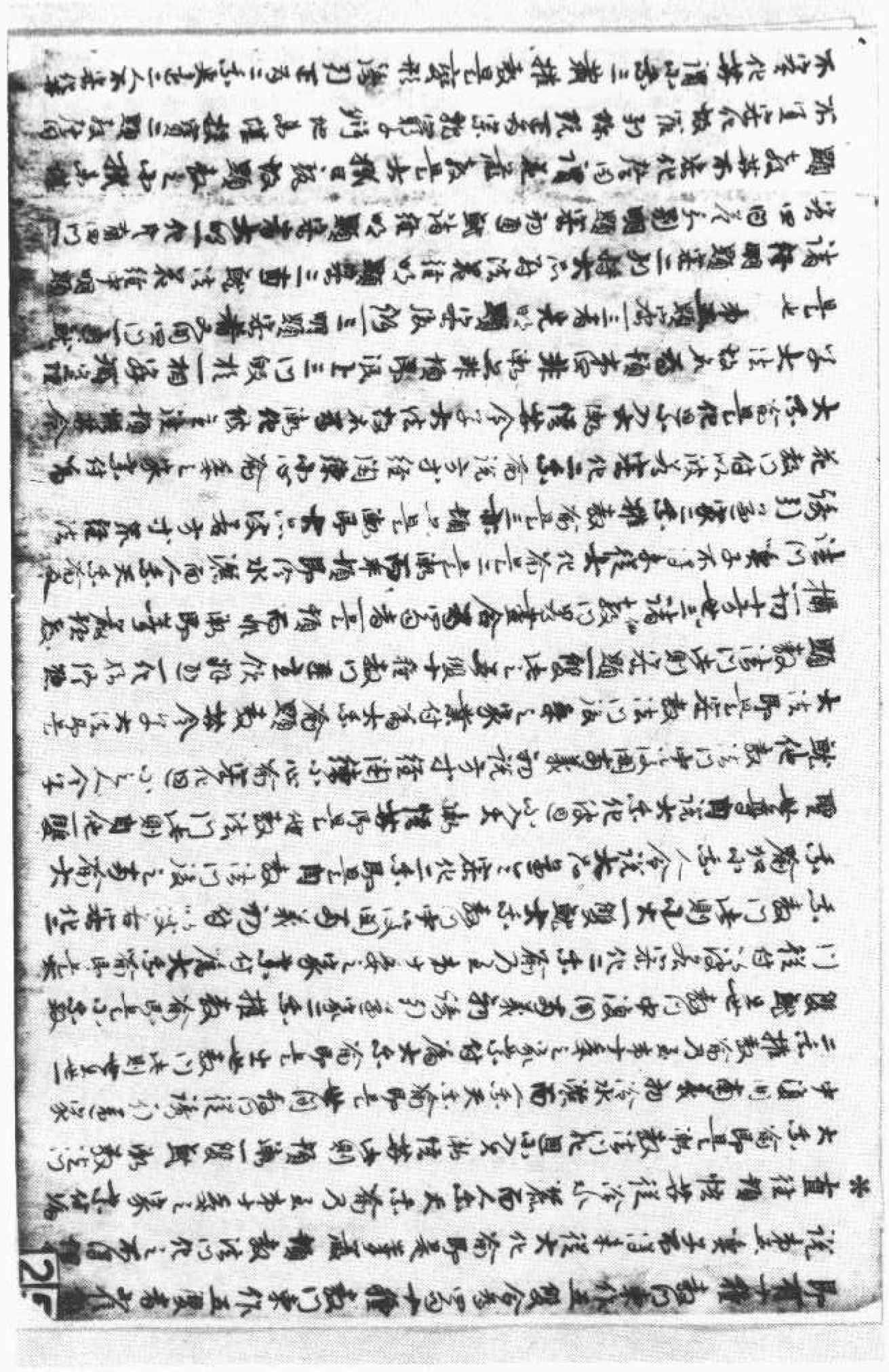
可三乘之為三教或說四種教一大乘天台教二陰因教三緣覺因教四聲聞教

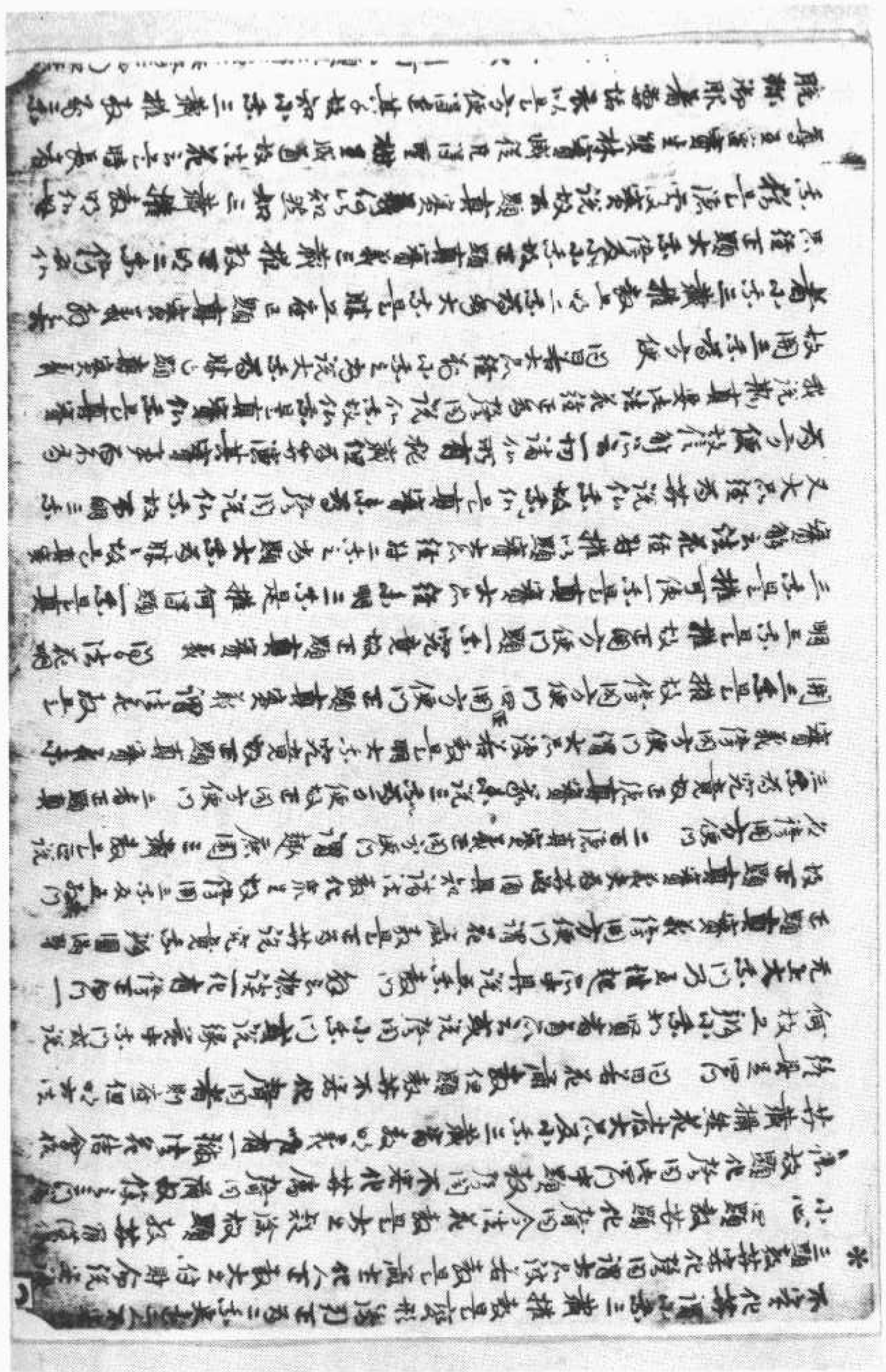
今大乘因果德名大乘教或說為五教謂五乘教門也者說一乘乘

乘教二陰因教三緣覺教四聲聞教五佛乘教一乘者為此乘不化[illegible]

即有十種教門東作五[illegible]今為四門十種教門東作五[illegible]者[illegible]

先者五乘子[illegible]陰因者[illegible]





三後以明一　第九能三以顯一者如无垢世界仏則无說无示內則无虎无鹿
不福三与一並即以說實而作仏事故云能三以顯一　第十无三以顯一者如
積仏國後土无有聲聞緣覺无名字是无三乘但有清淨大菩薩衆故云无
故云无三以顯一前之五種皆義明一後之五種皆時變而用教門无妙故
同五也　問云何名佛三以歸一解云教知會三以歸一先須識此一以開三此
一以開三者普說大乘之門以為示究竟之業今是指示究竟之業即
是大乘之用故名為會故下文云決了而行之若能解仏
問曰未知一乘秀是三中之秀是三乘之一解云究竟有二義第一是三中之一故下文
言十方仏土中唯有一乘法无二无三決了三乘是仏乘為
第一義究竟為第二義問為第三又文演云的其但以一仏乘故為衆生說法
无有餘乘若五者三乘之後上至下以為決了以仏乘為第一義究竟事
問為第三以二乘仏乘之外為之為第五方便之時教
第一故知无有餘乘若二无緣覺二若三无聲聞五故說仏乘也是五中之
一第二真實仏乘在五乘之外故下文言唯有一乘法乃至方便
說你所服著樂法者以是方便得道等法令動作菩仏乘之乃
究竟真實仏乘故知一乘在三乘之外　問曰何義故唯仏是三中仏乘
以何義故仏乘第三乘中仏乘乃至故顯五乘獨乘故明仏乘之三乘
中但仏乘有真有權故明真仏異於權仏外如師子林長者異於長者但為今者而教令仏有權實是故
真實仏乘在三乘之外　問曰此權仏說或云仏以方便力乘以三乘教化
則三皆是方便或云但以一乘實作二則乘真決則三乘為方便一乘是
五仏傳通　解云既真實仏乘是三乘之一故下實作二則二乘為方便一乘是
真實若究竟二人解二乘是七時長者成熟為聚住教以七方便
道其名為大乘是則三乘為方便　問曰若當會三歸一為會
二以歸一　解云若就真實仏乘是二乘則會三以歸一者即於三乘
方便是則會三以歸一會義既殺歸三以歸一殺三以歸一義之內會

踊現示真者奇滅六身諸仙衆集[illegible]
[illegible]故使悔滅在雜調真在无二今老花心空自猛將依念仙三
昧後復諸身是諸身推身實不一[illegible]

[illegible]推示實身推身實是此住字即以此之二義釋前八種而八有前
八不而[illegible]思議者良由此住具明二推悔示而實也 老花住據
軌者曾[illegible]如來世尊巧作人四依若如住道法來如來世尊法門
云經和經雜云如不住所說仙藏[illegible]者有[illegible]子善女人依說是
住當安住三法一者入如來室者如來衣者如來座者如來
者如來慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空是
三法[illegible]以不惜身命心為四衆說仙[illegible]
[illegible]衆生[illegible]知實柔和忍辱能[illegible]
衣是真實空理可以安心住真觀之法在諸法三法即者次第如來
大悲拔苦與樂[illegible]法華經如法住[illegible]
故先明入心未[illegible]既非為世救和[illegible]
柔和忍辱[illegible]如來[illegible]
隨習空觀二行雜成行能悔[illegible]
說法則無法而不住無人而為化故今安住住法和法花經 問曰故
[illegible]悲心為入如來室 答曰如[illegible]
[illegible]之又一切衆生皆是[illegible]
有書[illegible]今大悲拔苦[illegible]
場為說此法花[illegible]
住者為[illegible]利養勝他勢力而講經者則不能拔苦與樂
諸仙聖意偽父子恩情乖和仙法一味之道是[illegible]
問曰何故[illegible]
燒亂欲住真法[illegible]
[illegible]

燒亂欲住真法[illegible]非住心[illegible]
住不起瞋心衆生[illegible]
[illegible]
[illegible]

今者最極空則摂用以故称今既拔知知法明達徹其特特用是之才
可知矣　第三随世間法者夫為法所宗是之事一入道者二拔法所宗
昇高座長此三知方可知種是故未世末法拔知内徳是入知長
空決著知未來後世知未來　内日夫為法所是須拔法所決入道
世友昇高座仰拔徳文是知未來空決者知未來後世知未來
教法門有二一起行決第二說門決第二說門決第三拔法所決入
講堂後昇高座今是說門決第二起行決第二說門決者第
一乃至教是摩訶為行是竟空概稱為教摂法所自有教竟
り有り而无知ら行是為物知徳第二是教是摩訶為行是
竟空概稱為教是摂法所拔大住基徳所拔大住基之在為摂内
教空概稱為教是摂法所拔大住基徳所拔大住基之在為摂内
摂法　第三是教是教是第是竟空概則知諸法空是決之法則為
不能摂諸摂摂法所拔大徳徳不能摂一者知一切法空
二者不能摂生者見有衆生不知法空則虚花有是而妄者知諸法
空長生衆生則虚花空是為虚而妄今是二り是經二是第
通則虚不能摂諸摂摂法所　第三是摂是摩是化他り是竟空概
是自利り諸自利化他法所拔下文中間四段安樂行初是竟空行是
其自利　第四是是行是其化他　第五是是摩是二段知諸法
空無凡夫地菩凡夫行菩薩行是けり諸菩薩行法所拔徳摩徳為菩薩
行菩薩四段り是けり　第六是是摩是二段得觀知是竟空第一義
諦觀以後二神是物知徳所言不孫諸識諸法所拔大已徳之是諸徳孔三節
為衆生說法　第七結教為之結四是徳則知十二部経八万四千法藏為
遠背今是是摩訶三是徳知是竟空第一義是徳徳四是徳為物
知徳則知一切教是相遠背四是徳者一世界是徳二第一義是徳三衆
為人是徳四為治是徳是徳是徳徳法是法所法所　第八是是為
是摩為是空知是竟空徳之為是空是徳是徳為物知徳諸空是法
師拔下文中文見仏子空是摩是之以是為衆生是為衆生

是摩為是空知是竟空徳之為是空是徳是為物知徳諸空是法
師拔下文中文見仏子空是摩是之以是為衆生是為衆生
第是竟空概不為衆生是摩訶為行是竟空概稱為教摂法所自有教竟
法所又以下安樂行品住四徳安樂行為物知徳之是知徳摂是之徳
解　第八翻譯者此妙花徳是有十種第是是法花徳地理用天国
之教用民地有四門知法徳法所以為武士世大康七年歳丁十年八月十日
生教正法花徳是有十巻徳導是摩訶是十六月二日了羅古明原
体教等是　第二名妙法蓮花徳是花徳是有四門是觀摩訶行法所
以偽秦姚興之世知教十二月者在長安大寺翻譯鳩摩羅什法所
翻三法所是之知教八年夏是宗為法門三千僧人諸生名知法是之
徳是有七巻徳是法所以于時鳩摩羅什為僧人諸生名知諸方長者
時之仏今謂十年翻譯是竟空概稱為教摂法所以秦知教是年為諸
長安是中年譯者陳武知教八年道十日仏教在長安不住中
年更者翻譯　第三是是法花徳是是好法徳之是是法所
翻譯數徳録中全是南地相傳第五名妙花三昧徳有四門是竟
以地甘露之年於天州譯出是法花三昧徳是有四是竟空概
是十巻　第七名方等法花徳有沙門支道祖之音成康元年初譯
凡有五巻后方等法花徳録中全是南地唯有一巻　第七名初法
是花徳是有八巻与七巻大同但是是第是加是是
也是知知之義有觀世音菩門品偽但為是是衆生是
衆是是前以為是是是是是入塔是出乃是是大陸行是是
等是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
於長安大興善寺重譯天竺多羅菩提翻譯之　第八名是法花徳是
是北涼沮渠蒙遜世是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第九名華手徳乃是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

第七名華手經乃元魏秦和北華時婆羅門法師菩提長出翻譯
名花手經凡有十卷　第十名華嚴經乃北魏中天竺國三藏菩提流支翻譯
翻譯有一卷史有一卷名大乘寶海經凡有八卷如經錄其所
經既有十經乘講唯有八卷如經錄并別錄皆明有十經乘講但為二
人一地漢法法護法師為始以永熙元年歲在壬申月大歲甲寅東牛寺
正法花經及竟已後於法師口授古說傳生涅槃大乘寶海經
後經會講至貴日之夜撥去二新翻初法華經花嚴道俗法師長
安初講開為九撥時人号為九撥法師自尔已來著正講者不可具
第八部觀音菩薩有十卷一名會之經開為一部如十地經等三卷
多寶之經開為一部如花嚴經之類有七卷八會三者初大乘經開
為一部如六卷涅槃經但有大乘同名涅槃之經開為一部
如金剛銀師經等大經與經嚴法大五者略本開為一部如小品波
若經等也若廣本開為一部如大品波若經等七者一乘之經開為一部如
觀世音經之流八者多寶之經開為一部如大品經之例凡有九十章別說者
七名經開為一部如天親菩薩與小神通大二名經等
說種性為三為正法寶義天四名法師成大五名寂意菩薩
諸菩薩入證為七名為光明菩薩經開為一部如觀光
菩薩經也一乘無垢稱菩薩經開為一部如無垢
稱經等八種如是等經開為一種如初三時
為開為三如後開為一乘如法華經等
國饒益等寶積觀察菩薩兩作婆羅五乘用和合一味事名以依
淨法界異諸四德三身為別此法花經是異之二乘以為一乘開示
示實會身推身實會者依光文殊是略說有八千偈第十五
名勇者之問品第十六藥王菩薩品第二十三通思菩薩品第二十四
初論次第者大明次第凡有三門一者根緣次第二者根緣次第
理次第依義次第次相生起仙說經雖具三門多依根緣次第
今世人相生次第者以類化
序分　序分者佛在華　化化五生法　見提婆達陀等神力
如觀　經在藏者如　夫大聖說經必有由序而以初明序分由序既
顯正宗宜顯將明示是真實之用三乘為方便故有方便長上根
之後開前法說即便領悟中根上者未能七文義可以立心待後故有序
略只說菩薩法後復為說況為鈍根有作義之分其所為
要意異者主誠如為要事為只欲說於菩提主誠於後者
果可期堪易接記故有接記只自前以來中上根人皆已來悟
猶未通解故說還生化城為更根
人間前三周之後為菩薩為現在化城之喻故有化城為更根
記人間前三說已後為菩薩為現在化城之喻故有化城為更根
記人類為菩薩為現在化城之喻故有化城為更根
離惡復欲以勢力與世間同欲法美人令知大道故有法師品
前三說不定後開後者是實性踊現大衆間見故有見寶塔品
陀羅尼菩薩復教人證法未若觀自在菩薩自說成化等法證勝物
知德故有提婆達多品上來三品次人說法以勢力令安
宣持故有勸發品已前在思世欲知是道多諸異說故
住四行身心快樂為初住故有安樂行品四行因成物果生顯
踊出等問書書之緣故有踊出品問數之緣之數
書墨品問說書墨品十二種利益今授之者之故有如來神力品
已來竟之初德四種之實多是可意心安樂問法長住不滅
四德無量故有隨喜功德品第十八隨喜福之無量法師多種六根清
故有法師功德品第十九種法師六千功德今引過去觀經等
其顯道不定故有常不輕菩薩品第二十菩薩自前法品教法長人其長之顯
滿仙見二世尊生信持之往心之教長現之種種
初論次第者大明次第凡有三門一者根緣次第二者根緣次第
理次第依義次相生起仙說經雖具三門多依根緣次第
今世人相生次第者以類化
序分　序分者佛在華　化化五生法　見提婆達陀等神力
如觀　經在藏者如　夫大聖說經必有由序而以初明序分由序既
顯正宗宜顯將明示是真實之用三乘為方便故有方便長上根
之後開前法說即便領悟中根上者未能七文義可以立心待後故有序
略只說菩薩法後復為說況為鈍根有作義之分其所為
要意異者主誠如為要事為只欲說於菩提主誠於後者
果可期堪易接記故有接記只自前以來中上根人皆已來悟
猶未通解故說還生化城為更根
人間前三周之後為菩薩為現在化城之喻故有化城為更根
記人類為菩薩為現在化城之喻故有化城為更根
離惡復欲以勢力與世間同欲法美人令知大道故有法師品
前三說不定後開後者是實性踊現大衆間見故有見寶塔品
陀羅尼菩薩復教人證法未若觀自在菩薩自說成化等法證勝物
知德故有提婆達多品上來三品次人說法以勢力令安
宣持故有勸發品已前在思世欲知是道多諸異說故
住四行身心快樂為初住故有安樂行品四行因成物果生顯
踊出等問書書之緣故有踊出品問數之緣之數
書墨品問說書墨品十二種利益今授之者之故有如來神力品
已來竟之初德四種之實多是可意心安樂問法長住不滅
四德無量故有隨喜功德品第十八隨喜福之無量法師多種六根清
故有法師功德品第十九種法師六千功德今引過去觀經等
其顯道不定故有常不輕菩薩品第二十菩薩自前法品教法長人其長之顯
滿仙見二世尊生信持之往心之教長現之種種

若願滅不定故看文不說若爲人自行滿分故說法爲人其義如題文

諸仙見二世界生住持此經心生歡喜現七種神通者神通大用

通見者二義一者讀誦二者書寫爲讀誦故竟前次轉付爲故者爲黑白

藥王菩薩觀音勢到菩薩身命財施思供養以百萬命財施

供養法華緣利益時會大菩薩藥王菩薩觀音勢到菩薩

未斯宣通此法故爲名故如名菩薩如是經故有如是等

品爲說生佛法多說百餘如是經必須善知諸門大意故故有觀世

音菩薩門故用觀音之人故雖次說神呪之法讀持故有池龍之品

名物經文是衆生大善知識說此本後故有妙莊嚴王本事品

行菩薩即是行普賢行之故普賢菩薩來耳勸發品

第二真義多者品勸發清名者同見有十義

第一佛法名故不便名不二號名如辭爾品第三號人名

名如提婆達多品第四號事名如彌勒品第五號法名如

如見寶塔品第六人法名如觀世音菩薩門品第七

法名如普賢菩薩勸發品第八法名如妙莊嚴王本事品

解名如化城喻品第九事人名如藥王菩薩本事品

第十號人名如普賢菩薩勸發品　問曰未知諸經品名先

是佛說名法集法藏人所制名後人所制名

說名經文之間標於品名之間是藥王菩薩本事品者不爲本身

淨光莊嚴王品名之間是佛說人所制名

見有品名標於品名莊嚴經初者蓋是經集法藏人所制故

之三者之後人所制故品第九有品名者是後人所制故

藏法師大品序述所作法師法華義疏有三品所謂序品廣

事品所解說說品自餘品名者爲是後人所制第三論品前後者論

經屬黑品多莊嚴經末此義經安屬黑品莊神力品後藥王品等

事品所解說說品自餘品名者爲是後人所制第三論品前後者

經屬黑品多莊嚴經末此義經安屬黑品莊神力品後藥王品等

依梵本後法花論又即此本地新翻法花並安屬黑品莊嚴經

末今明所作法師義解言物淨住百安屬黑品莊神力品後者必有

淨端所以者經義屬黑品它在經末則是說經意故今編屬諸仙

各還本國義本至說經竟猶是淨土天是淨土妙音菩薩行通

說的是故法華經國土下方地那又下方大地菩薩礼分身佛土上

人不能獨接之多寶觀世音菩薩殊師利菩薩如來應但爲二人此推之知屬

黑品不在經末今明屬黑品莊神力品後藥王品前者文明一乘九者

二義一者諸仙所求二者佛所求故十門論諸仙文人所求故

爲大又觀世音菩薩勸發品諸大士之所求故十門論諸仙文人所求故

品末明諸仙所求之法多身諸仙爲聞生量故未遠者說義多

諸仙各服本國則生還後說此一乘說法華經

本事品竟普賢菩薩勸發品第十

爲之義故竟普賢菩薩勸發品第十

又屬黑品既明皆屬藥王品莊嚴經

第四明品有天者當屬什法師翻譯花經見提婆

達多品後更有提婆達多品者釋道宗齊錄云上它林寺釋法

祐於于闐國得此品於後見在寺沙門釋法光齊永明八年上

月謂出名提婆達多經於末安置法花內後至梁末西天竺

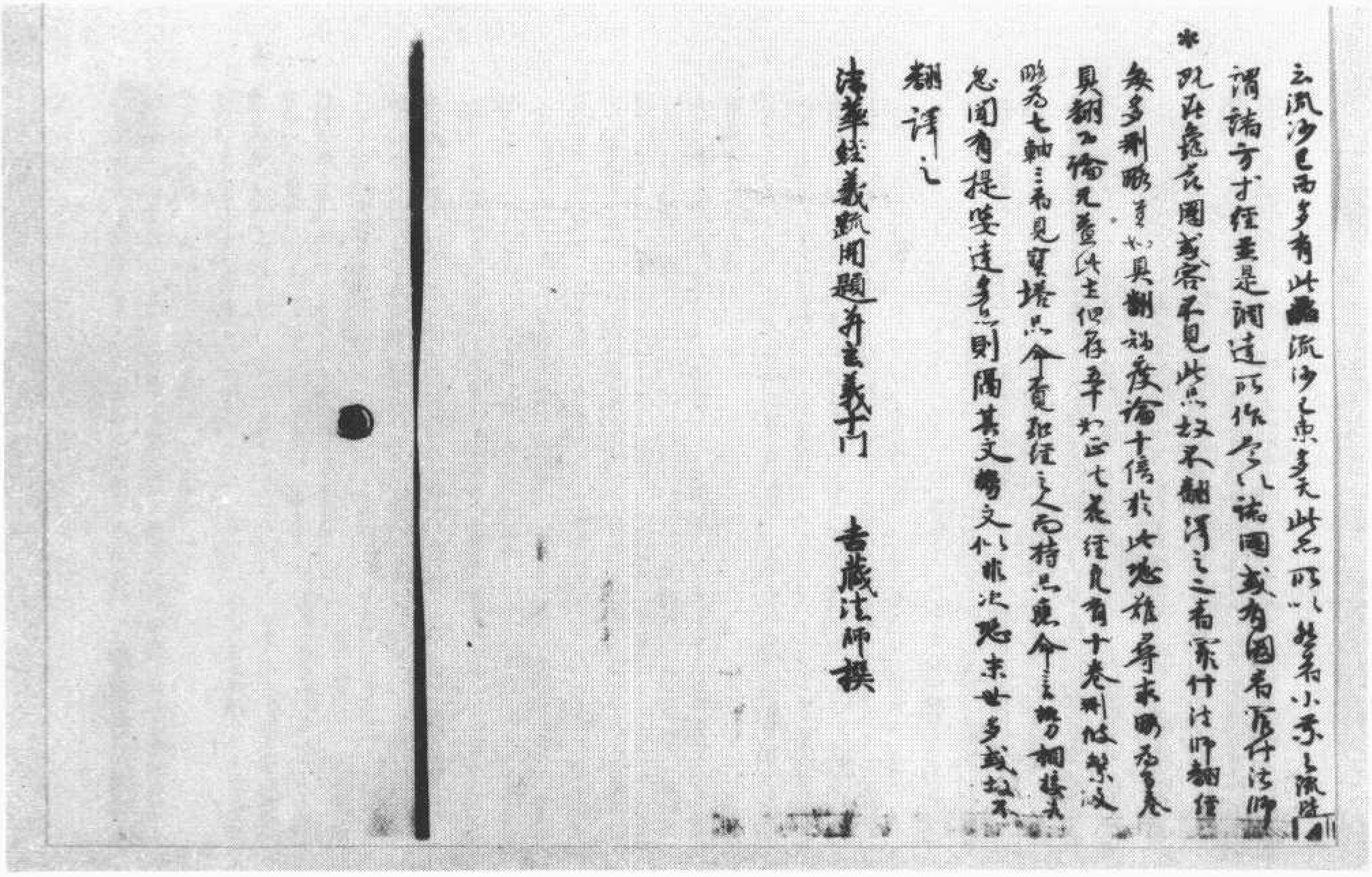
僧伽婆羅國人名僧伽婆羅於末沈此之真諦譯出此品於安見寶塔品

後　問曰什法護翻正法花經見寶塔品後有提婆達多事耶

什法師何故不翻譯之　解云事之所制三義注釋不名論師

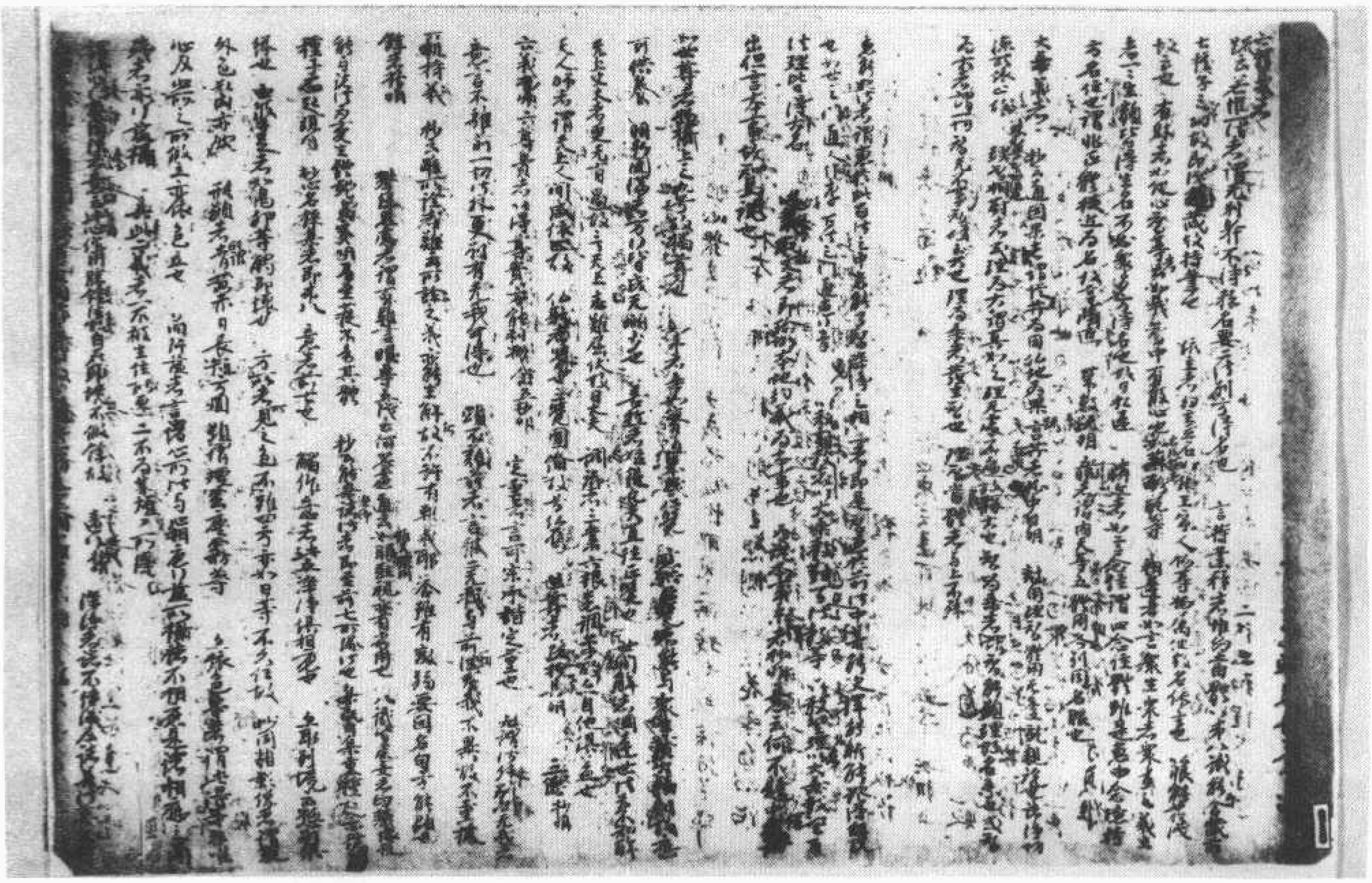
云流沙已西多有此論流沙之東多天竺此品所以然者小乘之流皆

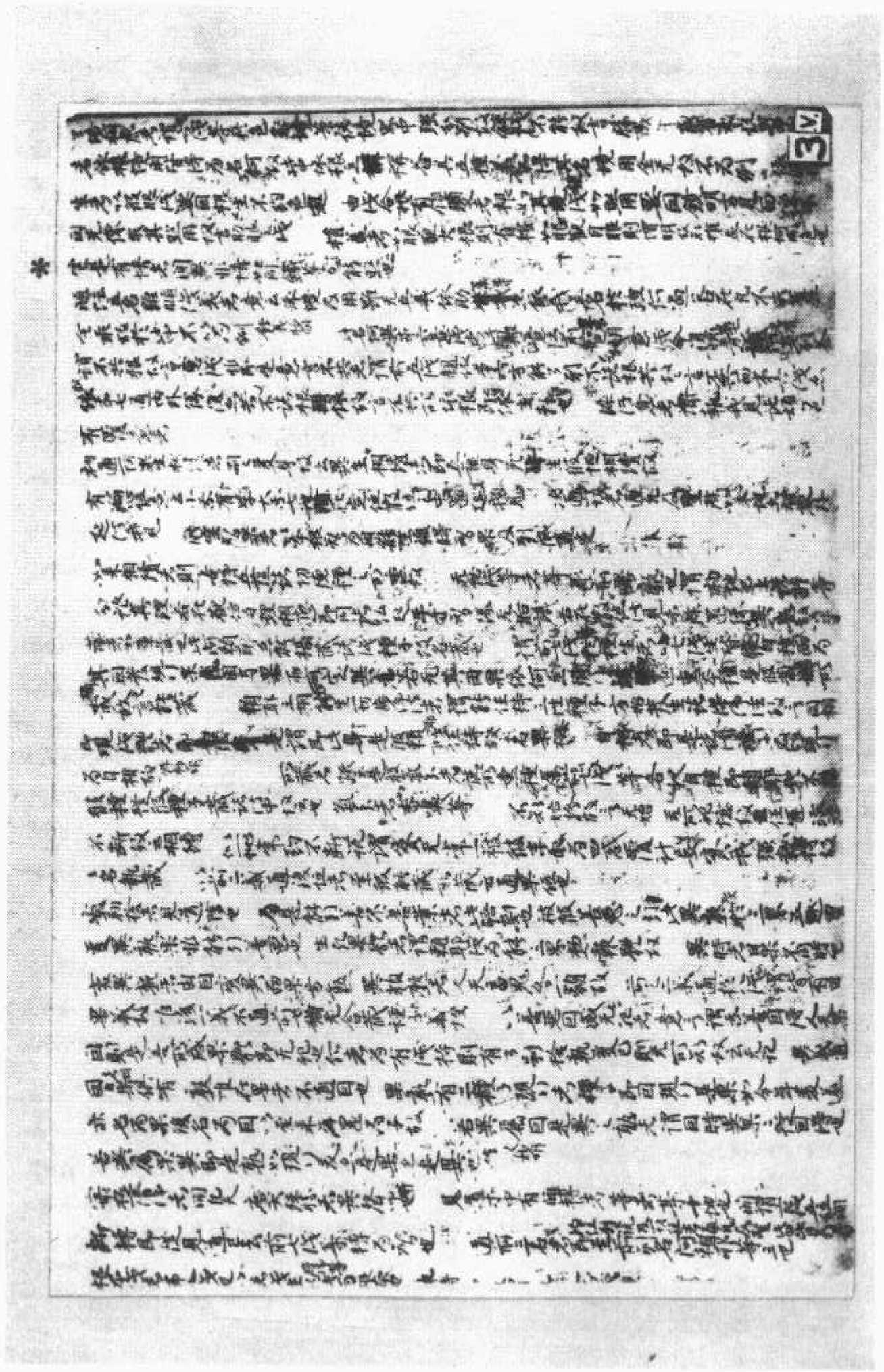
謂諸方廣經是調達所作今諸國或有國者宗什法師

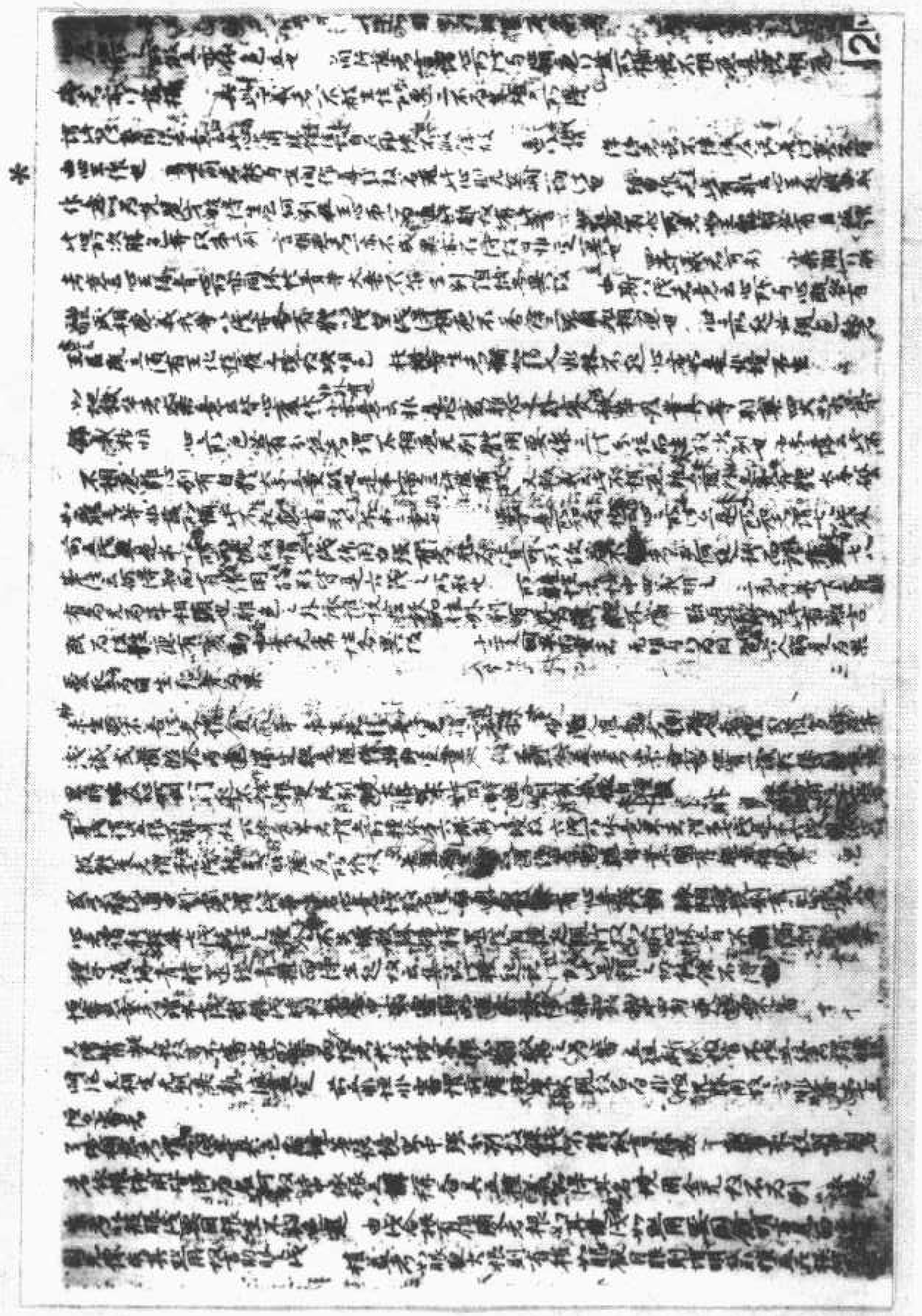


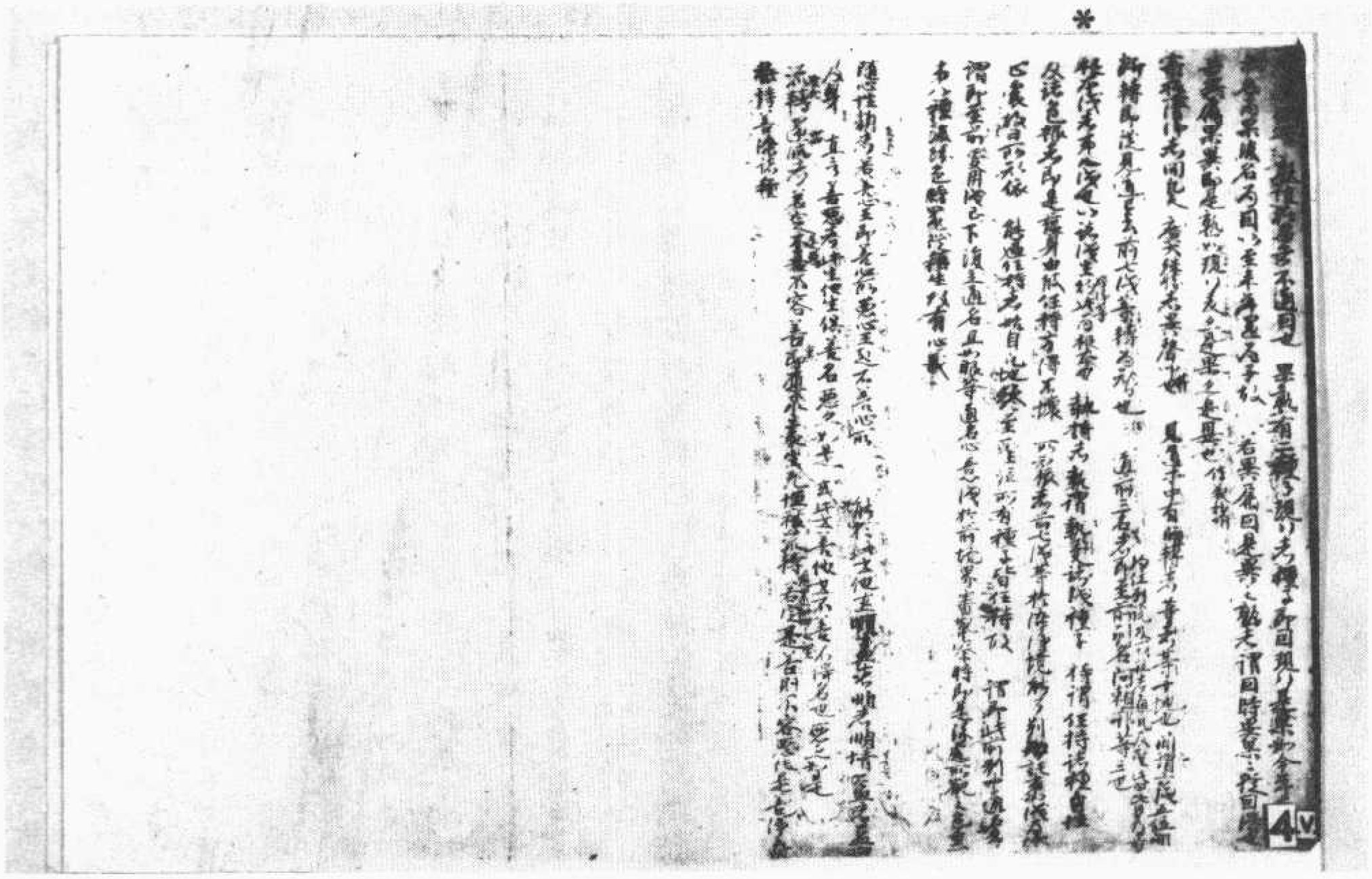
法華經義疏開題并玄義十門　吉藏法師撰

▼斯六八九一號背面　定林義志

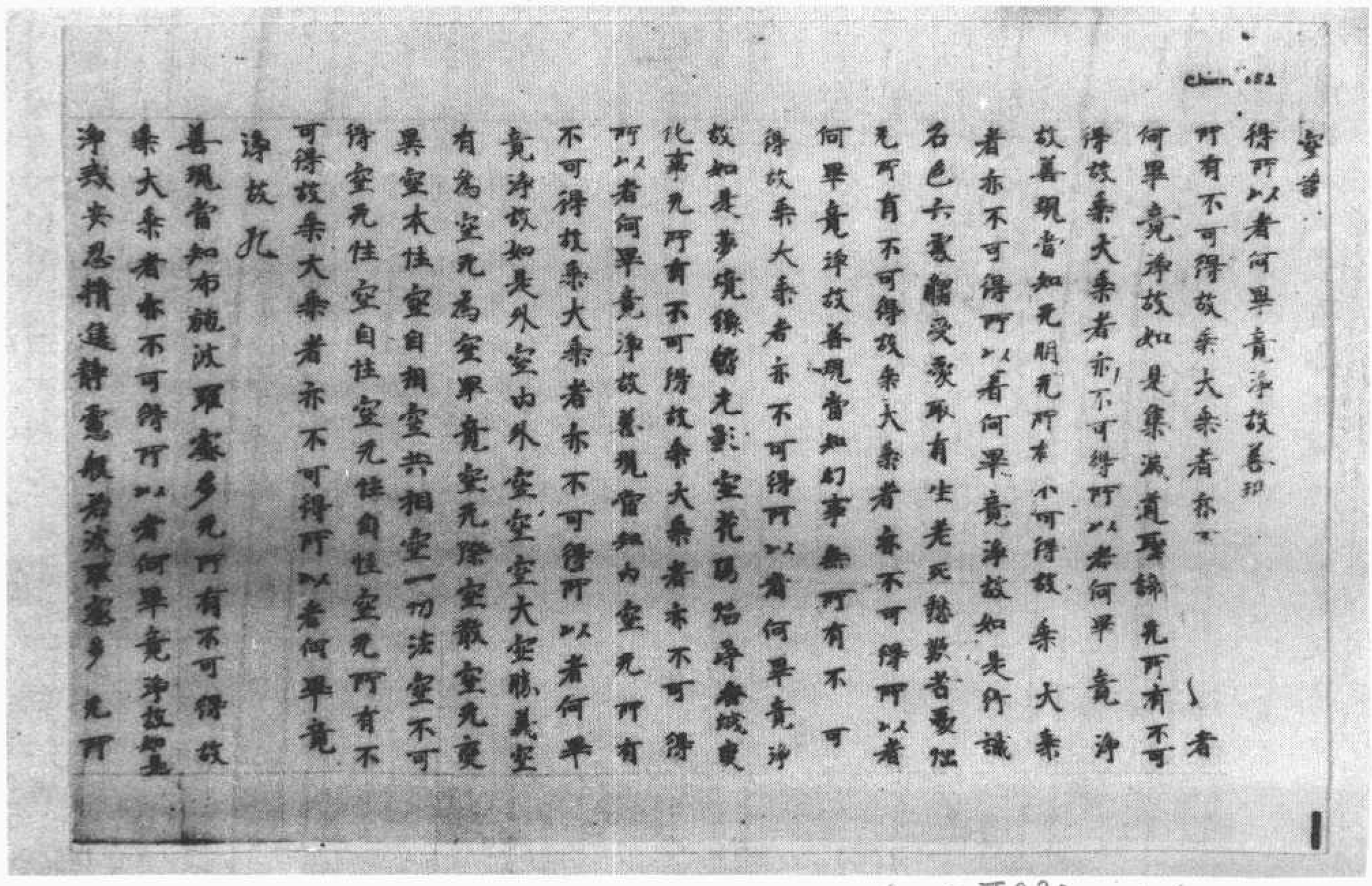








▼斯六八九二號　大般若波羅蜜多經卷第五十六



S → T220　5/315 B9
W →　5/321 A5

乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 无所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故善現當知四靜慮无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是四无量四无色定无所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知四念住无所有不可得故乘大乘者
亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支无所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢
竟淨故善現當知空解脫門无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是无相无願解脫門无所有不可得故乘
大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知五眼无所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故如是六神通无
所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故善現當知佛十力无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故
如是四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智无
所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者

所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故善現當知預流者惡趣生无所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故如是一來者類來生不還者欲界
生廣詞薩自利生阿羅漢獨覺三菩三佛陀
後有生无所有不可得故乘大乘者亦不可
得所以者何畢竟淨故善現當知預流向預
流果无所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故如是一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨
覺果菩薩如來无所有不可得故乘大乘者
亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知名
字假想施設言說无所有不可得故乘大乘
者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知
无生无滅无染无淨无相无為无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟
淨故善現當知前中後際无所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知往來无所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故善現當知行住
无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以
者何畢竟淨故善現當知死生无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨

得故乘大乘者亦不可得何以者何畢竟淨
故善現當知增減无所有不可得故乘大乘者
亦不可得何以者何畢竟淨故善現當知極
喜地无所有不可得故乘大乘者亦不可得
何以者何畢竟淨故知是離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地无所有不可得故乘大乘者亦
不可得何以者何畢竟淨故善現當知淨觀
地无所有不可得故乘大乘者亦不可得何
以者何畢竟淨故知是種姓地第八地具見
地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來
地无所有不可得故乘大乘者亦不可得何
以者何畢竟淨故善現當知成熟有情无所
有不可得故乘大乘者亦不可得何以者何
畢竟淨故善現當知嚴淨佛土无所有不可
得故乘大乘者亦不可得何以者何畢竟淨
故

尒時具壽善現白佛言世尊何法不可得故
說我等不可得耶佛言善現我性不可得故
說我不可得乃至見者性不可得故說見者
不可得何以故我性乃至見者性非已可得
非當可得非現可得畢竟淨故善現真如性
不可得故說真如不可得乃至實際性不可
得故說實際不可得何以故真如性乃至實

得故說實際不可得何以故真如性乃至實
際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現色性不可得故說色不可得乃至識
性不可得故說識不可得何以故色性乃至
識性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現眼處性不可得故說眼處不可得乃
至意處性不可得故說意處不可得何以故
眼處性乃至意處性非已可得非當可得非
現可得畢竟淨故善現色處性不可得故說
色處不可得乃至法處性不可得故說法處
不可得何以故色處性乃至法處性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼界
性不可得故說眼界不可得乃至眼觸為緣
所生諸受性不可得故說眼觸為緣所生諸
受不可得何以故眼界性乃至眼觸為緣所
生諸受性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現耳界性不可得故說耳界不可得
乃至耳觸為緣所生諸受性不可得故說可觸
為緣所生諸受不可得以故耳界性乃至
耳觸為緣所生諸受性非已可得非當可
得非現可得畢竟淨故善現鼻界性不可得
故說鼻界不可得乃至鼻觸為緣所生諸受
性不可得故說鼻觸為緣所生諸受不可得何
以故鼻界性乃至鼻觸為緣所生諸受性

性不可得故說鼻觸為緣所生諸受不可得何
以故鼻界性乃至鼻觸為緣所生諸受性
非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善
現舌界性不可得故說舌界不可得乃至舌觸
為緣所生諸受性不可得故說舌觸為緣
所生諸受不可得何以故舌界性乃至舌觸
為緣所生諸受性非已可得非當可得非現
可得畢竟淨故善現身界性不可得故說
身界不可得乃至身觸為緣所生諸受性不可
得故說身觸為緣所生諸受不可得何以故
身界性乃至身觸為緣所生諸受性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現意界
性不可得故說意界不可得乃至意觸為緣
所生諸受性不可得故說意觸為緣所生諸
受不可得何以故意界性乃至意觸為緣所
生諸受性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現地界性不可得故說地界不可
得乃至識界性不可得故說識界不可得何
以故地界性乃至識界性非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現苦聖諦性不可得
故說苦聖諦不可得乃至道聖諦性不可得
故說道聖諦不可得何以故苦聖諦性乃至
道聖諦性非已可得非當可得非現可得畢

道聖諦性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現无明性不可得故說无明不
可得乃至老死愁歎苦憂惱性不可得故說
老死愁歎苦憂惱不可得何以故无明性乃
至老死愁歎苦憂惱性已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現幻事性不可得故
說幻事不可得乃至變化事性不可得故說
變化事不可得何以故幻事性乃至變化事
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現內空性不可得故說內空不可得乃至
无性自性空性不可得故說无性自性空不可
得何以故內空性乃至无性自性空性非
已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現布施波羅蜜多性不可得故說布施波
羅蜜多不可得乃至般若波羅蜜多性不可
得故說般若波羅蜜多不可得何以故布施
波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現四靜
慮性不可得故說四靜慮不可得乃至四无
色定性不可得故說四无色定不可得何以故
四靜慮性乃至四无色定性非已可得非當
可得非現可得畢竟淨故善現四念住性不
可得故說四念住不可得乃至八聖道支性

不可得故說八聖道支不可得何以故四念住
住乃至八聖道支住非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現空解脫門住不可
得故說空解脫門不可得乃至无願解脫門
住不可得故說无願解脫門不可得何以故
空解脫門住乃至无願解脫門住非已可得
非當可得非現可得畢竟淨故善現五眼住
不可得故說五眼不可得六神通住不可得
故說六神通不可得何以故五眼住六神通
住非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現佛十力住不可得故說佛十力不可得
乃至一切相智住不可得故說一切相智不
可得何以故佛十力住乃至一切相智住非
已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現
預流者惡趣生住不可得故說預流者惡
趣生不可得乃至三藐三佛陀復有生住不
可得故說五蘊三佛陀復有生不可得何以
故預流者惡趣生住乃至三藐三佛陀復有
生住非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現預流向預流果住不可得故說預流
向預流果不可得乃至如來住不可得故說
如來不可得何以故預流向預流果住乃至如
來住非已可得非當可得非現可得畢竟淨

來住非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現名字假想施設言說住不可得故說
名字假想施設言說不可得何以故名字假
想施設言說住非已可得非當可得非現可
得畢竟淨故善現无生无滅无染无淨无相
无為性不可得故說无生无滅无染无淨无
相无為性不可得何以故无生无滅无染
相无為性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現物中後際性不可得故說
物中後際不可得何以故物中後際性非已
可得非當可得非現可得畢竟淨故善現往
來性不可得故說往來不可得何以故往來
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現行住性不可得故說行住不可得何以
故行住性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現死生性不可得故說死生不可
得何以故死生性非已可得非當可得非現
可得畢竟淨故善現增減性不可得故說增
減不可得何以故增減性非已可得非當可
得非現可得畢竟淨故善現極喜地性不可
得故說極喜地不可得乃至法雲地性不可
得故說法雲地不可得何以故極喜地性乃

得故說法雲地不可得何以故極喜地性乃
至雲地性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現淨觀地性不可得故說淨觀
地不可得乃至如來地性不可得故說如來
地不可得何以故淨觀地性乃至如來地性
非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善
現成熟有情性不可得故說成熟有性不可
得何以故成熟有情性非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現嚴淨佛土性不可
得故說嚴淨佛土不可得何以故嚴淨佛土
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
復次善現內空中布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般
若波羅蜜多不可得乃至无性自性空中布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不
可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得
何以故此中布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現內空中四靜慮四无量四无色定
性不可得故說四靜慮四无量四无色定
不可得乃至无性自性空中四靜慮四无量
四无色定性不可得故說四靜慮四无量四

四无色定性不可得故說四靜慮四无量四
无色定不可得何以故此中四靜慮四无量
四无色定性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現內空中四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支性不可得
故說四念住乃至八聖道支不可得乃至无
性自性空中四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性不可得故說四念
住乃至八聖道支不可得何以故此中四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性非已可得非當可得非現可得畢竟
淨故善現內空中空无相无願解脫門性不
可得故說空无相无願解脫門性不可得
故說空无相无願解脫門性不可得何以
故此中空无相无願解脫門性非已可得非
當可得非現可得畢竟淨故善現內空中五
眼六神通性不可得故說五眼六神通不可
得乃至无性自性空中五眼六神通性不可
得故說五眼六神通不可得何以故此中五
眼六神通性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現內空中佛十力四无所畏四

无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智性不可得故說佛十
力乃至一切相智不可得乃至无性自性空
中佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智性不可得故說佛十力乃至一切相
智不可得何以故此中佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智性非已可得非當
可得非現可得畢竟淨故善現由空中預流
向預流果一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如
來性可得故說預流向預流果乃至菩薩如
來不可得乃至无性自性空中預流向預流
果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性不
可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可
得何以故此中預流向預流果一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺
向獨覺果菩薩如來性非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現由空中極喜地離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行

垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地性不可得故說
極喜地乃至法雲地不可得乃至无性自性空
中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地性不
可得故說極喜地乃至法雲地不可得何以故
此中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現由空中淨觀地種姓地第八地具見地
薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地
性不可得故說淨觀地乃至如來地不可得
乃至无性自性空中淨觀地種姓地第八地
具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地
如來地性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現由空中成熟有情性不可得故
說成熟有性不可得乃至无性自性空中成
熟有情性不可得故說成熟有情不可得何
以故此中成熟有情性非已可得非當可得

雖有情性不可得故說戒聽有情不可得何
以故此中戒聽有情性非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現內空中嚴淨佛土不可得乃至無性
自性空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨
佛土不可得何以故此中嚴淨佛土性非已
可得非當可得非現可得畢竟淨故如是
善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
雖觀一切法皆无所有不可得畢竟淨故无乘
大乘而出至者然以无所得為方便乘於大
乘出三界生死至一切智智利益安樂一切有
情窮未來際常无斷盡
初分讚大乘品第十六
尒時具壽善現白佛言世尊言大乘大乘者
超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙如
是大乘與虛空等廣如虛空普能含受无數
无量无邊有情大乘亦尒善能含受无數无
量无邊有情又如虛空无來无去无住可見
大乘亦尒无來无去无住可見又如虛空
前後中際皆不可得大乘亦尒前後中際皆不
可得三世平等故名大乘佛告善現如是如
是如汝所說菩薩大乘具如是等无邊功德

是如汝所說菩薩大乘具如是等无邊功德
善現如是大乘當知即是布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多復次善現如是大乘
當知即是內空外空內外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空等復次善
現如是大乘當知即是健行三摩地乃至无
染著如虛空三摩地等无量百千三摩地門
復次善現如是大乘當知即是四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支復
次善現如是大乘當知即是三三摩地乃至
十八佛不共法復次善現如是大乘當知即
是文字陀羅尼等一切陀羅尼門善現如是
等无量无邊殊勝功德當知皆是菩薩摩
訶薩大乘
復次善現汝言大乘超勝一切世間天人阿
素洛等最尊最妙者如是如是如汝所說所
以者何善現若欲界是真如非虛妄非顛倒
非假設是諦是實有常有恒无變无易有
實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以欲界非真如是虛妄是顛倒

人阿素洛等以欲界非真如是虛妄是顛倒
是假設非諦非實无常无恒有變有易都
无實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天
人阿素洛等善現若色无色界是真如非虛
妄非顛倒非假設是諦是實有常大恒无變
无易有實性者則此大乘非尊非妙不超一
切世間天人阿素洛等以色无色界非真如
是虛妄是顛倒是假設非諦非實无常无恒
有變有易都无實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是真
如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有
恒无變无易有實性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以色非真如
是虛妄是顛倒是假設非諦非實无常无恒
有變有易都无實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若受想
行識是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是
實有常有恒无變无易有實性者則此大
乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等善現
受想行識非真如是虛妄是顛倒是假設
非諦非實无常无恒有變有易都无實性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿

116

故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若眼處是真如非虛妄非顛倒
非假設是諦是實常有恒无變易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素
洛等以眼處非真如是虛妄是顛倒是假設
非諦非實无常无恒有變有易都无實性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若耳鼻舌身意處是真如非虛妄非
顛倒非假設是諦是實有常有恒无變无
易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以耳鼻舌身意處非真
如是虛妄是顛倒是假設非諦非實无常无
恒有變有易都无實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若色處
是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實
有常有恒无變无易有實性者則此大乘
非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色處
非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實无
常无恒有變有易都无實性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現
若聲香味觸法處是真如非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒无變无易有實

117

若聲香味觸法處是真知非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒无變无易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以聲香味觸法處非真知是虛妄是
顛倒是假設非諦非實无常无恒有變有
易都无實性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若眼界是真知非虛
妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒无變
无易有實性者則此大乘非尊非妙不超一
切世間天人阿素洛等以眼界非真知是虛
妄是顛倒是假設非諦非實无常无恒有變
有易都无實性故此大乘是尊是妙超勝一
切世間天人阿素洛等善現若色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受是真知非虛妄
非顛倒非假設是諦是實有常有恒无變无
易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切
世間天人阿素洛等以色界眼識界及眼觸
為緣所生諸受非真知是虛妄是顛倒
是假設非諦非實无常无恒有變有易都无
實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天
人阿素洛等善現若耳界是真知非虛妄非
顛倒非假設是諦是實有常有恒无變无
易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世

118

易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以耳界非真知是虛妄是
顛倒是假設非諦非實无常无恒有變有
易都无實性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受是真知非虛妄非
顛倒非假設是諦是實有常有恒无變无易
有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間
天人阿素洛等以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受非真知是虛妄是顛倒是假
設非諦非實无常无恒有變有易都无實
性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣

119

性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人
阿素洛等以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非真如是靈妄是顛倒是假設非
諦非實无常无恒有變有易都无實性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若舌界是真如非靈妄非顛倒非假
設是諦是實有常有恒无變无易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素
洛等以舌界非真如是靈妄是顛倒是假
設非諦非實无常无恒有變有易都无實性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素
洛等善現若味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受是真如非靈妄非顛倒非假設
是諦是實有常有恒无變无易有實性者
則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素
洛等以味界舌識界及舌觸為緣所生
諸受非真如是靈妄是顛倒是假設非諦非
實无常无恒有變有易都无實性故此大乘
是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現
若身界是真如非靈妄非顛倒非假設是諦
是實有常有恒无變无易有實性者則此大
乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等

以身界非真如是靈妄是顛倒是假設非諦
非實无常无恒有變有易都无實性故此大
乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等
善現若觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受是真如非靈妄非顛倒非假設是諦是
實有常有恒无變无易有實性者則此大乘
非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以
觸界身識界及身觸為緣所生諸受非
真如是靈妄非顛倒非假設非諦非實
有常有恒无變无易有實性故此大乘是尊是
妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若意
界是真如非靈妄非顛倒非假設是諦是實
有常有恒无變无易有實性者則此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以意
界非真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實
无常无恒有變有易都无實性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現
若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
是真如非靈妄非顛倒非假設是諦是實有
常有恒无變无易有實性者則此大乘非尊非
妙不超一切世間天人阿素洛等以法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受非真如

是靈妄是顛倒是假設非諦非實无常无恒
有變有易都无實性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若出界是真
如非靈妄非顛倒非假設是諦是實有常
有恒无變无易有實性者則此大乘非尊非
妙不超一切世間天人阿素洛等以出界非
真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實无常
无恒有變有易都无實性故此大乘是尊是
妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若水
大風空識界是真如非靈妄非顛倒非假設
是諦是實有常有恒无變无易有實性者
則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素
洛等以水火風空識界非真如是靈妄是顛
倒是假設非諦非實无常无恒有變有易都
无實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間
天人阿素洛等善現若无明是真如非靈妄
非顛倒非假設是諦是實有常有恒无變无
易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切
世間天人阿素洛等以无明非真如是靈妄
是顛倒是假設非諦非實无常无恒有變有
易都无實性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若行識名色六處

若布施波羅蜜多經卷第十六

世間天人阿素洛等善現若行識名色六處
觸受愛取有生老死憂歎苦惱是真如非
靈妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒无
變无易有實性者則此大乘非尊非妙不超
一切世間天人阿素洛等以行識名色六處
觸受愛取有生老死憂歎苦惱非真如是
靈妄是顛倒是假設非諦非實无常无恒有
變有易都无實性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等

大般若波羅蜜多經卷第十六

聲香味觸法處若常若无常求色處若樂若
苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我
若无我求聲香味觸法處若我若无我求色
處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行精進者我說名為行有所得
相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說眼界若常若无常說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若无常
說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若樂若苦若說眼界若我
若无我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若无我說眼界若淨若不淨說色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求眼
界若常若无常應求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若常若无常應求眼界若樂若苦應
求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九　斯六八九三號

S→ T220　5/755c2
N→　5/758A16

求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦
應求眼界若我若无我應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若我若无我應求眼界若淨
若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行精進
是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
等如是求眼界若常若无常求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若常若无常求眼界若
樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
樂若苦求眼界若我若无我求色界乃至眼
觸為緣所生諸受若我若无我求眼界若淨
若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行精進者我說名為行
有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說耳界若常若无常說聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若无常
說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若我若
无我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

无我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若无我說耳界若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法循行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求耳
界若常若无常應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若常若无常應求耳界若樂若苦應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
應求耳界若我若无我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若无我應求耳界若淨
若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能如是等法循行精進
是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求耳界若常若无常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常求耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
樂若苦求耳界若我若无我求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若我若无我求耳界若淨
若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行精進者我說名為行
有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所

有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦善男子善女人等為發无上
菩提心者說鼻界若常若无常說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若无常
說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若
无我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若我若无我說鼻界若淨若不淨說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法循行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求鼻
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
應求鼻界若我若无我應求香界乃至鼻為
為緣所生諸受若我若无我應求鼻界若淨
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法循行精進
是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求鼻界若常若无常求香界乃至

人等如是求鼻界若常若无常求香界乃至
鼻觸為緣所生諸受若常若无常求鼻界若
樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
樂若苦求鼻界若我若无我求香界乃至鼻
觸為緣所生諸受若我若无我求鼻界若淨
若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行精進者我說名為行
有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說舌界若常若无常說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若无常
說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若
无我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受若我若无我說舌界若淨若不淨說味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求舌
界若常若无常應求味界乃至舌觸為緣所
生諸受若常若无常應求舌界若樂若苦應
求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦

15

生諸受若常若无常應求舌界若樂若苦應
求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦
應求舌界若我若无我應求味界乃至舌觸
為緣所生諸受若我若无我應求舌界若淨
若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行精進
是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求舌界若常若无常求味界乃至
舌觸為緣所生諸受若常若无常求舌界若
樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
樂若苦求舌界若我若无我求味界乃至舌
觸為緣所生諸受若我若无我求舌界若淨
若不淨求味界乃至舌界為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行精進者我說名為行
有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等發无上菩
提心者說身界若常若无常說觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受若常若无常
說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若
无我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生

觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若
无我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若我若无我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求身
界若常若无常應求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若常若无常應求身界若樂若苦應
求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦
應求身界若我若无我應求觸界乃至身觸
為緣所生諸受若我若无我應求身界若淨
若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受
若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行

淨若不淨依此等法行精進者我說名為行
有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人者為發毛上
菩提心者說意界若常若无常說法界意識
界及意觸意為緣所生諸受若常若无常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
无我說法界意識界及意觸意為緣所生
諸受若我若无我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行精進是行
精進波羅蜜多復作是說行精進者應求意
界若常若无常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若无常應求意界若樂若苦應
求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若无我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我應求意界若淨
若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受若
若淨若不淨若有能依如是等法備行精進是
行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人

行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求意界若常若无常應求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若无常求意界若樂
若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂
若苦求意界若我若无我求意界若淨若
不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行精進者我說名為行有
所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說地界若常若无常說水火風空識
當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
界若常若无常說地界若我若无我說地界若淨若
不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能
依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多
復作是說行精進者應求地界若常若无常
應求水火風空識界若常若无常應求地界
若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應
求地界若我若无我應求水火風空識界若

求地界若我若无我應求水火風空識界若
我若无我應求地界若淨若不淨應求水火
風空識界若淨若不淨若有能求如是等法
修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求地界若常若无常求
水火風空識界若常若无常求地界若樂
若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若
我若无我求水火風空識界若我若无我求
地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若
不淨依此等法行精進者我說名為行有所
得相似精進波羅蜜多
知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說无明若常若无常說行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常
若无常說无明若樂若苦說行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦
說无明若我若无我說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若无我說
无明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有

S-7262 9/57A8

取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有
能依如是等法備行精進是行精進波羅蜜
多復作是說行精進者應求无明若常若无
常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若无
常應求无明若樂若苦應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若樂若苦應求无明若我若无我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若无我
歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是法
備行精進是行精進波羅蜜多諸尸迦若善
男子善女人等如是求无明若常若无常求
行乃至老死愁歎苦憂惱若常若无常求无
明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若
樂若苦求无明若我若无我求行乃至老死
愁歎苦憂惱若我若无我求无明若淨若不
淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨
依此等法行精進者我說名為行有所得相
似精進波羅蜜多諸尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似精進波羅蜜多

是之男設欲求女便生端正有相之女宿植
福本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

斯六八九三號　觀世音經一卷

*

力有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
国土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為

天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶纓絡

音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶纓絡
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓
絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
* 或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪咀諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官衆 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是

▼斯六八九三號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十九（下接頁二一五上端）

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
* 普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
觀世音經一卷

法處若常若无常說色處若樂若苦說聲香
味觸法處若樂若苦說色處若我若无我
說聲香味觸法處若我若无我說色處若淨
若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有
能依如是等法備行精進是行精進波羅蜜多
復作是說行精進者應求色處若常若无常
應求聲香味觸法處若常若无常應求色處
若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應
求色處若我若无我應求聲香味觸法處
我若无我應求色處若淨若不淨應求聲香
味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法
備行精進是行精進波羅蜜多攝尸迦若處

S→T220 5/755B18
W→ 5/755B29
W→T262 9/58B7

第七已還至本處

座而坐時長老須菩提在大衆
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

經蜜羅波若般剛金　號四九八六斯

S-T235 8/748C20~26
W-2 8/752A19

人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無我相人相衆生
壽者相無法相亦無非法相何以故是諸

福德何以故是諸衆生無我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦無有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故

須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如
人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是大

頌

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其所須
菩提我今實以言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此

施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人
成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布

二相得見如來何以故如來說
即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

* 爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相何以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來

* 說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人
於尒所世無我相無人相無衆生相無壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生無所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色

語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿

者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有
法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實
無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈
佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一

菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法
名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒

須菩提於意云何如一恒
是等恒河是諸恒河所
寧為多不甚多世尊
中所有衆生若干種心如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德無故
如來說得福德多
須菩提於意何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提
汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是
念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者無法可說
是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多

汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是
念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者無法可說
是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少
法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須
菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅
三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

衆生如來度者若有衆生如來者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若住是念如來不以三相成佛

性空中無滅無無上正等菩提一切智
智一切相智一切智道相智一切相知
此性空中無滅無一切智道相智一切
舍利子由此緣故我作是說無上正等
不滅則非無上正等菩提一切智道相智
切相智不滅則非一切智道相智一切
舍利子無忘失法無忘失法性空此性
無滅無無忘失法恒住捨性恒住捨性性空
此性空中無滅無恒住捨捷舍利子由此緣
故我作是說無忘失法不滅則非無忘失法
恒住捨性不滅則非恒住捨性舍利子一切
陀羅尼門一切陀羅尼門性空此性空中無
滅無一切陀羅尼門一切三摩地門一切三
摩地門性空此性空中無滅無一切三摩地
門舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼
門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地門不
滅則非一切三摩地門
時舍利子問善現言何緣故說色等不二則
非色等善現答言舍利子若色若不二若空
想行識若不二如是一切皆非相應非不相應
非有色非無色非有見非無見非有對非

S → T220 5/413c9~16
W → 5/415c12

非有色非無色非有見非無見非有對非
無對或同一相所謂無相舍利子由此緣故
我作是說色不二則非色受想行識不二則
非受想行識舍利子若眼界若不二若耳鼻
舌身意界若不二如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對或同一相所謂無相舍利子由此緣故

則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子
若耳界若不二若聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對或同一相所謂無相舍利子由
此緣故我作是說耳界不二則非耳界聲界
乃至耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃
至耳觸為緣所生諸受舍利子若鼻界若不
二若香界鼻鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若不二如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對
或同一相所謂無相舍利子由此緣故我作
是說鼻界不二則非鼻界香界乃至鼻觸為
緣所生諸受不二則非香界舌界乃至鼻觸為緣
所生諸受舍利子若舌界若不二若味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若不二如
是一切皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對或同一相所
謂無相舍利子由此緣故我作是說舌界不
二則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受
不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受舍
利子若身界若不二若觸界身識界及身觸

不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受舍
利子若身界若不二者觸界身識界及身觸
為身觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利
子由此緣故我作是說身界不二則非身界
觸界乃至身觸為緣所生諸受不二則非觸
界乃至身觸為緣所生諸受舍利子若意界
若不二者法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相
應非色有非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故
我作是說意界不二則非意界法乃至意
觸為緣所生諸受不二則非法界乃至意觸
為緣所生諸受舍利子若地界若不二者水
火風空識界若不二如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此
緣故我作是說地界不二則非地界水火風
空識界不二則非水火風空識界舍利子若
苦聖諦若不二者集滅道聖諦若不二如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非

苦聖諦若不二者集滅道聖諦若不二則是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相舍利子由此緣故我作是說苦聖諦不
二則非苦聖諦集滅道聖諦不二則非集滅
道聖諦舍利子若無明若不二者行識名色
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱若
不二如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相舍利子由此緣故我作是說無
明不二則非無明行乃至老死憂悲苦惱
不二則非行乃至老死憂悲苦惱舍利子
若內空若不二者外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空若不二
如是一切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非無見非有對非無對咸同一相
所謂無相舍利子由此緣故我作是說內空
不二則非內空外空乃至無性自性空不二
則非外空乃至無性自性空
舍利子若布施波羅蜜多若不二者淨戒

則非外空乃至無性自性空

舍利子若布施波羅蜜多若不二若淨戒

※安忍精進靜慮般若波羅蜜多若不二如是一

切皆非相應非不相應非有色非無色非有

見非無見非有對非無對或同一相所謂無

相舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜

多不二則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多舍利子若四靜慮

若不二若四無量四無色定若不二如是一切

皆非相應非不相應非有色非無色非有見

非無見非有對非無對或同一相所謂無相

舍利子由此緣故我作是說四靜慮不二則

非四靜慮四無量四無色定不二則非四無

量四無色定舍利子若八解脫若不二若八

勝處九次第定十遍處若不二如是一切皆

非相應非不相應非有色非無色非有見

非無見非有對非無對或同一相所謂無相

利子由此緣故我作是說八解脫不二則非

八解脫八勝處九次第定十遍處不二則非

八勝處九次第定十遍處舍利子若四念住

若不二若四正斷四神足五根五力七等覺

八勝處九次第定十遍處舍利子若四念住

若不二若四正斷四神足五根五力七等覺

※支八聖道支若不二如是一切皆非相應非

不相應非有色非無色非有見非無見非有

對非無對或同一相所謂無相舍利子由此

緣故我作是說四念住不二則非四念住四

正斷乃至八聖道支不二則非四正斷乃至

八聖道支舍利子若空解脫門若不二若無

相無願解脫門若不二如是一切皆非相應

非不相應非有色非無色非有見非無見非

有對非無對或同一相所謂無相舍利子由

此緣故我作是說空解脫門不二則非空解

脫門無相無願解脫門不二則非無相無願

解脫門舍利子若五眼若不二若六神通若

不二如是一切皆非相應非不相應非有色

非無色非有見非無見非有對非無對或同

一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說

五眼不二則非五眼六神通不二則非六神

通舍利子若佛十力若不二若四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

若不二如是一切皆非相應非不相應非有

色非無色非有見非無見非有對非無對或

色非無色非有見非無見非有對非無對或
同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是
說佛十力不二則非佛十力四無所畏乃至十
八佛不共法不二則非四無所畏乃至十
八佛不共法舍利子若真如若不二若法界
法性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若不二如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對或同一相所謂無相舍利子由此緣
故我作是說真如不二則非真如法界乃至
不思議界不二則非法界乃至不思議界舍
利子若無上正等菩提若不二若一切智道
相智一切相智若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對或同一相所謂無相舍利子由
此緣故我作是說無上正等菩提不二則非
無上正等菩提一切智道相智一切相智不
二則非一切智道相智一切相智舍利子若
無忘失法若不二若恒住捨性若不二如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對或同一相所謂無
相舍利子由此緣故我作是說無忘失法不

無忘失法若不二若恒住捨性若不二如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對或同一相所謂無
相舍利子由此緣故我作是說無忘失法不
二則非無忘失法四靜慮若不二如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對或同一相所謂無相
舍利子由此緣故我作是說四靜慮不二則
非四靜慮四無量四無色若不二如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對或同一相所謂無相
舍利子由此緣故我作是說四無量四無色
不二則非四無量四無色八解脫若不二如
是一切皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對或同一相所
謂無相舍利子由此緣故我作是說八解脫
不二則非八解脫九次第定若不二如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對或同一相所謂無
相舍利子由此緣故我作是說九次第定不
二則非九次第定十遍處若不二如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對或同一相所謂無相
舍利子由此緣故我作是說十遍處不二則
非十遍處

大般若波羅蜜多經卷第七十三

9

了通達得四无礙智常能審諦清淨說法无
有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常備
梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓
那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量
阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨
佛土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那
亦於七佛說法人中而得第一今於我所說
法人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法
人中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未
來護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益
无量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨
佛土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩
之道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多
羅三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人

S-T262 9/27 B26~C5

師佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界
為一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿
澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處
虛空天人交接兩得相見无諸惡道亦无女
人一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通
身出光明飛行自在志念堅固精進智慧普
皆金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以
二食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧
祇千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无
礙智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校
計所不能知皆得具足六通三明及八解脫
其佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫
名寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫
法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛

度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三妻　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤備所行道　宣護諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲惓　而以助佛事
已度大神通　具四无礙慧　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏
其後得成佛　号名曰法明　其國名善淨　七寶所合成
劫名爲寶明　菩薩衆甚多　其數无量億　皆度大神通
成德力具足　充滿其國土　聲聞亦无數　三明八解脫
得四无礙智　以是等爲僧　其國諸衆生　婬欲皆已斷
純一變化生　具相莊嚴身　法喜禪悅食　更无餘食想
无有諸女人　亦无諸惡道　富樓那比丘　功德悉成滿
當得斯淨土　賢聖衆甚多　如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離波多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通
名聞遍十方　一切之所敬　常說无上道　故号爲普明
其國土清淨　菩薩皆勇猛　咸昇妙樓閣　遊諸十方國
以无上供具　奉獻於諸佛　作是供養已　心懷大歡喜
須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其甲當作佛　其所化世間　如我今日

其五百比丘次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記

＊我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說
如葉汝已知 五百自在者 餘諸聲聞衆 亦當復如是
其不在此會 汝當為宣說

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已 歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来
智慧而便自以小智為足
世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親
友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而
去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國
為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得
便以為足
於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何
為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲
自恣於某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今
故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為
癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无

癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无

＊所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失
今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等
所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方
便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我
今乃知實是菩薩得授阿耨多羅三藐三菩
提記
以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿若憍
陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞至 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
今於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足
譬如貧窮人 往至親友家 其家甚大富 具設諸餚饌
以无價寶珠 繫著內衣裏 嘿與而捨去 時卧不覺知
是人既已起 遊行詣他國 求衣食自濟 資生甚艱難
得少便為足 更不願好者 不覺內衣裏 有无價寶珠
與珠之親友 後見此貧人 苦切責之已 示以所繫珠

與珠之親友 後見此貧人 苦切責之已 示以所繫珠
貧人見此珠 其心大歡喜 富有諸財物 五欲而自恣
我等亦如是 世尊於長夜 常愍見教化 令種无上願
我等无智故 不覺亦不知 得少涅槃分 自足不求餘
今佛覺悟我 言非實滅度 得佛无上慧 今乃為真滅
我今從佛聞 授記莊嚴事 及轉次受決 身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得授記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足
尒時學无學聲聞弟子二千人皆從座起偏
袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰尊顏
難羅睺羅所願住立一面
尒時佛告阿難汝於來世當得作佛号山海
慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨

世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨
多羅三藐三菩提教化二十千万億恒河沙
諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提國名
常立勝幡其土清淨瑠璃為地劫名妙音遍
滿其佛壽命无量千万億阿僧祇劫若人於
千万億无量阿僧祇劫中筭數校計不能得
知正法住世倍於壽命像法住世復倍正法
阿難是山海慧自在通王佛為十方无量千
万億恒河沙等諸佛如來所共讚嘆稱其功
德尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我等僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等曾不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決
尒時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸
善男子我與阿難等於空王佛所同時發阿

善男子我與阿難等於空王佛所同時發阿
耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常
勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐三菩
提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏教
化成就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記
阿難面於佛前自聞授記及國土莊嚴所願
具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去无
量千万億諸佛法藏通達无礙如今所聞亦
識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於未來世當得作佛号踏
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是踏七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔耎敷然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

悉皆與授記　未來當成佛
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　悉等无有異
皆名為寶相　國王及菩提　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

記偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

＊妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王決見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與授記當得阿耨多羅三藐三菩提

佛告藥王又如来滅度之後若有人聞妙法華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記

若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服妓樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等衆生於未来世當得作佛應示是諸人等於未来世必得作佛何以故若善男子善女人於法華經乃至一

佛何以故若善男子善女人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服妓樂合掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如来供養而供養之

當知此人是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能受持種種供養

藥王當知是人自捨清淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣演此經

若是善男子善女人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一句當知是人則如来使如来所遣行如来事何況於大衆中廣為人說

藥王若有惡人以不善心於一切中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重

藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如来肩所荷擔

其所至方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作諸妓樂人中上供而供養之應

衣服飲食作諸伎樂人中上供而供養之應
※持天寶而以散之天上寶聚應以奉獻
所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究
竟阿耨多羅三藐三菩提故命時世尊欲重
宣此義而說偈言
若欲住佛道成就自然智常當勤供養受持法華者
其有欲疾得一切種智慧當受持是經并供養持者
若有能受持妙法華經者當知佛所使愍念諸衆生
諸有能受持妙法華經者捨於清淨土愍衆故生此
當知如是人自在所欲生能於此惡世廣說无上法
應以天華香及天寶衣服天上妙寶聚供養說法者
吾滅後惡世能持是經者當合掌礼敬如供養世尊
上饌衆甘美及種種衣服供養是佛子冀得須臾聞
若能於後世受持是經者我遣在人中行於如來事
若於一劫中常懷不善心作色而罵佛獲无量重罪
其有讀誦持是法華經者須臾加惡言其罪復過彼
有人求佛道而於一劫中合掌在我前以无數偈讚
由是讚佛故得无量功德嘆美持經者其福復過彼
於八千億劫以眼妙色身及與香味觸供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自欣慶我今獲大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一

藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一
※命時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後
藥王當知如來滅後其能書持讀誦供養為
他人說者如來則為以衣覆之又為他方現
在諸佛之所護念是人有大信力及志願力
諸善根力當知是人與如來共宿則為如來
手摩其頭
藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷
所住之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不
須復安舍利所以者何此中已有如來全身
此塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡妓樂歌
頌供養恭敬尊重讚嘆若有人得見此塔礼
拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩
提
藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得
見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人

藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得
見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人
未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善
行菩薩之道
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能脩習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示
藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知
是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖
畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女

衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經
藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣
化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是
諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空
閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等
聽其說法我雖在異國時時令說法者得見
我身若於此經妄失句逗我還為說令得具
足尒時世尊欲重宣此義而說偈言
發諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水
藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經　去佛智甚遠
若聞是深經　決了聲聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
當知此人等　乘佛智慧　若人說此經　應入如來室　著於如來衣
處衆无所畏　廣為分別說

雲聚无所畏 廣為分別說

※ 大慈悲為室 柔和忍辱衣 諸法空為座 雲此為說法

若說此經時 有人惡口罵 加刀杖瓦石 念佛故應忍

我千万億土 現淨堅固身 於无量億劫 為衆生說法

若我滅度後 能說此經者 我遣化四衆 比丘比丘尼

及清信士女 供養於法師 引導諸衆生 集之令聽法

若人欲加惡 刀杖及瓦石 則遣變化人 為之作衛護

若說法之人 獨在空閑處 寂寞无人聲 讀誦此經典

我令時為現 清淨光明身 若忘失章句 為說令通利

若人具是德 或為四衆說 空處讀誦經 皆得見我身

若人在空閑 我遣天龍王 夜又鬼神等 為作聽法衆

是人樂說法 分別无量義 諸佛護念故 能令大衆喜

若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

令時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百

五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而

莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為

嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆

出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋

以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成

高至四天王宮

※ 三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔餘諸天

龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞

幡蓋妓樂供養寶塔恭敬尊重讚嘆

令時寶塔中出大音聲嘆言善哉善哉釋迦

牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護

念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼

世尊如所說者皆是真實

令時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所

出音聲皆得法喜怡悅曾有從座而起恭敬合

掌却住一面

令時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間

天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以

何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是

音聲

令時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全

身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界

國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩

道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方

國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故

國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故
踊現其前為作證明讚言善哉彼佛成道已
臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度
後欲供養我全身者應起一大塔其佛以神
通願力十方世界在在處處若有說法華經
者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚
言善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法
華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養
尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
黎為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩
薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛

薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而說諸法及見无量千万億菩薩
遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白
毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔
時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹莊嚴
黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大
海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布
其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此
會衆移諸天人置於他土
是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆
世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝
葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座
高五由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各
於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千
世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故
未盡
時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方
各更變二百万億那由他國皆令清淨无有

各更變二百万億那由他國皆令清淨无有
地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於
他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹
高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦
无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀
山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為
一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各
變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師
子座高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大
海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵
圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛
國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡
蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地
爒時東方釋迦牟尼所分之身百千万億那
由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集

121

由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集
於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八
方爒時一一方四百万億那由他國土諸佛
如來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師
子座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華
滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋
迦牟尼佛所如我辭日少病少惱氣力安樂
及菩薩聲聞衆悉安隱不以此寶華散佛供
養而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛
遣使亦復如是
爒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔
即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却關鑰開大城門
即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐
師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉
善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是
經故而來至此爒時四衆等見過去无量千
万億劫滅度佛說如是言嘆未曾有以天寶
華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上

122

乃值劫滅度佛說如是言嘆未曾有以天寶
華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上
※ 尒時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此坐
即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座結跏
趺坐
尒時大衆見二如來在七寶塔中師子座上
結跏趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以
神通力令我等輩俱處虛空
即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在
虛空、
以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣
說妙法華經今正是時
如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付
囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊雖久滅度在寶塔中尚爲法來
諸人云何不勤爲法
此佛滅度无央數劫處處聽法以難遇故
彼佛本願我滅度後在在所往常爲聽法
又我分身无量諸佛如恒沙等來欲聽法
及見滅度多寶如來各捨妙土及弟子衆
天人龍神諸供養事令法久住故來至此

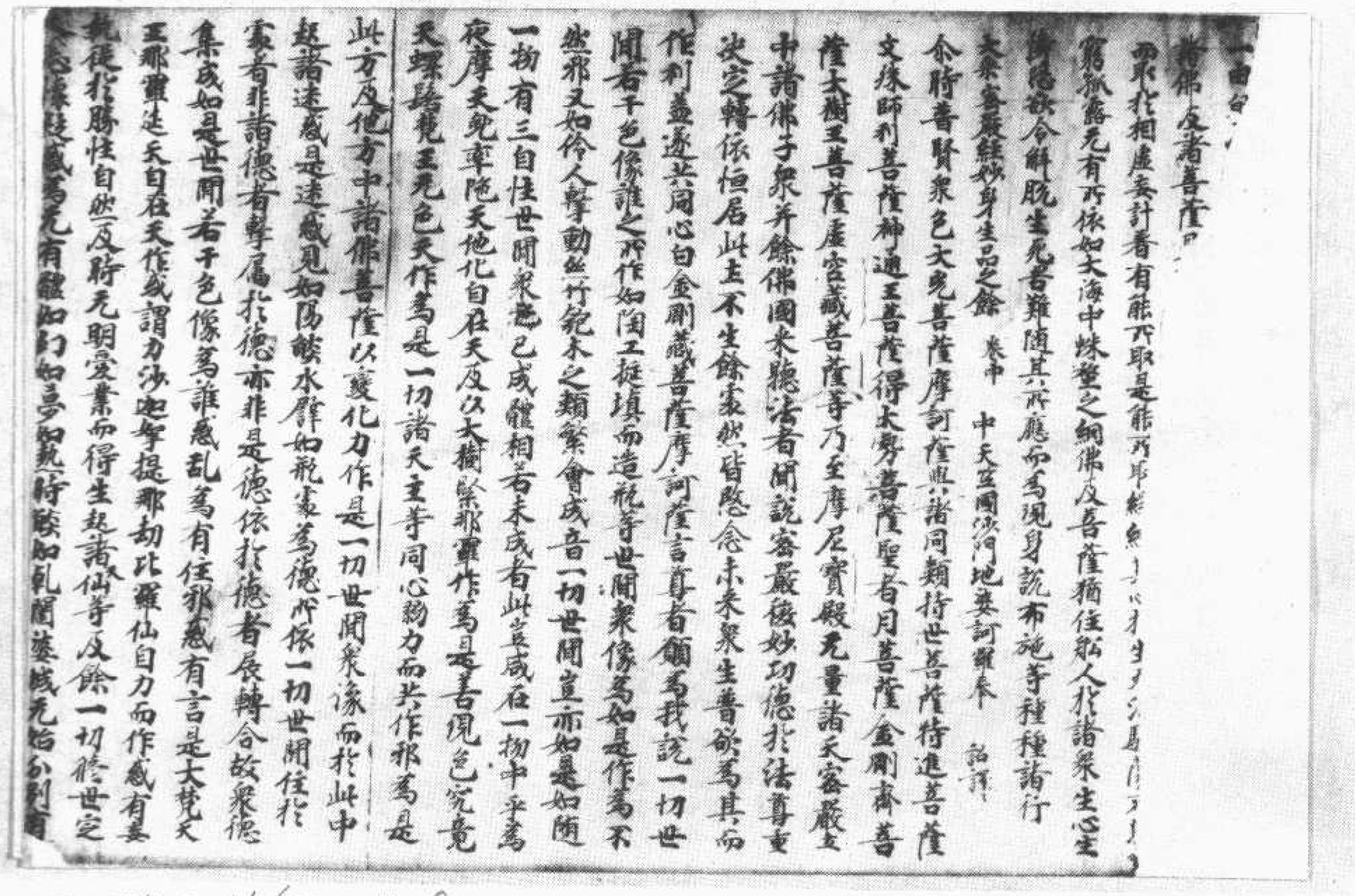
及見滅度多寶如來各捨妙土及弟子衆
天人龍神諸供養事令法久住故來至此
※ 爲坐諸佛以神通力移无量衆令國清淨
諸佛各各詣寶樹下如清淨池蓮華莊嚴
其寶樹下諸師子座佛坐其上光明嚴飾
如夜闇中然大炬火身出妙香遍十方國
衆生蒙薰喜不自勝譬如大風吹小樹枝
以是方便令法久住
誰能護持讀誦斯經
告諸大衆我滅度後而師子吼
令於佛前自說誓言
其多寶佛雖久滅度以大誓願而師子吼
多寶如來及與我身所集化佛當知此意
諸佛子等誰能護法當發大願令得久住
其有能護此經法者則爲供養我及多寶
此多寶佛處於寶塔常遊十方爲是經故
亦復供養諸來化佛在嚴光飾諸世界者
若說此經則爲見我多寶如來及諸化佛
諸善男子各諦思惟此爲難事宜發大願
諸餘經典數如恒沙雖說此等未足爲難
若接須彌擲置他方无數佛土亦未爲難
若以足指動大千界遠擲他國亦未爲難

若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道

W+T262 9/34B22

能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怨畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四



S-T681 16/730c4~9

中卷餘之品生身妙經嚴密乘大　號七九八六斯

[illegible] 如幻等衆事 皆悉少所見 而生真諸覺 [illegible]於方面 此覺即光[illegible]
[illegible]是相業 智慧有光邊 一切諸所別 與意心俱起 說於真實境 智慧心不生

* 彼於光始來 依止諸衆境 數論而生智 生於種種心 離聚及所取 衆生心自性
[illegible]衣等諸 離心光所有 一切唯有覺 所覺我皆見 能覺所覺性 自然如是轉
智慧據隱心 化惡不能見 如浪風所轉 彼浪光停止 心為境風動 識浪生亦然
種種諸別 自內而現取 如地光別 應物依以生 藏識亦復然 衆境之依處
如人以己手 還自摩稱身 亦如為作身 取水自洗沐 須臾諸衆見 以合其相
如是自心內 現境還自緣 是心之境界 普遍於三有 無礙觀行者 而能善遍
內外諸世間 一切唯心現

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此語竟
默然而坐 住光處 所微妙之禪 趣法界門入 諸佛境界見有光量佛子衆
此國住修行地 便從定起 放大光明 其光普照 欲色光色光 想天宮
是光明中 須現光量 殊勝佛土 有光量佛 想相好莊嚴 隨諸世
間之所欲樂 而為利益 皆使受持 密嚴名号 彼諸佛子 手相觀察 而
作是言 密嚴佛土 能淨衆福 滅一切罪 諸觀行人 所住之處 於諸佛
國 最上光比我等聞名 心歡悅樂 可共俱往 尒時諸佛子 各從所住而來
此國 尒時淨居諸天 與阿迦尼吒 螺髻梵王 同會一處 歡於此土佛及
菩薩 生希有心 請梵王言 天主我等 今者歡喜 是念何時當得陪侍
天王 詣密嚴土 尒時梵王聞是語已 與諸天衆 遶即同行 中路遇四
[illegible]所遊梵王 先悟作是思惟 密嚴佛國 觀行之境 若非其人 何階可
至 非是欲色光色諸天及外道神通所能往詣 我今云何而來至此
須臾念言 或天中天 假吾威力而能至往 作是念已 發聲歸命 即時
見有光量諸佛 在於道中 威光照耀 時螺髻梵王 即白佛言 世尊我
等今者當何所作 而能遠詣密嚴佛土 佛告之言 汝可退還 所以者何
密嚴佛國 觀行之境 得正定人之所住處 於諸佛剎 最勝光比非有色

等今者當何所作 而能遠詣密嚴佛土 佛告之言 汝可退還 所以
密嚴佛國 觀行之境 得正定人之所住處 於諸佛剎 最勝光比非有色
者 所能往詣 時螺髻梵王聞佛語已 與諸天衆 尋還天宮 尒時淨
居諸天共相議言 螺髻梵王有大威力 而不能往 當知此土最為殊
勝 但是得如幻三昧諸觀行之境 如是稱揚密嚴功德 其聲展轉
靡不傳聞 尒時諸佛子衆 來此會者 聞是語已 益加欣敬 白金
剛藏菩薩摩訶薩言 我等於法深懷渴慕 惟願大明為我宣說
金剛藏言 佛所說法 誰能具演 唯除如來之所護念 夫如來者 於觀
行中最勝自在 所有境界 不可思議 云何可為 非觀行人 開示演說
時特進菩薩及華花摩諸佛子等 須共同聲 請言速說 尒時神
通菩薩 文殊師利菩薩 慈氏菩薩 除那羅菩薩 及餘無量諸
菩薩衆 須作是言 善哉仁者 願速為說 是時須有量諸天於虛
空中作天鼓樂 同心勸請 當尒之時 螺髻梵王 承佛威力 而來此會
白金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言

令此諸大會 嚴飾未曾有
悲是菩提子 聽慧光明伴 [illegible] 為問甘蔗種 十方持國王
為問憍羅薩 勝陀及貴生 及至威光馬 轉輪王所作 為問甘蔗種 十方持國王
欲色光色中 人天等之法 為問菩薩行 獨覺及聲聞 乃至河循羅 星像等衆論
惟願智慧 次第為說 我等及天人 一心歡聽受 尒時金剛藏菩薩
摩訶薩告諸大衆 汝豈不聞螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勤心請法
尒時解脫月菩薩 光嚴慈悲菩薩 虛空王菩薩 持世菩薩 得大勢菩
薩 觀自在菩薩 陀羅尼自在菩薩 觀音菩薩 天冠菩薩 金剛手菩薩
寂靜慈善菩薩 寶手菩薩 及餘無量諸佛土中 俱來佛子 咸共瞻仰
金剛藏菩薩而說偈言

通達及天人 尒時金剛藏 三昧王善觀 大衆[illegible]
[illegible]心不疑 此衆皆樂聞 願尊時為說

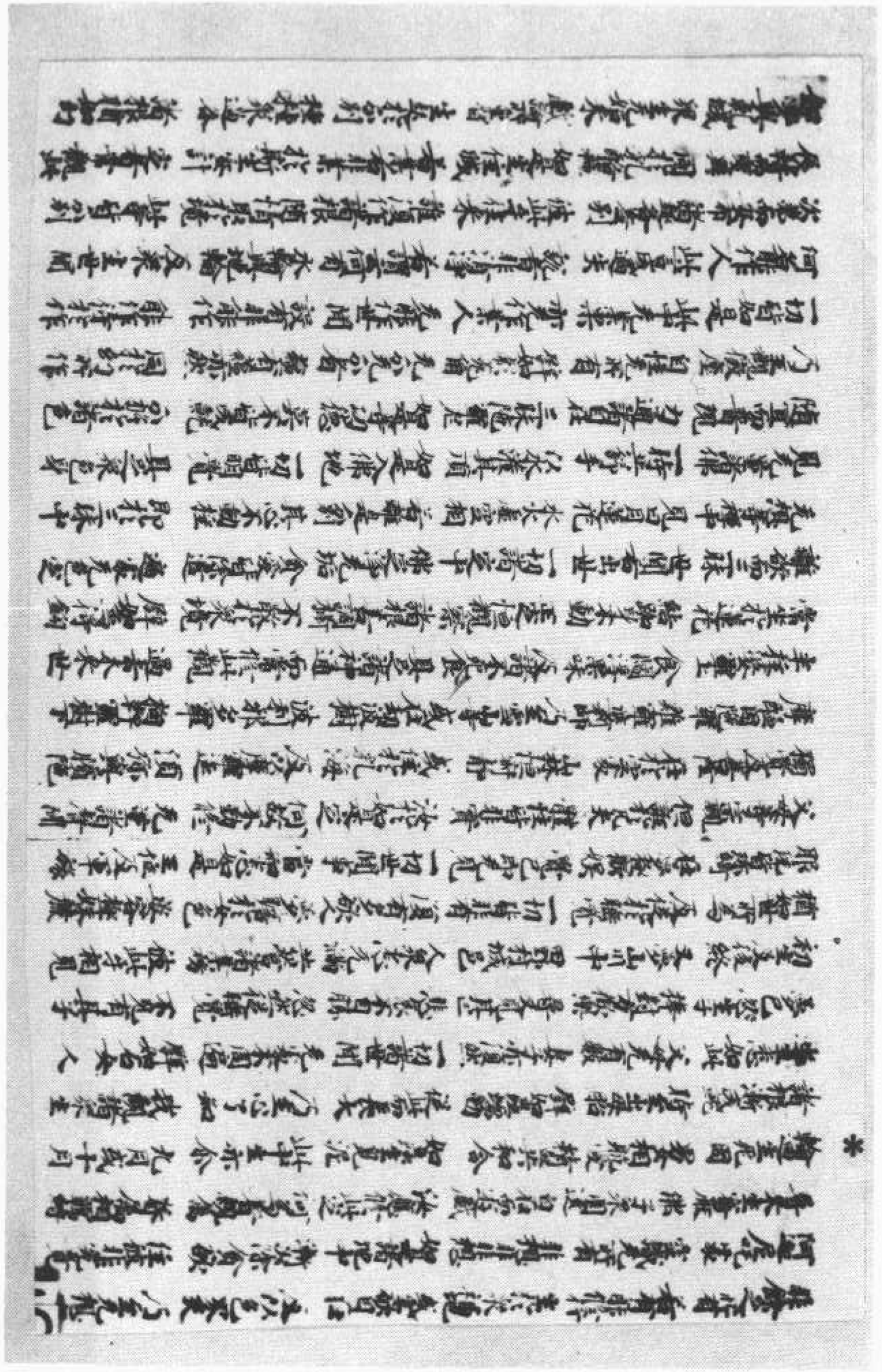
金剛藏菩薩說偈言　過去及未來　如來清淨智　皆悉於佛觀
明了心無疑　此衆皆樂聞　願尊聽偈說　今時金剛藏三昧王菩薩摩訶薩
偈言曰　如來所說法　非我等能測　唯除佛菩薩　威神之所護　我今至心禮
自在清淨者　摩尼寶藏殿　佛及諸佛子　我以敬心說　如來清淨智　無障佛種姓
法音應聚受　非說過去等　聚勝諸王法　但於菩薩　如來之種姓　佛智甚微妙
半尼陀功德　心觀之所行　離諸心妄計　是故非我力　能演此甚深　但以佛威神
往佛衆聽受　此智最微妙　是諸三昧花　佛在菩提中　受之而開演　遠離諸妄說
及以一切見　若有若無者　如是四種邊　是名無清淨　中道之妙理　菩薩諸菩薩
於此能觀察　離者四句依　速入如來地　今時會中諸佛子衆聞金剛藏
菩薩摩訶薩說是偈已　皆首恭敬而白之言　我等於法深生愛樂　諸
思惟如蜂念　容令此會中諸佛子衆於深定智皆得自在有大神力　諸
世界願聞如來所說之法　唯願尊者以梵音聲　因陀羅聲及以如來衆所
悅可深遠之音　演深勝義令得願了　金剛藏菩薩言　如來所說語義真
實希有難見難知如空中无礙等物而見其影甚為希有如來所說亦有
亦然如空中風及以鳥跡无能見者半尼所說種種義趣難可見得亦復如
是世間之法有智慧者能以譬喻而明顯說佛口所宣遍諸譬喻非言
所及我之所見譬如夢境乾闥婆城今此會中諸觀行者有大智慧
於真實義已得明了我今云何能為是人說不思議諸佛境界雖然
當承如來威神之力為衆宣述汝諸佛子咸應諦聽如來所說文義
相應出過心意非喻所及譬如妙花衆蜂競採先至之者取其精粹
後來至者但味其餘如是如來得法精粹我味其餘為衆說耳即說
偈言　天中天境界　增悅諸明智　非心口所能　虛妄顛倒說　為欲普降伏
世間搖侵心　亦同人之夜　佛相為嚴飾　圓光及輪輻　種種皆殊妙　遊戲諸宮殿
人天及其所睹　如來四時中　常依菩提住　無於諸世界　現生及涅槃　清淨菩提道

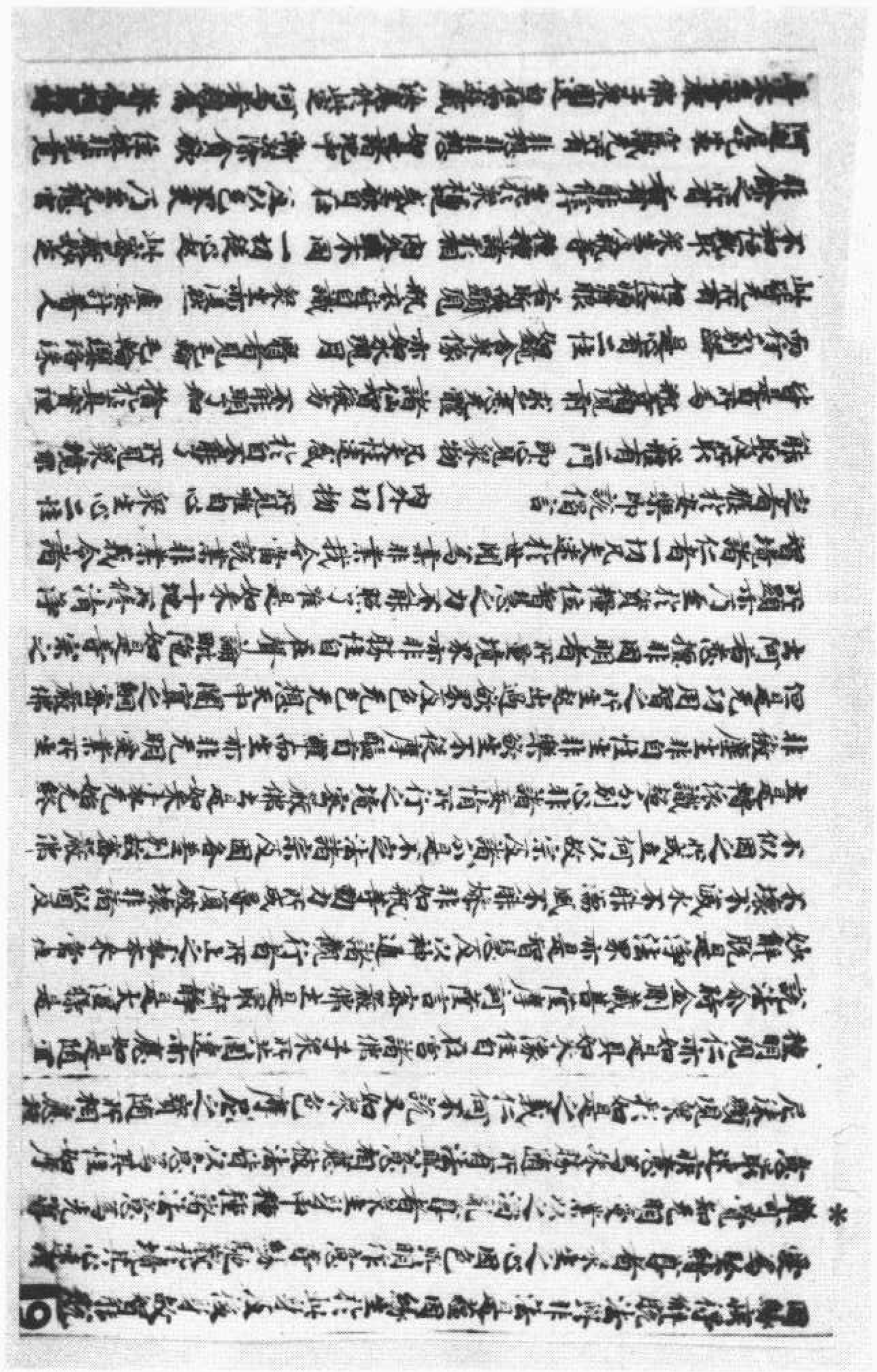
偈言曰　如來所說法　非我等能測　唯除佛菩薩　威神之所護　我今至心禮
自在清淨者　摩尼寶藏殿　佛及諸佛子　我以敬心說　如來清淨智　無障佛種姓
法音應聚受　非說過去等　聚勝諸王法　但於菩薩　如來之種姓　佛智甚微妙
半尼陀功德　心觀之所行　離諸心妄計　是故非我力　能演此甚深　但以佛威神
往佛衆聽受　此智最微妙　是諸三昧花　佛在菩提中　受之而開演　遠離諸妄說
及以一切見　若有若無者　如是四種邊　是名無清淨　中道之妙理　菩薩諸菩薩
於此能觀察　離者四句依　速入如來地　今時會中諸佛子衆聞金剛藏
菩薩摩訶薩說是偈已　皆首恭敬而白之言　我等於法深生愛樂　諸
思惟如蜂念　容令此會中諸佛子衆於深定智皆得自在有大神力　諸
世界願聞如來所說之法　唯願尊者以梵音聲　因陀羅聲及以如來衆所
悅可深遠之音　演深勝義令得願了　金剛藏菩薩言　如來所說語義真
實希有難見難知如空中无礙等物而見其影甚為希有如來所說亦有
亦然如空中風及以鳥跡无能見者半尼所說種種義趣難可見得亦復如
是世間之法有智慧者能以譬喻而明顯說佛口所宣遍諸譬喻非言
所及我之所見譬如夢境乾闥婆城今此會中諸觀行者有大智慧
於真實義已得明了我今云何能為是人說不思議諸佛境界雖然
當承如來威神之力為衆宣述汝諸佛子咸應諦聽如來所說文義
相應出過心意非喻所及譬如妙花衆蜂競採先至之者取其精粹
後來至者但味其餘如是如來得法精粹我味其餘為衆說耳即說
偈言　天中天境界　增悅諸明智　非心口所能　虛妄顛倒說　為欲普降伏
世間搖侵心　亦同人之夜　佛相為嚴飾　圓光及輪輻　種種皆殊妙　遊戲諸宮殿
人天及其所睹　如來四時中　常依菩提住　無於諸世界　現生及涅槃　清淨菩提道
惡生及淫亂　隨諸衆生類　平等應化利益　素明光照耀　菩提恒不動　菩薩無住處
觀行者所依　惡生淫亂時　頭示如來相　譬如淨滿月　愛滅花聚水　如是諸色像
普現於世間　如來清淨境　智者所觀見　以諸衆生類　所樂各不同　佛以種種身
隨宜而應化　或見大自在　或見毗紐天　或見毗沙門　佳雲而說法　或見帝釋
或復見常行　或見法自在　摩尼及尸棄　寶髻殺鬼者　乃至諸菩薩　皆無同種類
一切所樂者　金剛藏衆寶　乃至花鬘　皆是佛威力　隨應而生起　天女及龍女
乾闥婆之女　海等和合起　不能惱其心　發菩提境　如來已降伏　色無色亦然
无有能迷動　无礙諸之者　未離花蔓　非是非清淨　退墮而流轉　有身者所生
非如菩提樹　菩提微妙　清淨植為根　能脫知見人　衆魔之依處　十種大自在
力通三昧法　獨覺微妙　菩薩之所身　修行於十地　離垢波羅蜜　衆相以莊嚴
其身甚清淨　遠離於別　亦非无覺了　无有我長根　惡根常惱亂　施等諸功德
淨業心圓滿　佛聚微妙　菩提之淨道　其業微妙　不以自為明　諸佛菩薩
舒光而普照　其光甚威耀　遍於百千日　无有垢穢時　亦无老死惱　菩提長花蔓
諸天所布仰　衆生修行者　地地而進修　了知一切法　皆以心為住　善說諸頌邪
三性法无我　其身為清淨　如來生其間　大乘菩提經　偈生品第三
今時金剛藏菩薩摩訶薩復告嚴飾菩提天王言　天王當知衆生之身无
物為性有為衆相恒共遷動大種諸色微塵之聚以諸不淨積集合成
為无量業常所纏覆譬如毒樹枝疎葉茂貪志及癡而共增長經於无
量或十月餘業力駛馳生機運動從於產門倒首而出頻死迫迫受无量苦
天王此諸衆生或從人中或從畜生餓鬼羅刹阿修羅等而來生此或
有曾作轉輪聖王乃至天中威力自在或是持咒外道仙人并其眷屬或
修禪者退失禪定從如是等而來生此中既生之已諸根長大遊於觀

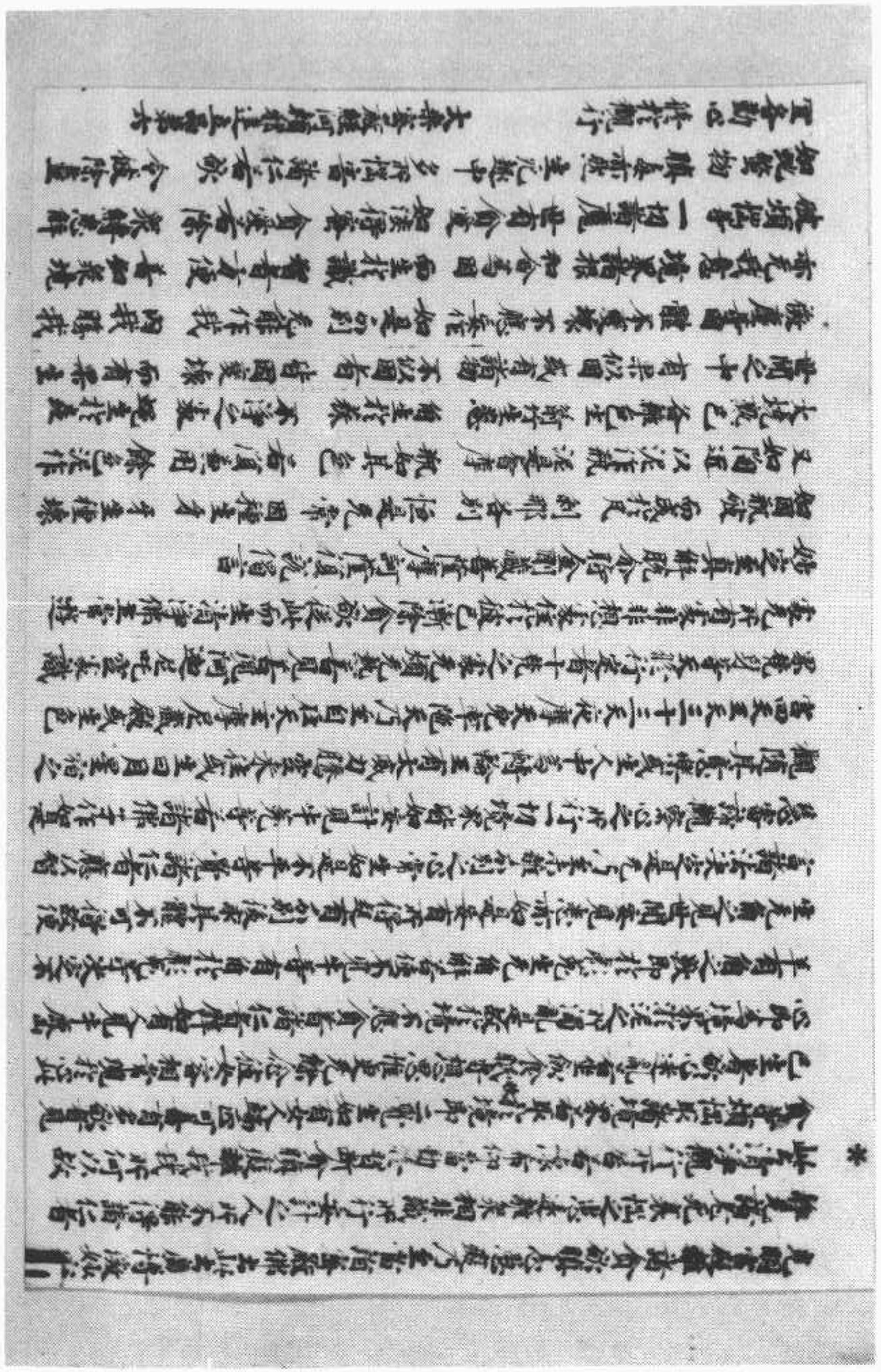
[illegible] 有善作轉輪聖王乃至天中威力自在或是持咒外道仙人并其眷屬
從禪者退失禪定從如是等衆而生此中既生之已諸根長大隨所觀
迷惑習因緣而造諸業復因此業輪迴諸趣若有智者遇善知識聞法思
惟如得解悟不著文字離諸分別入三脫門見法真理最上清淨最上上
清淨而來住此寶嚴佛國於无量億諸佛世中隨宜應現天主如是善者
亦得解脫生死險趣為為丈夫名為智者亦須說名天中之天諸佛子
衆所共圍遶天主猶藏之身虛偽不實非自性生亦非明衆業所生何以
故无明愛業因相而有若能了達意識无餘亦无名字及以分別斯人
即住寶嚴佛土天主有諸菩薩住於三昧心有攀緣即為色層之所覆蔽
生取者不能堅固此即名為散動之道是三昧力生於欲界及色无色乃
至見想衆生之本是人即為三昧所縛若住三昧善調其心離能所取離
二取已心即不生是名真實觀行之者若欲生於寶嚴佛國常當住
此真實三昧

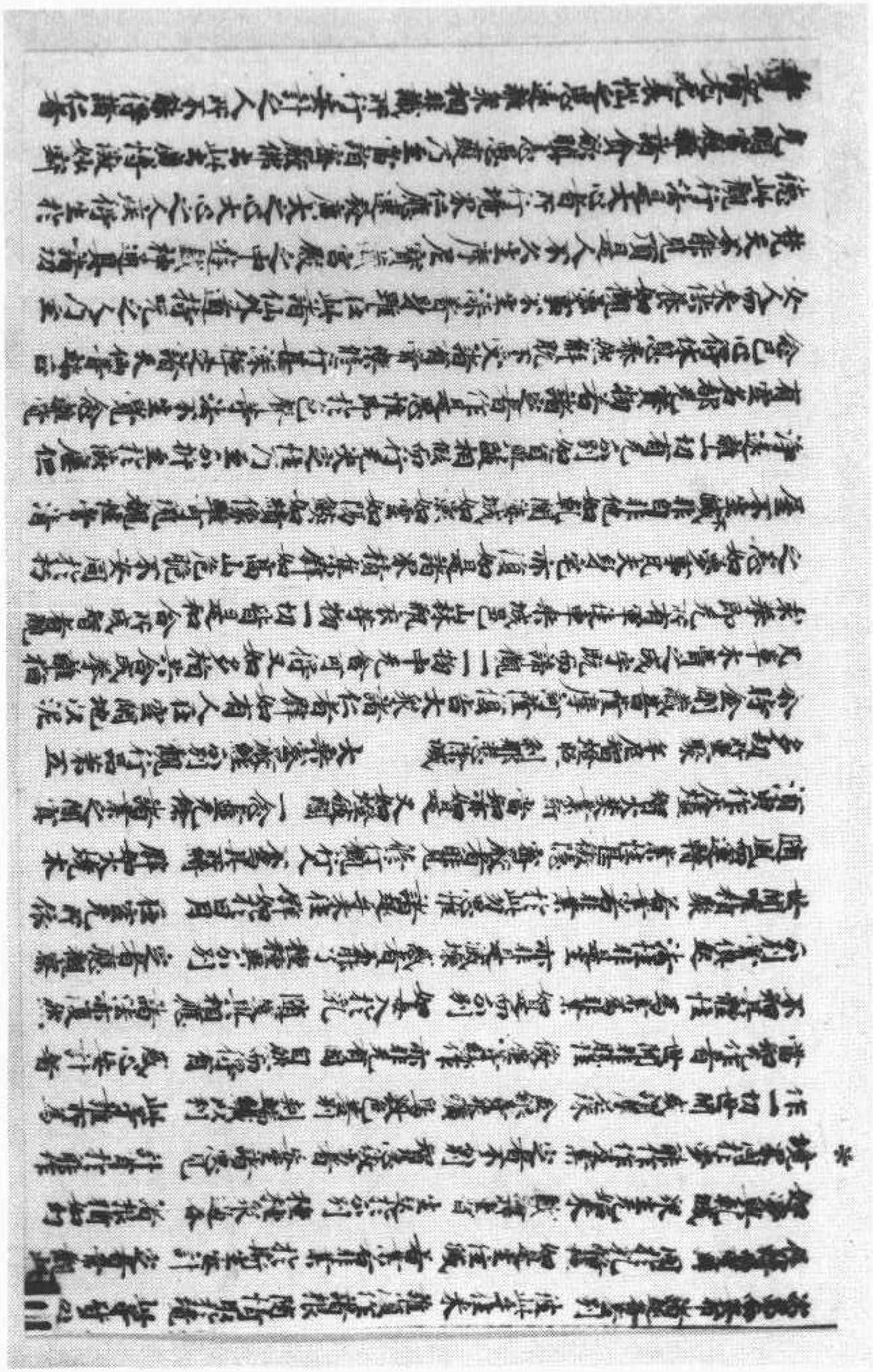
大乘寶積經顯示自作品第四　介時金剛藏菩薩

摩訶薩復告螺髻梵天王言天主心有八種或復有九與无明俱為世間世
間悉是心心法現是心心法及以諸根生滅流轉為无明者之所覆蔽其根
本心堅固不動天主世間因緣有十二分若根若境能生所生剎那壞滅從
於梵世至非非想皆因緣起雖有如來離諸因緣天主內外世間動不動
法皆如觀幻壞滅為性天主諸識微細遷流速疾是佛境界非諸世間仙
人外道所能知見衆仙外道為愛所纏不能了知心相差別天主假使有人
勤苦動行歌讚祠祀祭祀之法而棄於火經於一月或滿四月如是一歲至于十
歲生於梵境終亦退還天主決不知邪三昧陀行所得之果譬如芭蕉性不
堅固天主寶嚴佛土是諸如來解脫之本使智定得者樂解脫應善修行
天主寶嚴中人无有眷屬生死之應其心不為諸業習氣之所染者如蓮
花出水如虛空无塵如日月高昇淨无雲翳一切諸佛恒共擁受沐浴灌頂









如是等諸佛菩薩摩訶薩皆來集會

爾時會中多有菩薩及諸仁者所

聞法已皆得無量無邊無生法忍

大乘密嚴經卷第四

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

及諸仁者聞已得入如來

密嚴之境

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言

世尊唯願哀愍諸仁者我今當說

如來密嚴微妙之法令諸菩薩

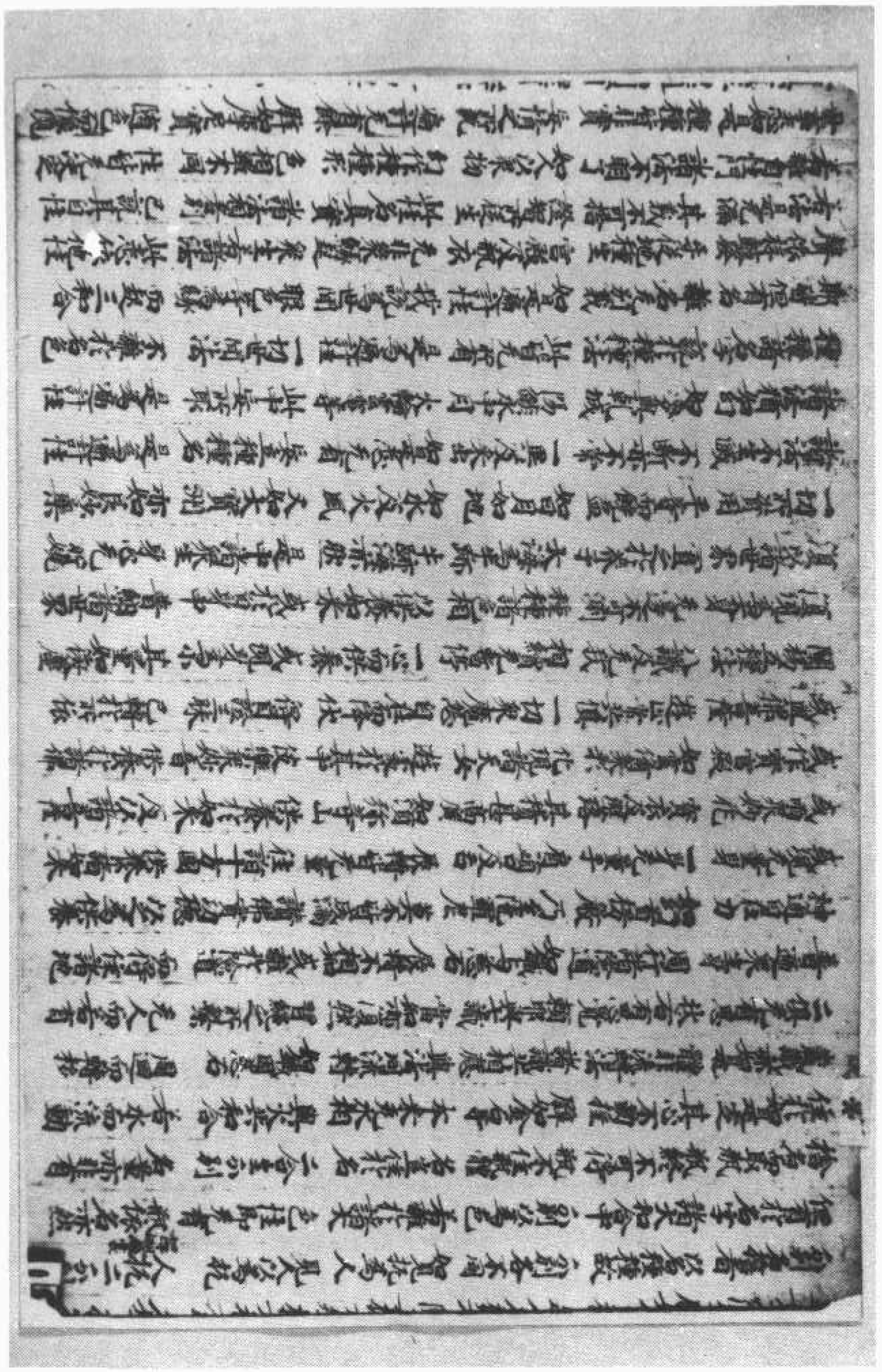
及諸仁者聞已得入如來

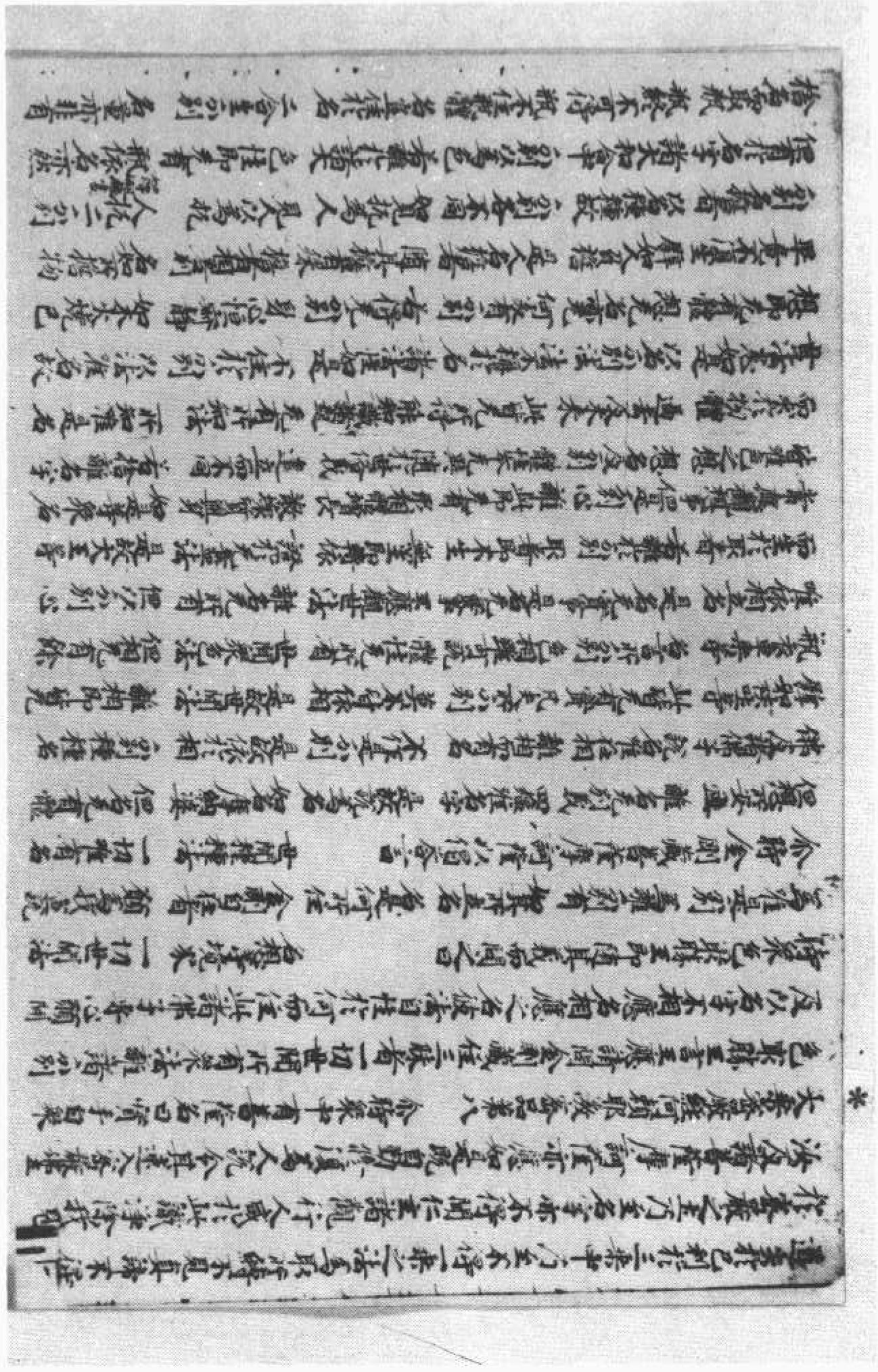
密嚴之境

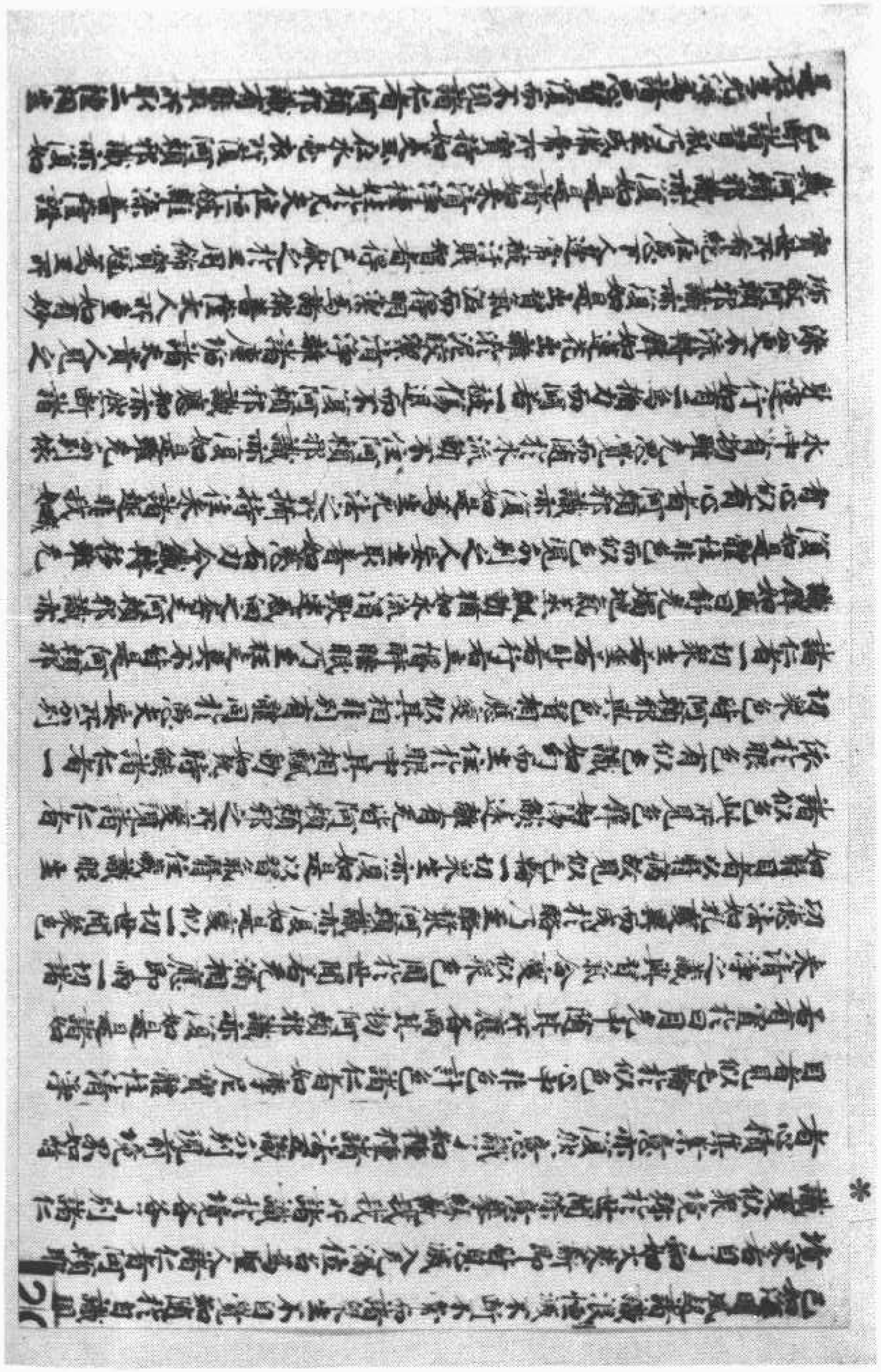
而本其體相各幻成識亦名諸識習氣雖常此俱不為所轉諸仁者
阿賴耶識性與一切染淨之法而作所依是諸聖人現法樂住三昧之境
* 人天等雖諸佛國土恐以為國常此諸染而作種姓者能令悟即成佛道
諸仁者一切衆生有其功德威力自在乃至有生險難之處阿賴耶識性住其
中作所依此是衆生死時衆諸業習氣能自增長亦能增長餘之七
識亦是凡夫執為我作能作內我諸仁者意住身中如風遠持業風鼓動
遍在諸根令識周行如浪而起分道所計時住後塵自在時等悉是清淨
阿賴耶識諸仁者阿賴耶識亦是凡夫業力及後為因成就世間若干品類安
計之人執為作者此識體相微細難知未見真實心迷不了非根境意
而生妄者分別意識所生虛偽訶責浪辱訶責浪辱訶責浪辱

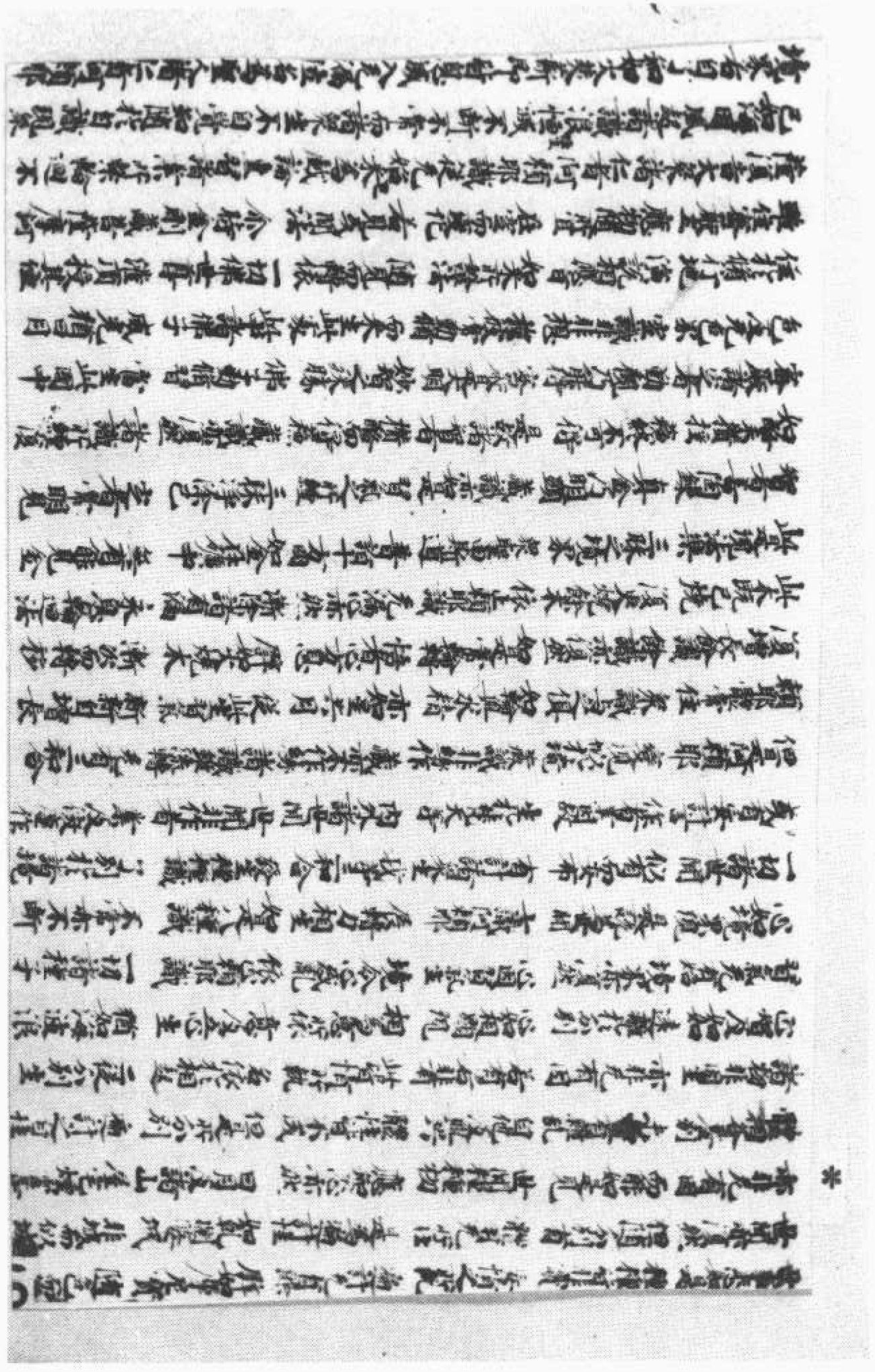
法華經卷第三十二　佛相及餘生　或多種種形
或見佛說　藏識微清淨　衆身皆徐生　三十二佛相及餘生
世間智慧覺　群智淨滿月　衆生業清淨　諸識阿賴耶　如是身中住　猶如幻師
待衆緣成就　法華經　水中如月在　藏識衆花世　當知無漏性　如地生衆物
是心多現觀　群如日天子　赫奕光照曜　遍滿虛空界　諸天世人等
見之而礼敬　藏識佛地子　其相亦如是　十地行衆行　頓發未來法　善哉衆生樂
常聞佛法　能化善僧身　是諸菩薩　皆是阿賴耶　佛及諸佛子
已受當受記　廣大阿賴耶　而成正覺　審察諸空相　應能化阿賴耶
明了而觀見　佛及諸佛子　聲聞諸菩薩　見陰見法人　所觀皆此識　種種諸識現
皆從心所變　觀衆生衆物　如是性皆空　惡依阿賴耶　衆生迷惑見　從諸習氣發
所現非真實　如陽焰乾闥婆城　非生非不生　非空亦非有　猶如長短等
離一即覺　智者觀幻事　此皆是幻術　衆生有一物　與幻無異故　幻能及毛端
和合而可見　離一無和合　連非亦非有　幻事毛端等　在在諸物相　此皆心處現
無有無名者　常住遠塵　其心不自在　衆說有能幻　幻成種種物　幻師教化者
所作衆物相　如幻等衆生　此皆諸業習　諸識亦如是　藏識亦如是
雖非幻相轉　一切諸世間　無生衆不周也　智者作實　無生及幻別　此識遍諸法

無有名者常住遠塵　其心不自在　衆說有能幻　幻成種種物　幻師教化
所作衆物相　如幻等衆生　此皆諸業習　諸識亦如是
隨於幻相轉　一切諸世間　無生衆不周也　智者作實　無生及幻別　此識遍諸法
見之諸法轉　不生亦不生　本非流轉法　愚者動觀察　生死猶如夢　是時即轉依
說為無解脫　此即是諸佛　最上之菩提　當生一切法　如鏡中明鏡　又如大明燈
亦如摩尼寶　遠離於斷滅　正道之所行　修行妙法者　至解脫之岡　永離諸雜染
轉依無顯現　大乘莊嚴經　自識境界品第七　卷下　十大至明法門品第十　名詳
令諸會聞成菩薩摩訶薩遍觀十方從髮孔中放大光明其光普照
一切國土及諸菩薩衆放斯光已即告如實見菩薩言仁者當知
之中有一惡鬼名為非吉祥百千億那由他數諸鬼之而食若見此鹿有
子之者便為子所悲鳴相呼若見此鹿便現有角與其相似而往親
隨彼見鹿懼故而食之見牛馬種種諸數悉同彼形而非其惡仁者一
切外道於阿賴耶所生我見亦復如是如彼惡鬼衆種種形者我之人所
執我相各各差別乃至愚小猶如彼鹿仁者是諸我執於何而住不住於餘
住自識計我之人言我與意根和合意等和合而有識生本末先有我如
衣與蓋和合而有者氣未和合時先者可得是故當知但唯有識心及心法
先別有我如蘆中葦如龍中燈如伊尸迦文闥之草而可得者但以因緣
心法生此中先我亦先有生彼妙一相本寂靜是諸佛菩薩觀行之人四禪
境界諸外道等不了唯識生於我見先知法智而無分別教善有先者
一者多我我所論如彼惡鬼多所傷故此知亦是令諸衆生於生死中地
獄畜生不肯親近佛及菩薩諸善知識展轉迷離先歸佛法遠背聖
道多於已利於三乘中乃至不得一乘之法為取所轉不見真諦不得積
於善根之主乃至名字亦不得聞仁者諸觀行人處於此識淨除我見
法及諸菩薩摩訶薩亦應如是觀勤修習為人說令其速入菩薩位









*

[illegible]阿賴耶識亦復如是諸如來清淨種性凡夫住處[illegible]
[illegible]斷諸習氣乃至成佛常所實行如是[illegible]在水老衣[illegible]阿賴耶識亦復
是在生死海為諸惡習復而不現諸仁者阿賴耶識有能取所取二種相生
如地有二類所樂同住此亦如是與色相俱世間之人取之為色或計我所者
有者无能作世間花世自在諸仁者阿賴耶識雖種種變現而性甚深无智
之人不能覺了譬如幻師幻作諸欲或行或走相似衆生都无定實阿賴耶
識亦復如是幻作種種世間衆生而无實事凡愚不了妄生取著起後塵勝
性自在丈夫有无爭見諸仁者意能分別一切世間是分別見如空中實如
掌中於如瞬空者所見之物如因陀羅乾闥婆城如谷響音如陽燄水如
月影樹如池像月分別之人於阿賴耶如是妄取者有於此能正觀察知諸世間
皆是自心是分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意等諸法習氣所依
為分別心之所提獨有離分別即成无漏无漏即常猶如虛空若諸菩薩花
阿賴耶而得三昧則生无漏禪定解脫力使力自在神通如是等諸功德法平
等无邊無意生之身轉於所依識衆常住周遍虛空性不壞不盡諸仁者如來者
見一切世間无有增減從法界者非是壞滅亦无離衆生而令始生十方國土
同一法性諸佛出世不出世間一切諸法性於法性不常不斷若解脫有衆
生不滅即壞如來一切智性者未佛所知之法不得平等又若涅槃衆生滅
者誰離於苦有餘无餘降魔等事皆是妄說是故當知諸觀行者證於解
脫其身常住離衆有無滅諸苦衆生知如鐵投之於水熱勢雖除而鐵本
壞此亦如是諸仁者阿賴耶識為戲論熏所生等法三性諸識波浪相續而
生所有境界其相飄動於无氣處中似氣而現諸仁者阿賴耶識行於諸法
猶林之中意為无漏意識決了色等衆境五識依根了現境界所取之境異
不皆是阿賴耶識諸阿賴耶識與智命炬鬘和合而住意俱花此識須住意
所總五識亦住自根諸仁者心意及識住花諸法為業所牽流轉不息譬如
[illegible]

*

[illegible]是阿賴耶識諸阿賴耶識與智命炬鬘和合而住意俱花此識須住意
所總五識亦住自根諸仁者心意及識住花諸法為業所牽流轉不息譬如
[illegible]衆而起以業受身身須遷變指此身已更受餘身如步展無行心及心
*
法生於諸趣須臾積集猶林之莖諸仁者聲炬及識若指花身身无覺知
周於本部諸仁者識識是心執我名意取諸境界說之為識諸仁者心能
持身意者諸聲意識遍十五處名利諸行者識識為因生花諸識意心及意識
又復所緣无間而起五識須待增上緣生以周時自根為增上緣諸仁者身如
超死亦如陽燄隨於諸行因緣而轉非是虛妄亦非真實為愛所牽性空无我
諸仁者意等者諸識與心共生五識須與心共生五識須與意識同生如是恒時
大地俱轉諸仁者阿賴耶識為愛所牽而得增長已須增長餘識如掉不絕以諸
識故衆趣得生於諸趣中識須增長猶與世間更手為因如河中流前後不斷
如身與種相續而生各各差別分明顯現識行亦分三和合已須臾和合差別重
[illegible]有斷絕[illegible]法因緣而起一切凡夫不了自心決諸佛子應勤觀察令時衆
色衆勝天等須臾金剛藏菩薩摩訶薩而作是言　金剛三昧藏
得无所住者　善入於諸法　能演一切法　佛及諸佛子　三昧正思惟　所見諸法相
[illegible]衆无比　惟願大智者　為我等宣說　諸有住處者　摩尼月藏宮　坐於師子座
菩薩衆圍遶　頌為諸仁說　說等覺之路　此是月燈佛　為衆於開演　彼衆皆來此
願說而无倦　令時月燈世尊无量劫身在於欲色諸天宮殿有无央數菩薩
及諸天等圍遶供養說等覺中諸无畏者所觀觀行實相之法彼諸菩薩摩
訶薩已得四設利應三昧心不樂於世位之樂不住實際即於空中手相觀察
心各念言其誰已見證於實相觀行之首云何而得見斯人乎心生渴仰念
然而住彼諸佛子須臾思惟何者是之云何非之於何所之誰是其之所得之
緣作是念已以三昧力見等覺中菩薩之王首戴寶冠三十二相以為嚴飾彼
諸菩薩侍之左右上好衣及他方无量佛國而來此會一心瞻仰金剛藏尊
令時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大衆使生覺念將欲說法[illegible]

時作是念已以三昧力見寶蓋座上中菩薩之王首戴寶冠三十二相以爲嚴飾
普賢菩薩復從定起著上好衣從他方無量佛國而來此會一心瞻仰金剛藏
金剛金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大衆便生覺念將欲說法延佇
寶蓋和雅音而說偈言
* 汝等諸佛子 咸應一心聽 定境難可思 非分別所了
定從於空著 定觀亦厭離 離者離此者 得於覺觀離 是須入初禪
智者所斷第 四八至千十 外道著我者 常備與諸定 一切身所求 得文佛亦然
了知於世間 諸法之有相 滅定無分定 此中無有我 無思無動作 諸有三和合
本無能作者 外道備定人 取於實性見 此人達法相 攝於一切法 若有能備行
如來所說之 善知諸無我 離見去除滅 一切唯有識 諸法相皆無 無能相所相
無空亦無塵 所相無我塵 此皆無所依 地火水風物 皆從分別生 不知其性者
取於智衆相 惡色與好色 從色餘亦然 譬如虛空中 雲起常來去 思推如實際
遍滿於世間 不見無作觀 觀於苦文字 身有色無色 定者常無意 若於緣一心
即能發淨智 其不分別 即彼我所緣 非定非定者 無計以爲定 定者在定中
了世皆如幻 諸法相悉滅 一切皆除遣 離於取之者 若能於諸定 離諸備定人
若有所知法 若人生小智 取法及於我 自謂能證言 若得說諸法 計著諸法相
妄言我有見 菩薩滅思疾 身物無我今 無非此風疾 身中有諸疾
若無於實病 或從心量感 或三和合成 從前身業別 長夏無衆方 而有并六分
虛空普含容 能除衆生身 種種諸病處 若法有自性 及以諸相者 應無除病能
如來不虛者 示同世人見 服藥病除愈 定者觀世間 但是藉根識 處處而流轉
體實本幻敢 無能相所相 離異於塵者 亦無更所緣 及以有更亦 世中無能作
亦於世間 亦假於十方 微塵之所聚 非初非後細 漸次大如指 諸支度三
聲 無有相分別 如是義皆無 非將非勝往 及三法所作 亦非無有因
自然而得有 斯由舊習氣 輾轉濁於心 依心及眼根 種種妄分別 意亦於意識
及以諸緣邪 普現於世間 如幻從衆物 觀者見境界 心及心所體 非風似風現

23

* 自然而得有 斯由舊習氣 輾轉濁於心 依心及眼根 種種妄分別 意亦於意識
及以諸緣邪 普現於世間 如幻從衆物 觀者見境界 心及心所體 非風似風現
譬如說名空 世間所有色 諸天宮殿等 皆是何緣邪 定果盡可見 衆生身所有
從頭至手足 漸生及漸次 無非何緣邪 習氣滿於心 凡愚不能了 此性非是有
亦復非是空 如人以諸物 磨瑩於鏡等 物體若是空 即無能所破 譬如須彌重
我見亦爲患 悕慢而著空 此患過於彼 定住觀察說 不應演非處 若說於非處
甘露即爲毒 一切諸衆生 生於種種見 欲令斷諸見 爲說於空理 此見不可除
如火所燒物 譬如大火燒 木盡火不留 見未若已燒 空火亦應滅 生於智慧火
諸見積薪將 普燒諸境 一切皆清淨 乃至以此智 審觀而解脫 不見以無角
猶如鏡於大山 實見有兔角 執無兔角物 未聞欲斷氣 而求無角已 誰復須觀
分別無見空 一切法空性 與法常同體 始於滋潤時 色生便滅壞 離空無有色
離色無有空 知其無明 始終恆不異 諸法亦如是 空性無之一 展轉無差別
不思量所作成 是身如死屍 本來無自性 但爲受繫縛 堵家所牽動 佛說於空理
爲欲斷諸見 汝等有智人 宜應一心學 譬如工幻者 以諸呪術力 草木兽象像
隨意之所作 依於眼及意 作青黃白赤色 如是眼識生 如幻亦如然 是識無來去
本亦無所著 識識往如是 不應著有無 譬如石女兒 無角兔角輪 本來無有體
妄生於名字 師子非龍類 此皆無有用 何故不分別 唯空無角兔 善說論者
言不非實說 自無諸智人 但說無無角 或者妄分別 如播及此譬 斯人無便智
不能知諸法 但隨他語轉 何用分別爲 若離於分別 當生審觀慧 一心正定中
普現於十方 譬如天宮殿 衆生及日月 依須彌山 風力所持運 此識亦如是
依於諸緣邪 習氣之所持 無處搖轉 譬如依大地 發生種種物 一切諸含情
乃至衆生實 無識所攝是 衆識之所緣 譬如孔雀鳥 毛羽多異色 雌雄相愛樂
鼓舞出歡娛 定者觀諸邪 應知亦如是 種子及諸法 展轉相依住 譬如百川流
日夜歸大海 川流無有盡 海亦不分別 藏識亦如是 普深無有涯 諸識之習氣
[illegible]

24

W→T681 16/245A10~12

[illegible] 一切諸[illegible]
[illegible] 雜[illegible]鳥 毛羽多光色 雜雌相[illegible]
[illegible] 種子及諸法 展轉相依住 譬如百川流
[illegible] 藏識亦如是 基深无有底 諸識之習氣
[illegible] 藏識亦如是
[illegible] 隨其所資用 藏識亦如是
[illegible] 爲諸衆生 隨其所資用 藏識亦如是
與諸分別俱 增長於生死 轉依成正覺 善行清淨行 出過於七地 入如來地中
十方諸佛土 應化无有邊 如是无邊刹 應化无有邊 如是衆化發
人師[illegible]沉 教行識亦然 之者多迷耶 如是諸佛子 无愚離真實 於義不善知
妄言生決定 非法離問語 說無作業生 諸法別異住 而刹起言說 譬如工幻師
善用於呪術 於无化衆生 現種種化業 如是佛菩薩 善巧力住宿 世間別異住
刹異而安立 說種種教門 誘諸无終已 次空真實法 密藏中顯現 六業無十八
十二處大夫 意絕之所乎 衆生以流轉 八識諸衆生 共起而和合 住於意轉轉
前後復轉身 佛說此大夫 隨世間流轉 是一切身者 續生无斷絕 爾時金剛藏
菩薩摩訶薩說諸衆生大夫義已 摩尼寶藏清淨宮中已得无漏諸大菩
薩摩訶薩及天女說是語已皆共供養 所應供者金剛藏尊并
諸菩薩供養畢已 復共同心而說偈言 清眼具无缺 周徧觀於嚴
佛於地分論 顯示自宗德 是故大精進 宜應速開演 世尊天人師 一心皆頂聞
爾時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰 此法深難思 所刹不能及
[illegible] 菩薩摩訶薩 [illegible] 說法者諸天 咸應一心聽
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復論大樹緊那羅王而說偈言

[illegible] 觀行見真義
[illegible] 一切悉无有 有大夫流轉 於生死中 下從阿鼻獄 上至諸天宮
[illegible] 所作不虛捐 若內外世間 手力所生起 此法似於彼 彼從於此生
[illegible] 無[illegible] 作[illegible] 生者[illegible] 成佛[illegible] 進退 [illegible] 有鑄刹 法華[illegible] 出油
爾時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共供養所應供者金剛藏尊并
諸菩薩供養畢已 復共同心而說偈言 法眼具无缺 周徧觀於嚴
佛於地分論 顯示自宗德 是故大精進 宜應速開演 世尊天人師 一心皆頂聞
爾時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰 此法深難思 所刹不能及
爾時金剛藏菩薩摩訶薩 [illegible] 說法者諸天 咸應一心聽
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復論大樹緊那羅王而說偈言

念不生主 凡本性禪 本性无性 无性法身 法身无身 [illegible]
[illegible] 問尋聲善知米 怖怕生死耶 死生光得甚光 [illegible]
去聞覺 覺得甚麼甚是去休 兩思重去 甚是覺當體
作平覺 得[illegible] 覺得甚麼 衆生衆多心生名為衆生
名為衆生 流浪生死 三界五趣 甚是五趣 地獄餓鬼
畜生 人道天道 覺名為得仏 怎生覺名為得仏
覺何等法名之得仏 覺眼耳鼻舌身意 眼見色耳聞聲
鼻嗅香 舌嚐味 身受觸 意尋緣何等緣 眼見无既色
耳聞无既聲 鼻嗅平等香 舌嚐常不忘 [illegible]味 身不受觸 意
尋緣 皆時虛妄當體休 者甚法休 者實如自法 既有
如自已了 合有心性法去 何休甚深不去甚性 心性因已不
一不異 說不心說个性 了心性不可得休 體同故不異 有不異
无不異 衆有衆有无 自性衆故 自性衆甚利休 本來利
本來六甚利 必竟不說 有無俱不住 法不名 自問取
者甚法休 者是心性 已有性已了 合有心觀法去何了
甚心 所見了甚觀 心緣生觀 心緣生 心不緣生觀 心不能
怎生心能生觀 心緣生心 心不緣生心 三界虛通
總心所成 念不光去托觀才生 有光則有緣 无心亦无緣
[illegible]光去緣 有心則有觀 无心亦无觀 心生觀 觀生心

（同號七七九一斯與）抄論經佛　面背號七九八六斯

[illegible]生心能生觀 心能生心 心不能生觀 心不能生心 [illegible]
總心所成 念不光去托觀才生 有光則有緣 无心亦无緣
[illegible]光去緣 有心則有觀 无心亦无觀 心生觀 觀生心
※ 問甚法休 者是心觀已了 合有四大 四大既物成身
休 久物成 何名久物成身 四大有已種 合有二種 一者內
二者將內 [illegible]外 將外衆內 地廣闊無著濟遍 一切處地
无分別 地得大名 水無高無下 遍一切處無分別 水得大名
火焚了山河石礫 遍一切處 無分別 火得大名 風能動
山河石礫 遍一切處無分別 風得大名 者是分四大
合有內四大 骨肉堅硬如為地大 血水津潤以為水大
遍體溫煖以為火大 出息入息以為風大 四大已了
合有五蘊 形礙以為識蘊 念內以為受蘊思想名
想蘊造作以為行蘊分別以為識蘊 識而水上未
石而水上泡 想而蘊煖 揭行而芭蕉 堅識而芭幻 師以物
弄物識蘊 若受樂受蘊 思想名想蘊 造作以為行蘊 分別
以為識蘊 五蘊已了 合有六根六識 眼根可根 鼻根舌根
身根意根 眼識耳識鼻識舌識身識意識 眼塵可塵 鼻塵
舌塵身塵意塵 根者何說 玄奘之語 識者何說 了別之說
塵者說 色聲香味觸法 分有六根 內有六識 中有六根 遍相
蘊及名色十二入 十八界 眼入也 色入眼 可入 耳入可聲
入 鼻香入 舌味入 味入舌 身入觸 觸入身 意入法 法入

入香香入鼻舌入味味入舌身入觸觸入身意入法法入因
※意眼界眼識界耳界耳識界鼻界鼻識界舌界舌識界身界身識界意界意識界
識界是菩薩十八界 薩婆若生得利根人語 言下悟五得四大得利根
語人婆生中根人語能生了法得中根語 十八界婆生得鈍根人
語行人身不會五六相塵所至得鈍根人語 五陰乙中記个
續身記个續心 四个續心 十二入四个續身 六个續心
十八界 六个續身 七个續心 六根門說六个者令因菩說七个
第六意識重條兩邊名乙為七 於行人善識三果唐四大五蘊
十二入十八界是名三摩鉢提 野獸菩是獸兎馬為兎
三獸度河 淺深有意菩是三獸 野獸菩是獸兎馬為兎
行菩行 度戒五道 等日聲聞請水如過 馬菩生得過半稱
如過 白為菩生得過 路底如過 施行菩行行聲聞行
馬行菩行行緣覺行 白為行菩行行菩薩行 聲聞行菩
行行三寶四帝行 菩是三寶一體三寶 別相三寶 住三寶
亦有三種三寶 妙身聲有覺以為佛寶 法身聲有妙貴以為
法寶 法身聲力無為許以為僧寶 亦有三寶 休六化身 以為
佛寶 所說言教 以為法寶 別緣 染依 以為僧寶 大乘
十地已上小乘初果已下 以為僧寶 亦有三寶 紀龕
塑像 以為佛寶 至真 机台 以為法寶 九夫比丘 以為僧

十地已上小乘初果已下 以為僧寶 亦有三寶 紀龕
塑像 以為佛寶 至真 机台 以為法寶 九夫比丘 以為僧
※寶 記有三寶合有四帝 苦帝集帝滅帝道帝菩是
苦生死因為苦 煩惱業為集 滅以為滅 戒定以
為道 了別之語名色為苦 者是四諦 小乘四
小乘四 菩是大乘四帝 知苦元生苦聖帝 知集元和合
集聖帝 知滅元滅滅聖帝 道達二法得道聖帝 菩是苦
苦是漫條 因以佛初成道 先度五俱鄰
一聲聞 聲力無狀 聲聞已了 馬行菩行 行緣覺行緣
覺行菩行十二因緣 元明緣行行緣明 識明色緣 六入六入
緣見見緣有有緣愛愛緣受受緣取取緣觸生生緣老老緣
病病緣生老病死苦憂悲及苦惱 六波羅蜜
菩是六波羅蜜 布施 持戒 忍辱 精進 禪定 智慧
上是六波羅蜜 合有將施外細布施 持戒細忍辱
細忍辱 精進細精進 禪定細禪定 智慧細智
亦不見中間 財物 達三四帝空 是名 波羅蜜
亦不見中間 財物 施者亦不見受者亦不見中間 財物
是名波羅蜜 亦不見自身 持戒不見他人 毀戒 持戒
及毀戒 亦不見中間 財物 達三四帝空 是名波羅蜜 亦不
見自身 忍辱 不見他人 忿怒 忍辱及忿怒 不見中間 財
物 達三四帝空 是名波羅蜜 亦不見自 精進 不見他人 乱
獨精進及乱 獨不見中間 財物 達三四帝空 是名波
[illegible]

物達三四帝空是名波羅蜜亦不見自精進不見他人精
進精進及亂獨不見中間所物達三四帝空是名波
羅蜜亦不見自身禪定不見前人亂意禪定及亂意
是名波羅蜜亦不見自身智慧不見他人愚癡智慧及
愚癡不見中間所物達三四帝空是名波羅蜜

般若波羅蜜多心經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中
與大比丘衆及諸菩薩俱時佛世尊即
入三昧名廣大甚深
尒時衆中有菩薩摩訶薩名觀自在行
深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空離
諸苦厄即時舍利佛承佛威力合掌恭
敬白佛觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有
欲學甚深般若波羅蜜多行者云何修行
如是問已尒時觀自在菩薩摩訶薩告具
壽舍利弗言舍利子若善男子善女人
行深甚般若波羅蜜多行時應觀五蘊性
空舍利子色不異空空不異色色即是空
空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸
法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故

斯六八九七號背面　般若波羅蜜多心經

S-T253 8/849B20
W- 8/850A1

空中无色無受想行識亦復如是舍利子是諸
法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故
空中无色無受想行識無眼耳鼻舌身意
空色聲香味法無眼界乃至無意識界
無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死
盡無苦集滅道無智亦無以無所得故菩
提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣
礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是
明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦
波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶
如是舍利弗諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜
多行應如是行如是說已即時世尊從于三昧起讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉
善哉善男子如是如是汝如所說甚深般若波
羅蜜多如是行時一切如來皆悉隨喜
尒時世尊說是語已具壽舍利弗大喜充遍觀自在
菩薩摩訶薩亦大歡喜時彼衆會天人阿修羅乾闥婆
聞佛所說大歡喜信受奉行

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆

S-T251 8/848C1
W-> 263
8/848C14

斯六八九七號背面　佛經論抄（與斯一九七七號同）

*

鼻根舌根身根意根 眼識耳識鼻識舌識身識意

識 眼塵耳塵鼻塵身塵意塵 眼者何語玄衆之語

識者何語了別之語 塵者何語塵染之語 外有六根内

六塵中有六根通想蘊受 名之十八十八戒 眼入色入

入眼耳入聲入耳鼻入香入鼻舌入味入舌身入

觸入身意入法入意法 眼界識界眼識界耳界聲

界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界

說界合有界分 陰入陰是甚陰入是甚入 十二入

界是界十八界 陰怎生剝根人語 言下五悟剝根人語

入怎生得中根人語 能生万法得中根人語 十八界怎得

鈍根人語 行人身會悟五六塵至行得鈍根人語 五陰

之中記个續身記个續心兩个續身四个續心 十二入四个

續身六个續心十八界六个續身七个續心 六根門說六

个者合因甚說七个 爲六意識重除還名之爲七

行修人善識三棵者 四大五蘊十二入十八界是名三

棵栽童

三獸度河淺深有意 甚是三獸 野獸 甚是野獸 兔

馬爲 也行甚行 鷹成道五遍 号日聲聞 請水如過

馬甚生得過半稍如過 白馬甚得過 踏底如過 兔行

甚行行聲聞行 馬行甚行行緣覺行 白馬行甚行

行菩薩行 聲聞行甚行行三寶 四帝行 甚是三

一體三寶 別相三寶 住持三寶 亦有三種三寶 妙身

無有妙覺 以爲佛寶 法身無有妙旨 以爲法寶 法身

[illegible] 亦有三寶伏六化身以爲佛寶

9 v.

*

一體三寶 別相三寶 住持三寶 亦有三種三寶 妙身

無有妙覺 以爲佛寶 法身無有妙旨 以爲法寶 法身

身有無爲評以爲僧寶 亦有三寶伏六化身以爲佛寶 所

說言教以爲法寶 剃髮染依以爲僧寶 大乘十地已上 小乘

初果已下 以爲僧寶 亦有三寶 泥龕程像以爲佛寶 至翔

柷白紙爲法寶 丈九比丘 以爲僧寶 合有四帝 苦帝 集帝

滅帝 道帝 是甚衆生死過爲苦 煩惱業爲集 [illegible] 以爲滅

戒定以爲道 甚是戒 [illegible] 名知爲戒 禁心一覺名知爲定

了別之語名知爲慧 者是大乘四帝 [illegible] 小乘四帝也 小乘四

帝 甚是大乘四帝 知苦无生苦聖帝 知集无和合集聖帝

知滅无滅聖帝 道不二法得道聖帝 甚是苦 苦是涅槃 因以佛

[illegible] 見度出很輪一勝 隨之無力無狀 於力無言

聲聞已了 馬行甚行 行緣覺行 行甚行 行十二因緣

无明緣行 行緣明識 明色緣六入 六入緣見 見緣取 取緣受 受緣

受 受緣觸 觸生 生緣老 老緣病 病緣生死 病死苦 憂悲及苦

惱 六波羅蜜 甚是六波羅蜜 布施 持戒 忍辱 精進

禪定 智慧 工是六波羅蜜 合有 [illegible] 布施 持戒細忍辱細

忍辱 細精進細精進 細禪定細禪定 智慧細智慧

亦不見施者 亦不見受者 亦不見中間財物 達三四帝空

是名波羅蜜 亦不見自身持戒 不見他人毁戒 持戒及毁戒

亦不見中間財物 達三四帝空 是名波羅蜜 亦不見自身忍辱

不見前人怨 怒恩辱及怨恕 不見中間財物 達三四帝空 是

名波羅蜜 亦不見自身精進 不見他人飲酒 精進及飲酒 不見

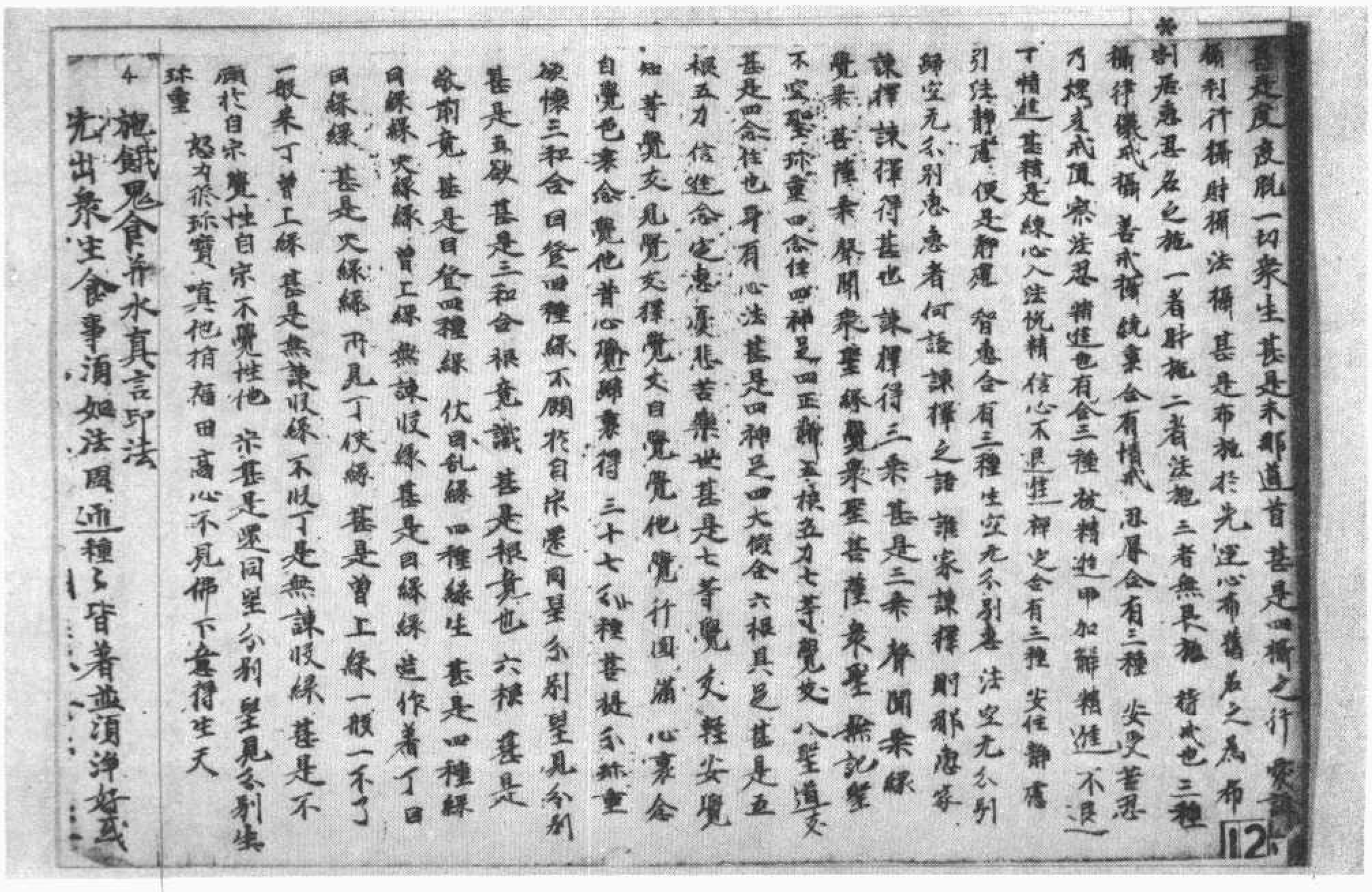
中間財物 達三四帝空 是名波羅蜜 亦不見自身禪定 不見

前人亂意 禪定及亂意 是名波羅蜜 亦不見自身智慧 不見

前人愚癡 智慧及愚癡 不見中間財物 達三四帝空 是名波羅

10 v.

▼斯六八九七號背面　施餓鬼食並水真言印法



施餓鬼食并水真言即法
先出衆生食事須如法用一種乃皆著並須淨好
※「以飲食或少分麥麩一器中銅器最好無白瓷
亦得和清水西東作法發施餓鬼飲食先
須發廣願普請鬼神志心誦此偈一遍然後作
法猶先量我某乙
發心奉持一切淨食普施十方虛空
同霑法界彼彼剎中所有國土一切餓鬼
及業先亡山川地土乃至曠野諸鬼神等
請來集此我今悲愍普施与食令汝飽滿
受我此食轉將供養盡虛空界一切有情
汝与有情並皆飽滿亦願汝等於此咒食
離苦解脫生天受樂十方淨土隨意往生
願菩提心行菩薩道當來作佛永莫退轉
先得道者權相度脫又願汝等常樂讀我
滿我所願願此施食衆生功德普將迴施
法界有情与諸有情咸皆平等將同此福
迴施法界无上菩提一切智智願速成就
勿招餘果願我此法速得成就
金掌當心誦此偈一遍即作呂請印以右手
大拇指与中指頭相捻餘三指相去各微屈此

金掌當心誦此偈一遍即作呂請印以右手
※大拇指与中指頭相捻餘三指相去各微屈此
名普集印作此印誦真言曰
曩牟引部布引剎迦剎多剎怛他引蘖多野咩引部布諦
剎迦多剎怛他引蘖多野引
作此印誦咒七遍已即廣運悲心願令法界微塵刹中
一切餓鬼悉皆雲集身火自滅喉悲開无量得食
悉皆飽滿即以左手持食器以右手作前呂請印施
西北餓鬼食唯願一誦真言一彈指中指相捻彈頭指
作舉即是餘三指微曲此印名破地獄門普召餓鬼印
今時如來即說光明林妙力廣甘露
食真言真言曰曩牟引薩嚩怛他引蘖多
阿誐引枳帝咩娑羅娑羅三娑羅三娑羅
吽引作此印誦咒七遍一切地獄門開一切神仙
餓鬼悉來集會各各皆得摩訶飽滿所用之餘
食食此食已即生天上或生淨土能令行業者
業障消除增益壽命見世福樂無量无邊功
當來世次誦開喉悉甘露法味真言
作施无畏即以右手豎辭展五指即是真言真言曰
曩牟引薩嚩怛他引蘖多也怛他阿
薩嚩薩嚩嚩囉合薩嚩嚩囉合薩嚩嚩囉合娑婆訶引
作前施无畏即誦此甘露真言七遍已飲食及水滴
成無畏甘露能開一切餓鬼喉能令飽滿廣德

作前施九畏即誦此甘露真言七遍已飲食及水
戒無畏甘露能開一切餓鬼咽喉能令飽滿廣博
增多平等得食次作觀虛空那一字水輪觀光想
此氣字在右手心中轉如乳色變為功德乳海流
出一切甘露觀想觀即引手臨食器誦此氣字七遍
即開指下臨食器中觀想從字流出无量甘露觀
觀一切鬼等皆得飽滿无有乏少此名普施餓鬼飲
食即真言 真言曰 曩莎訶 南引 三滿哆沒馱南引 鉢
觀想此梵字誦七遍已瀉淨地上無人行處或水
池邊或樹下唯不得在樹柳柳榴拓等樹下瀉之
更為志心念五如來名字号功德无量
南无多寶如來 南无離怖畏如來 南无雜怖畏如來
南无廣博身如來 南无甘露王如來
南无妙身如來 南无妙色相 行者若能如法講五如來
名以佛威力加被故令一切餓鬼无量罪滅无量福生
一切鬼神悉得離苦解脫若施食已次念[illegible]
建鬼真言 唵 [illegible]
此是解金剛明誦之度厄也若誦此咒時先作印次在手
拳以大指指捻頭指[illegible]
遍彈指令一切鬼神食已得去也若不發遣要無瀉了誦七
若不具足如是法者施餓鬼不周遍或有得者或有
不得者虛用功用力深可慈愍若加持飲食以要成

遍彈指令一切鬼神食已得去也若不發遣不得去
若不具足如是法者施餓鬼不周遍或有得者或有
不得者虛用功用力深可慈愍若加持飲食以要成
廣大供養十方諸佛无有異也
施餓鬼食并水真言即法一卷
若欲安置三千大千世界及十方世界先入大乘无相
相三摩地觀九佐聖大四即於靜處乞半三更時足便起
端身正坐收攝六根六識唯留意識即此意識名妙觀
察智向下直看見虛空輪輪上安訶字為種子放黑
色黑光變成風輪猛風廣量无數厚十六落叉即此風
輪上想水輪水輪中安縛字為種子白色白光變成水
輪深十億二万由旬縱廣無邊八落叉水餘成金輪之
中安阿字黃色黃光變成金輪之上至自身空處
想自身坐金輪上自身坐地安置奢摩字為種子變成火
聚焚燒不淨四大剎那之間變成火聚一把淨骨若見
自身骨即念若空无常无我四行想觀見若諦燒
四大時心識不須滅若滅心識妙觀察智惠亦隨滅
識性滅故无能觀惠作事不成但如无色界有情
劫盡燒時火不能燒女色必識亦復如是火中不
燒成所作事即此灰骨上安阿字為種子即此阿字
及自灰燼變成清淨法身毗盧遮那光想之幹
之之至膝安阿字為種子變成地大黃色黃光

及自厌燒藏戌清淨法身毗盧遮那光想之解 117

＊從足至膝安阿字為種子藏戌地大黃色黃光

從膝至胯安縛字為種子藏戌水大白色白光

從胯至肩安嚩字為種子藏戌火大赤色赤光當

面至髮際安娑縛二合字為種子藏戌風大紫

色紫光頂上安訶字為種子藏戌空大黑色黑光

即此四大聖四大也大日世尊毗盧遮那法身之解

是也從此從頂至足交互即皆安阿字為種子皆以

陀羅尼加持安置應去南无娑縛訶陀暮陀南

安至頂上即戌頂髮及至足亦亦又自頂上用一切

如來心陀羅尼加持即此身戌法也陀羅尼曰

以此陀羅尼加持頂上及兩肩各誦一遍又觀自身

在廣圓滿月輪中坐月輪即是汝大圓鏡智即是

照見三千大千界在汝身中從至胯是色界北八天

從胯至心臍想六欲天須彌山大海四州從此至

足想三惡道衆生也此庭西辟寺辟上畫盧舍那

那佛等无有異三千大千世界安置已了即將

心念口誦應去何阿字住嚴身敬文〻鄭〻一切

衆身藏戌阿字為身阿字為命解何字為命

常將一切如來心加持力故吾今此身即是常

身與同法界為諸佛法身等无有異蘇八識戌

四智四智戌三身清淨法身毗盧遮那光想之解

四智四智戌三身清淨法身毗盧遮那光想之解 118

＊光遍照十方世界此之名首楞嚴三摩地報身

住處在此必將菩敬加福超四无量心先小腹相

一乳海〻中想一阿字為種子從阿字相一金蓮花

至齊花中亦安阿字為圓滿種〻安白色縛字

為種子藏戌月輪大〻明淨加贊殊從月輪寶

殊放千道清淨光注入乳海及注霜雪流入

入乳海乳海即冷其乳六注八勢地獄炎火皆

滅盡其乳又注入諸罪人口內其罪人等皆飽

滿一切善真悉皆解脫又相從身放千万道光照

罪人身一切業障悉皆滅盡又一一光中相一一

化其罪人各〻見一化〻見此化人皆稱阿彌陀佛

其人念仏力故從此捨命至彌陀國相地獄皆

空又心中相一乳海〻中相一阿字為種子從阿

字想出金蓮花〻中亦一阿字為種子三角

種〻中相一罪字為種子作戌日輪寶珠後日輪寶

珠想千万道光照此海乳即蘇其熱乳除注八寒地

獄〻〻氷出悉皆消盡又相熱乳流注罪人口內一切

罪人悉皆飽滿離寒氷苦又放千道光照罪人身

其光中各相一一化化其衆名罪人各〻見此化仏

口稱阿彌陀佛各念仏力故皆往生蘇無世界相此

地獄悉皆空盡又其乳相人道中流注至五段

口稱阿彌陀佛念佛力故皆往生極樂世界相此
地獄惡鬼皆空盡又其乳相人道中流注至王段
下至負畜類氏等飽滿又放千万道光照畜等
雜苦解脫生極樂國相人道衆道行人及童病兒
口中亦極放乳令飽滿病苦除生極樂國又畜
生道中上至師子虎狼鷹鳥牛驢馬等及蚰蜒
蚊虻蟻子等類口中悉皆放乳飽滿又放千万道
光一一光中各一化人各度一切衆生衆生極樂國人
四光量之光頂上相一阿彌陀佛相觀音勢至并及眷屬
極樂世界相阿彌陀佛相觀音勢至并及眷屬
并衆又池中水相千万蓮花之中相千万化生童子
法自身亦化中相目視阿彌陀佛後入四光量之光
又既三千大千世界謂化身觀音王所見色小千世界
報身四觀智門見色中千世界若法身虛遍那
一大國觀智解上所見大千世界乃至東西南北四
維上下一切十方三千大千世界盡遍照之故名毗盧
遮那佛是梵音漢云遍照大國觀解那國法界故
光所不照光所不遍後二身照一切而不遍三法身能
照能遍也若至極位即佳平等性智解有三平等
一見生死無平等不入不出六見凡聖平等無高無
下三見善惡平等无取无捨即此平性智解是女自
他受用二種報身即前如上所說之中意識名妙
觀察智兼出生後說化人等正心正見意所起不
亂見聞覺智等六識相應意名戒所作智即

觀察智兼出生後說化人等正心正見意所起不
亂見聞覺智等六識相應意名戒所作智即
是法化身也此等是无漏妙所顯是隨
羅尼神通子等大乘顯門現身化方便勿使
說法千金莫傳此是某甲常行要門也以四无
量心共合彌行前定是大智流四无量心是大慈
也智悲雙運慈得佛道即是四教大乘也
若欲求佛果報身要无平等自內心外心
俱平等更不要他三佛身也凡夫觀看決斷訖
輪生死不得解脫无有出期故有空說聲聞
乳堂失生死入空無水滅解无生滅不得佛果
故要識有并不識空有亦不離空有不二門雖
在生死不染世法如蓮花處水雖得解而不求滅
不捨悲願慈悲求菩提利樂有情所以并不執
有　弟子法興本

[illegible]月十齋日月一日童子下來持齋不墮刀山地獄作語[illegible]
斷其惡除罪廿劫
八日太子下來日持齋不墮畜屎地獄屬服不亂一切諸色除
罪五十劫十四日月命下來持齋不墮餓鬼地獄屬耳不
能一切色聲除罪百廿劫
十五日五道大神下來日持齋不墮寒冰地獄鼻一切香除罪
一千劫十八日閻羅王下來不墮劍樹地獄不然一切衆生除罪

罪五十劫十四日四命下來持齋不飲酒湯地獄屬[illegible]
他一切色聲除罪百廿劫
十五日五道大神下來日持齋不飲寒冰地獄[illegible]一切香除罪
一千劫十八日閻羅王下來不飲劫樹地獄不然一切衆生除罪
九千劫 廿三日天大將軍下日持齋不飲鐵丸地獄屬舌不說一切惡人
長短除罪百劫廿四日祭命下來日持齋不飲於舌地獄不長
舌綺語傳說他人除罪二百劫
廿八日太山府君下來日持齋不飲鐵床地獄不染一切諸色
除罪二百劫 廿九日天大王下來日持齋不飲鑊湯地獄屬
身一著一細滑衣服除罪四百劫
卅日大梵天王下來日持齋不飲灰河地獄除罪五百劫
五月正月持齋不飲三惡道具修十善得生西方淨土

▼斯六八九八號　四分尼戒本

S→T1431 22/1035C10~13

問至和者者波逸提
若比丘尼借新衣當作三種染壞色青黑木
兰得衣不作三種染壞色青黑木蘭新染
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法滅悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障
道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊[illegible]无數方
便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼[illegible]比丘尼諫此
比丘尼持堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃
至三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見[illegible]
羯磨同一住宿波逸提
若比丘尼細沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道
法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊
世尊不作是語誹謗世尊非善[illegible]婬欲障

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今无是事汝去滅去不須此住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同至宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應當問難問若比丘尼說戒時如是語大姊問是雜碎戒為說是戒時令人惱亂懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知法大姊法无利得不善法說戒時不用心念不一心專聽法彼无知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚比丘僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起者波逸提

若比丘尼比丘尼病時供給水火扇扇者波逸提

若比丘尼先生草攀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共比丘尼鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手傍比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼斜利不淨頭正手出示藏寶者過宿門閾者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自提者教人提者若僧伽藍中若餘處波逸提

若比丘尼自為求寶莊飾具自提者教人提者

寶瓶奩若寶若以寶莊飾具自提者教人提者識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高八指除入陌孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼特光羅綿作繩床木床若卧具若坐具

若比丘尼敷蘇者波逸提 七十

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應澡雨衣合一部若過者波逸提

若比丘尼以胡麻作男根者波逸提

若比丘尼共相摩者波逸提

若比丘尼比丘尼病時供給水火扇扇者波逸提

若比丘尼先生草攀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼先生草樂者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

*若比丘尼夜便大小便器中盡不看播外棄者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提 八十

若比丘尼與男子共入屏處障者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣侍送去在屏處與男子共立耳語者波逸提 若比丘尼入白衣家內坐不語主人輒去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入閨室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事使呪詛墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中若我有如是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提 九十

若比丘尼先病二人共床臥者波逸提

若比丘尼共同一褥一被臥除時者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼無安居而住者波逸提

若比丘尼初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼遣異有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼界內有疑怨怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘言妹汝莫親近居士居士兒共作不隨順行大師可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提 一百

若比丘尼露身示在河水泉流水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六纈手廣二纈手半若過者波逸提

若比丘尼經僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼經僧伽梨過五日者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

* 若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應念不分恐弟子

不得者波逸提

若比丘尼作是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當出

欲令五事大得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久

得五事放捨者波逸提 一百二十

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令

滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手織績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若卧者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人教座止宿明日不辭主人而去者

波逸提 若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 一百二十

波逸提 若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 一百二十

* 若比丘尼知年不滿十八與受具足戒者波逸提

若比丘尼十八童女不與二歲學戒年滿廿便與受具足戒

若比丘尼十八童女與二歲學戒不與六法滿廿便與受具足戒

者波逸提 若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿

廿衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽

與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白

衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者

波逸提 若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提 一百二十

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有

怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相教愛愁憂醒恚女人

憂令出家授具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹倍是學尼當與汝受

具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼以香塗塵身者波逸提 一百五十

若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提

若比丘尼使塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著踝衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著草屐持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百六十

若比丘尼向暮至白衣家先不被喫者波逸提

若比丘尼向暮開伽藍門不囑授餘比丘而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑受而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便淺器常出者與受具戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

若比丘尼教世俗伎術教授白衣者波逸提 一百七十

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼以香塗塵身者波逸提 一百五十

若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提

若比丘尼使塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著踝衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著草屐持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 一百六十

若比丘尼向暮至白衣家先不被喫者波逸提

若比丘尼向暮開伽藍門不囑授餘比丘而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑受而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便淺器常出者與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提

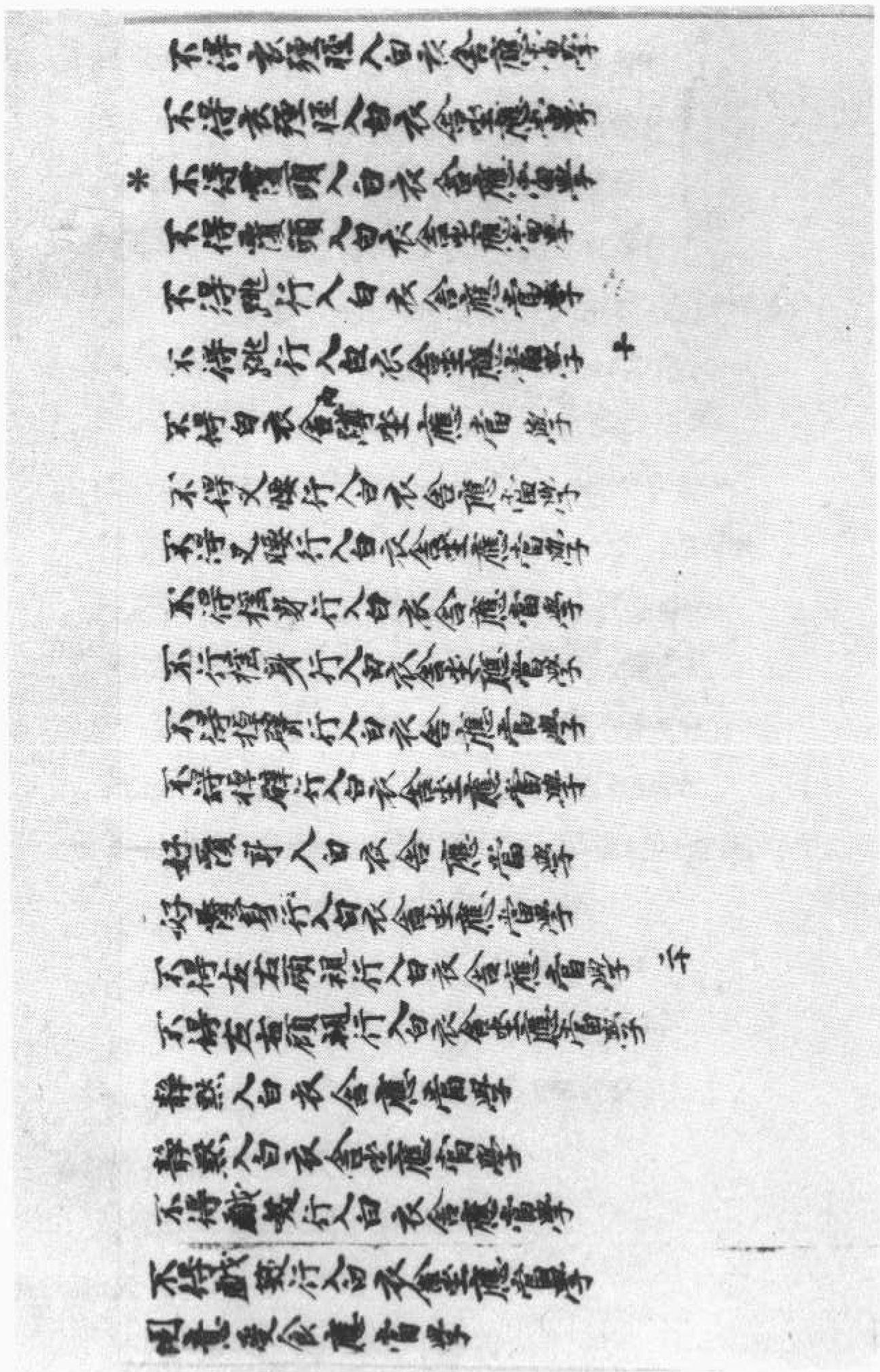
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提

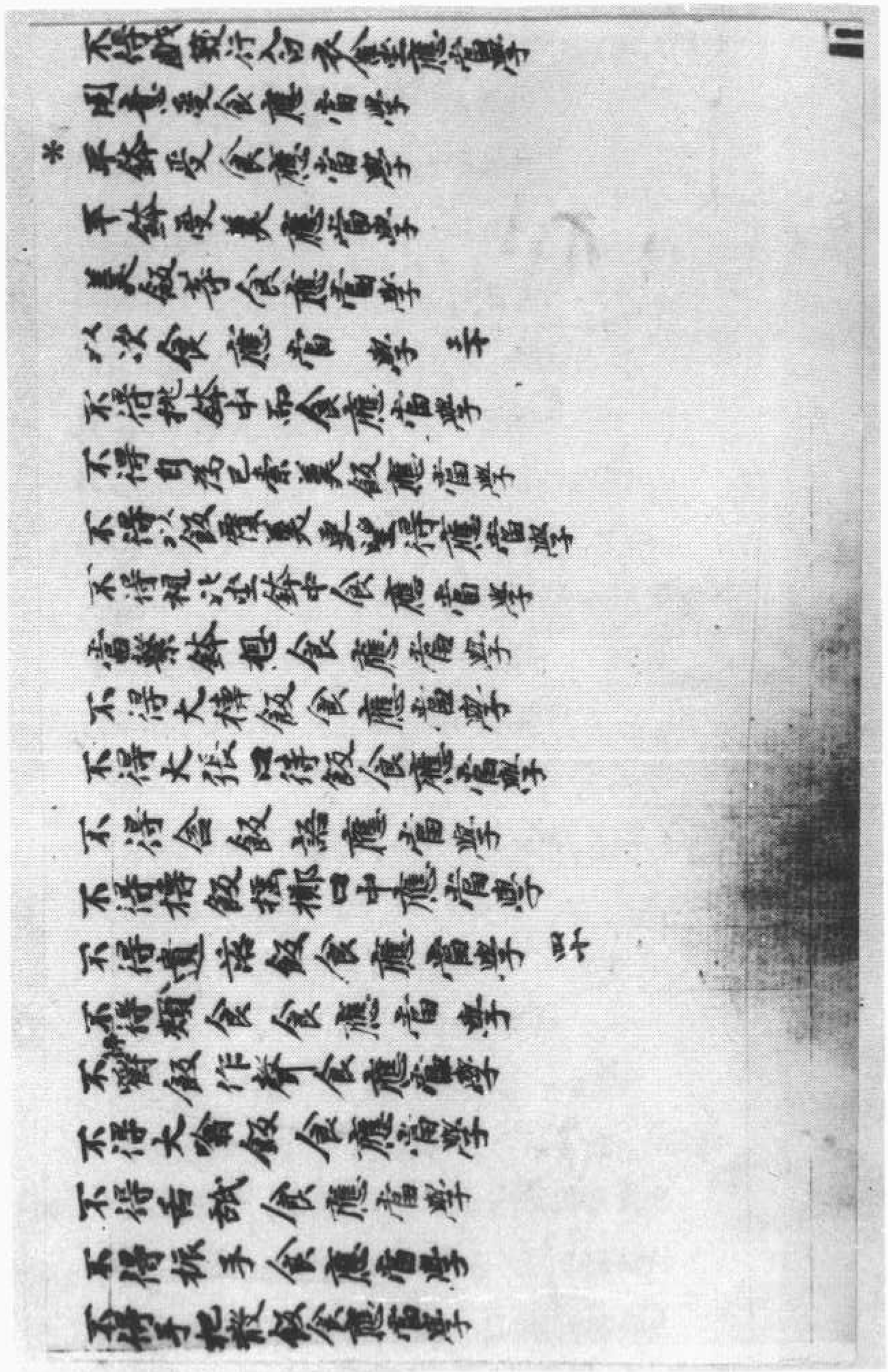
若比丘尼教世俗伎術教授白衣者波逸提 一百七十

若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提　一百七十

* 若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若
若立若坐若卧者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊
請与坐不者稱時回錄波逸提
若比丘尼為好故擔身趺行者波逸提
若比丘尼作女婦莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說二百七十八波逸提法今問諸大姊是中清
淨不三問　諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月說戒經中來
若比丘尼无病尼蘇和食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼油麻食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

* 若比丘尼不病尼黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼略食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言
姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病尼肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨
不三問　諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏脛入白衣舍應當學
不得衣纏脛入白衣舍坐應當學





不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便洗唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣種類者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為負腰者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為著騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除[illegible]應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著草屐入佛塔中應當學
不得手捉草屐入佛塔中應當學
不得著草屐繞佛塔行應當學
不得著冒羅入佛塔中應當學

不得著草屐繞佛塔行應當學
不得著冒羅入佛塔中應當學
不得手捉冒羅入佛塔中應當學 七十
不得食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除洗浴衆應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便放氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得在佛塔下洟唾應當學
不得向佛塔洟唾應當學
不得塔四邊洟唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得足佛塔左下旁立在上旁應當學

不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住處
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學 九十
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除因緣應當學
不得絡囊戚鉢貫杖頭着肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持盖不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不 三問
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不 三問
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說七滅諍法半月說戒經中來
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說一百七十
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七
八波逸提已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法
已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說无為最 出家惱他人不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此人并如來 无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑

W→T1431 22/1040c17

此是魔波旬如來无所著等正覺說是經戒
辟如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡
此是如來无所著等正覺說是戒經
不捨亦不受當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑
心定樂精進是名諸佛教此是如來无所著
等正覺說是戒經 譬如蓮華花 顏色與香
但取其味去 此五人來然 不違處他事 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正 此是如來无所著
等正覺說是戒經 心莫作放逸 聖法當勤學
如是无憂愁 心定入涅槃 此是如來无所著
等正覺說是戒經 若讓於口言 自淨其志意
身莫作諸惡 此三業道淨 能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為
諸比丘說是戒經從始已後廣分別說說已自為樂

S→T487 A26

Chiu. 0[illegible]

[illegible]自在[illegible]不斷所謂一切外道婆羅
門呪術鬼方伎藝曰月時節星宿運變禍福
讖記如是等經初未曾聞稅密之義今於此
經而得知之復有十一部經除此佛略說无
如是深密之義今因此經而得知之善男子
是名不聞而能得聞聞已利益者若能聽
大涅槃經悉能具知一切方等大乘經典
深義味譬如男女於明淨鏡見其色像了了
分明大涅槃鏡亦復如是善薩執之悉得明
見大乘經典甚深之義亦如有人在闇室中
執大燈炬悉見諸物大涅槃燈亦復如是善
薩執之得見大乘深廣之義亦如日出有千
光明悉能照了諸山窮闇令一切人遠見諸
物是大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘
深遠之義令一乘人遠見佛道所以者何以
能聽受是大涅槃微妙經故善男子若有善
薩摩訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法
名字為能書寫讀誦通利為他廣說思惟其

佛聽受是大涅槃微妙經故善男子若有善
薩摩訶薩聽受如是大涅槃經得如一切諸法
名字若能書寫讀誦通利為他廣說思惟其
義則知一切諸法義理善男子其聽法者唯
知名字不知其義若能書寫受持讀誦為他
廣說思惟其義則能知義漸次善男子聽是
經者聞有佛性未能得見書寫讀誦為他廣
說思惟其義則得見之聽是經者聞有禮名
未能得見禮法罪業書寫讀誦為他廣說思
惟其義則能得見禮法罪業乃至能若滅罪
業亦滅如是善男子善薩摩訶薩若能聽是
大涅槃經則知法知義具二无号於諸沙門
婆羅門等若天魔梵一切世間得无所畏聞
亦如別十二部經演說其義无有差違不從
他聞而能自知逝於阿耨多羅三藐三菩提
善男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有
二種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名
心思惟義者斷疑義心漸次善男子疑有五
種一者疑佛之涅槃不二者疑佛是常住不

心思惟義者斷疑義心漸次善男子疑有五
種一者疑佛之涅槃不二者疑佛是常住不
三者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五
者疑佛是實我不聽是經者疑佛涅槃則得
永斷書寫讀誦為他廣說思惟其義四疑永
斷漸次善男子疑有三種一疑屬聞為有為
无二疑緣覺為有為无三疑佛亦為有為无
聽是經者如是三疑永滅无餘書寫讀誦為
他廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有
佛性漸次善男子若有衆生不聞如是大涅
槃經其心多疑所謂若常无常若樂不樂若
淨不淨若我无我若命非命若衆生非衆生
若畢竟不畢竟若他世若過世若有若无若
苦若非苦若集若非集若道若非道若滅若
非滅若法若非法若善若非善若空若非空
聽是經者如是諸疑悉得永斷漸次善男子
若有不聞如是經者漸有種種衆多疑心所
謂色是我耶受想行識是我耶眼能見耶我
能見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶
我受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他

能見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶
我受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他

*

世耶我至他世耶乃至識亦如是生死之法
有始有終耶无始无終耶聽是經者如是等
疑亦得永斷濕有人疑一闡提犯四重禁作
五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶无佛
性耶聽是經者如是等疑悉得永斷濕有人
疑世間有盡耶世間无盡耶有十方世界耶
无十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永
斷是名能斷疑惑之心悪心亦盡无邪曲者
心若有疑則不見不正一切凡夫若不得聞是
大涅槃微妙經典所見邪曲乃至聲聞辟支佛
佛人所見亦曲亦何名為一切凡夫所見邪曲
於有漏法中見常樂我淨於如來所見无常
苦不淨无我見有衆生壽命知見計非有想
非无想聚以為涅槃見自在天有八聖道有
見斷見如是等見名為邪曲善薩摩訶薩若
得聞是大涅槃經漸行聖行則得斷除如是
邪曲亦何名為聲聞緣覺邪曲見邪見於善
薩從兜率下化似白象降神母胎父名淨飯

薩從兜率下化似白象降神母胎父名淨飯

*

王曰摩耶夫人毘羅城衛胎滿足十月而生生
來至地帝釋奉接難陀龍王及諸難陀吐水
和浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨侍左
立地神化華以承其足四方各行滿足七步
到於天廟令諸天像悉起承迎阿私陀仙抱
持占相既占相已生大悲苦因緣不覩
佛興諸師學書爭討射御屠殺伏藏
宮六万婇女娛樂受樂出城遊觀至毘羅
園道見老人乃至沙門法服而行遂至宮中
見諸婇女形體拔張猶如棺槨
棄无異癡患出家夜半踰城至菩提伽阿羅
羅等大仙人所聞說識衆及非有想非无想
衆既聞是已諸觀是衆是非常苦不淨无我
捨至樹下具備苦行滿足六年知是苦行不
能得成阿耨多羅三藐三菩提念時濕到阿
利拔提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受已
轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多羅三
藐三菩提於波羅捺鹿野苑初轉法輪乃至於
此拘尸那城入無涅槃如是等見是名聲聞
緣覺邪見善男子善薩摩訶薩聽受如是大

此拘尸那城入般涅槃如是等見是名聲聞
緣覺由見聲聞菩薩摩訶薩聽受如是大
涅槃經悉得斷除如是等見若餘書寫讀誦
通利為他演說思惟其義則得正直无邪曲
見聲聞菩薩摩訶薩備行如是大涅槃經
諦知善薩无量劫來不從見聞神母胎乃
至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩訶薩正
直之見能知如來深奪義者所謂即是大般
涅槃一切衆生悉有佛性藏四重禁除謗法
心煞五逆罪滅一闡提殺後得成阿耨多羅
三藐三菩提是名聲聞緣覺深秘密之義復次善男
子云何復名聲聞深之義雖知衆生實无有我
而於未來不失禁戒雖知五陰於此滅盡善
惡之業終不敗壞雖有諸業不得作者雖有
五陰无有去者雖有業縛无受縛者雖有涅
槃亦无滅者是名聲聞深秘密之義
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如我解佛所說聞不聞義是義不應何
以故法若有者便應定有法若无者便應定
无无不應生有不應滅如其聞者是則為聞

以故法若有者便應定有法若无者便應定
无无不應生有不應滅如其聞者是則為聞
若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世
尊若不可聞是為不聞若已聞者則更不聞
何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如
去者到則不去去則不到亦如生已不生不
生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞
不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生
亦有菩提即應有之亦得涅槃亦應得之亦
見佛性應見佛性云何復言于住善薩摩訶見
佛性亦得明了世尊若不聞聞者如來往昔
從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中漏
言无師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成阿
耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是大
涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦應得
見世尊凡是色者或可見或不可見譬亦如
是或是可聞或不可聞是大涅槃非色非譬
云何而言可得見聞世尊過去已滅則不可
聞亦亦至亦不可聞現在時則不名聞
聞已滅滅更不可聞是大涅槃亦非過去亦

聞來來來至六不可聞現在聽時則不名聞
聞已滅滅更不可聞是大涅槃亦非過去來
來現在若非三世則不可說若不可說則不
可聞云何而言菩薩備是大涅槃經聞而不
聞
*
尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉男子法尒善如一切諸法
如幻如炎如乾闥婆城盡水之跡亦如泡沫
芭蕉之樹空无有實非命非我无有苦樂如
子住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見尒時大
衆遇斯光已身心快樂譬如比丘八師子王
定尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
今此光明誰之所放尒時如來告文殊
師利菩薩摩訶薩何因緣故有此光明
照於大衆文殊師利言善男子尒時光遍是
菩薩摩訶薩問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦
葉菩薩言善男子不說淨住王子菩薩摩訶薩問光遍
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明光遍
身菩薩言善男子尒時光遍不說如是五百菩薩皆亦如是

*
葉菩薩言善男子不說淨住王子菩薩摩訶薩問光遍
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明光遍
身菩薩言善男子尒時光遍不說如是五百菩薩皆亦如是
雖相諸問無光答者尒時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為增慧者即
是常住常住之法无有因緣云何佛問何因
緣故有是光明是光明者名大涅槃大涅槃
者則名常住常住之法不從因緣云何佛問
何因緣故有是光明是光者即是如來如來
者即是常住常住之法不從因緣云何如來
問於因緣光明者名大慈大慈大慈者
名為常住常住之法不從因緣云何如來問
於因緣光明者即是念佛念佛者是名常住
常住之法不從因緣云何如來問於因緣光
明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣覺
不共之道即名常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣世尊亦有因緣因滅无明
則得滅燃何獨多聚三業三善提燈佛告文
殊師利法令英八諸法甚深第一義諦意以
世諦而解說之文殊師利言世尊於此東方

殊師利法今莫入諸法悉深第一義諦悉以
世諦而解說之文殊師利言世尊於此東方
過甘恒河沙等世界有佛世界名曰不動其
佛住處嚴廣正等之滿一万二千由旬其地
七寶元有土石平正柔濡无有瑿坎其諸樹
木四寶所成金銀流離及以頗梨華果茂盛
无時不有若有衆生聞其華香身心安樂譬
如比丘入第三禪周遍陽有三千大河其水
微妙八味具足若有衆生在中浴者所得喜
樂譬如比丘入第三禪其河多有種種諸華
優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華香
華大香華微妙香華常華一切衆生无邊護華
其河兩岸亦有衆華所謂阿提目多伽華占
婆華波吒羅華婆師羅華摩利迦華大摩利
迦華新摩利迦華須摩那華由提迦華禮義
迦利華常華一切衆生不遑護華疏布金沙有
四梯陛金銀瑠璃頗梨多有衆鳥遊集
其上落有无量虎狼師子諸惡鳥獸其心相
視猶如赤子彼世界中一切无有犯重禁者誹
謗正法及一闡提五逆等罪其土調適无有
寒熱飢渴苦惱无貪欲患放逸煩惱无有日

視猶如赤子彼世界中一切无有犯重禁者誹
謗正法及一闡提五逆等罪其土調適无有
寒熱飢渴苦惱无貪欲患放逸煩惱无有日
月晝夜時節猶如第二忉利天上其土人民
等有光明各各无有傷害之心一切悉是菩薩
大士皆得神通具大功德其心悉皆尊重正
法柔於大乘愛念大乘貪樂大乘護惜大乘
大慈成就得大摠持心常佛隱一切衆生其佛
号曰滿月光明如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
題所住處有所講宣其土衆生无不得聞為
瑠璃光菩薩摩訶薩講宣如是大涅槃經言
善男子善薩摩訶薩若能備行大涅槃經所
不聞者悉皆得聞彼瑠璃光菩薩摩訶薩問
滿月光明佛言如此聞光明遍照高貴德王
菩薩摩訶薩所問等无有異彼滿月光明佛
即告瑠璃光菩薩言善男子西方去此二十
恒河沙佛土彼有世界名曰淨滿其土多有
山陵坑塹土沙礫石荊蕀惡刺周遍充滿常
有飢渴寒熱苦惱其土人民不能恭敬沙門
婆羅門父母師長貪著非法欲於非法備行

有飢渴寒熱苦惱其土人民不能恭敬沙門
婆羅門父母師長貪著非法欲於非法能行
非法不信正法壽命促短有行對治王者傲
慢王輩有國不知滿足於他所有生貪利心
興師相伐狂死者衆王者能行如是非法四
天善神心无歡喜故降災旱禁米不登人民
多病苦惱无量彼中有佛號釋迦牟尼如來
意色遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊大悲愍傷衆生故於
拘尸那城娑羅雙樹間為諸大衆敷演如是
大涅槃經彼有菩薩名光明遍照高貴德王
已問斯事如法无異佛今荅之法可速往自
當得聞世尊修瑠璃光菩薩聞是事已与八
万四千菩薩摩訶薩欲來至此先現此瑞以
此因緣有此光明是名因緣二非因緣今時
瑠璃光菩薩与八万四千諸菩薩俱持諸備
蓋香華瓔珞種種伎樂倍勝於前俱來至此
拘尸那城娑羅雙樹間以已所持供養之具
供養於佛頭面礼足合掌供敬右遶三迴偏
敬已畢却住一面

今時世尊問彼菩薩善男子汝為到來為不
到來瑠璃光菩薩言世尊到亦不到亦
不來我觀是義彼光有來世尊諸行若常亦
復不來若是无常亦无有來若人見有衆生
性者有來不來我今不見衆生之性云何當
言有來不來有憍慢者見有去來无憍慢者
則无去來有界行者見有去來无界行者則
无去來若見如來畢竟涅槃則有去來不見
如來畢竟涅槃則无去來不聞佛性則有去
來聞佛性者則无去來若見聲聞辟支佛人
有涅槃者則无去來不見聲聞辟支佛人有
涅槃者則无去來若見聲聞辟支佛人常樂
我淨則有去來若不見者則无去來若見如
來无常樂我淨則有去來若見如來常樂我
淨則无去來世尊且置斯事欲有所問唯願
哀愍少見聽許佛言善男子隨意所問今正
是時我當為汝分別解說所以者何諸佛難
值如優曇華法亦如是難可得聞十二部中
方等深難是故意當身心聽受時瑠璃光菩
薩摩訶薩既蒙聽許恭敬禮拜即白佛言世

但如憂婆夷等法亦如是雖可得聞十二部中
方等漸教是故應當專心聽受時瑠璃光菩
薩摩訶薩既蒙聽許無礙辯即白佛言世
尊云何菩薩摩訶薩有能備行大涅槃經聞
所不聞介時如來讚言善哉善哉善男子汝
今欲盡如是大乘大涅槃海亦復能我能善
解說法令所疑網盡無餘我為大陽能拔出
汝於佛性猶未明了我有智炬能為照明汝
今欲度生死大河我能為汝作大船師汝於
我所生又無想我亦於汝生無子心汝心今
者貪亦法寶值我多有能相惠施諦聽諦聽
善思念之吾當為汝分別宣揚善男子欲聽法
者今亦是時若聞法已當生敬信至心聽受
恭敬尊重於亦法所莫求其過莫令貪欲瞋
恚愚癡莫觀法師種姓好惡既聞法已莫生
憍慢莫為恭敬名譽利養當為度世甘露法
利亦莫生念我聽法已先自度身然後度人
先自解身然後解人先自安身然後安人先
自涅槃然後令人而得涅槃於佛法僧慈生
等想於生死中生大苦想於大涅槃慈生常
樂我淨之相先為他人然後為已當為大乘

自涅槃然後令人而得涅槃於佛法僧慈生
等想於生死中生大苦想於大涅槃慈生常
樂我淨之相先為他人然後為已當為大乘
※莫為二乘於一切法當无所住乃至莫專執一
切法相於諸法中莫生貪想常生知法見法
之相善男子汝能如是至心聽法是則名為
聞所不聞善男子有不聞聞有不聞不聞有
聞不聞有聞聞善男子如不生生不生不生
生不生生生如不到到不到不到到不到到
到世尊云何不生生善男子無住世諦初出
胎時是名不生生云何不生不生善男子是
大涅槃凡有生相是名不生不生云何生不
生善男子世諦死時是名生不生云何生生
善男子一切凡夫是名生生何以故生生不斷
故一切有為念念故是名生生四住菩薩名
生不生何以故生自在故是名生不生善男
子是名內法云何外法來生來生來生來生
來生生生善男子譬如種子未生芽時得四
大和合人功作業然後乃生是名來生生云
何來生來生譬如販賣及來過歸如是等業
名來生來生云何生來生如芽生已不增長

何來生來生譬如敗穀及未過緣如是等輩
名來生來生云何生來生如界生已不增長
是名生來生云何生生如界增長若生不生
則不增長如是一切有漏是名外法生生瑜
瑜尤善薩摩訶薩白佛言世尊有漏之法若
有生者為是常耶是尤常乎生若是常有漏
之法則尤有生生若尤常則有漏是常世尊
若生能自生生尤自性若能生他以何回緣
不生尤漏世尊若來生時有生者云何於今
乃名為生若來生時尤有生者何故不說空
空為生佛言善男子善哉善哉不生生不可
說生生亡不可說生不生亡不可說不生不
生亡不可說生亡不可說不生亡不可說有
回緣故亡可得說云何不生生不可說不生
名為生云何可說何以故以其生故云何生
生不可說生生故生生生故不生亡不可說
云何生不生不可說生即名為生生不自生
故不可說云何不生不生不可說不生者名
為涅槃涅槃不生故不可說何以故以捕逐
得故生亡不可說以生尤故云何不生不可
說以有得故云何有回緣故亡可得說十二

得故生亡不可說以生尤故云何不生不可
說以有得故云何有回緣故亡可得說十二
回緣法為生住回以是義故亡可得說善男
子法今真八基漆空空何以故火聚餘故善
男子有為之法生亡是常以住尤常生亡尤
常住亡是常以生生故住亡尤常異亡是常
以法尤常異亡尤常像亡是常以奉尤今有
故壞亡尤常善男子以性故生住異滅皆悉
是常念念滅故不可說常是大涅槃解斷滅
故故名尤常善男子有漏之法奉尤生性是故
有生性故生能生尤漏之法奉尤生性是故
生不能生如火有奉性過緣則藪眼有見性
回色回明回心故見眾生生法亡滅如是由
奉有性過業回緣又世知合則便有生今時
瑜瑜尤善薩摩訶薩及八万四千菩薩摩訶
薩聞是法已踊在空空高七多羅樹恭敬合
掌而白佛言世尊我蒙如來慈愍教誡回大
涅槃始得悟解聞而不聞亡今八万四千菩
薩悟解諸法不生生等世尊我今已解斷諸
疑網亡此會中有一善薩名曰尤長漏欲諸
貪唯願聽許令問世尊善尤長善薩善男子
隨意問難吾當為汝分別解說今時尤長善

算唯願聽許今時世尊告元長菩薩善男子
隨意問難吾當為汝分別解說今時元長菩
薩與六万四千諸菩薩等俱從座起更整衣
服長跪合掌而白佛言世尊此土衆生皆造
何業而得生彼不動世界其土菩薩云何而
得殖慧成就人中為王有大威德具備諸行
利殖捷疾聞則能解今時世尊即說偈言

不害衆生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奪他人財　常惠施一切　造立僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持臥具　則生不動國
不為自他故　求利及怨怖　慎口不妄語　則生不動國
捨離惡眷屬　遠離惡知識　口常和合語　則生不動國
如諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　謹慎常時說　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妒結　則生不動國
不惱於衆生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
耶見言元施　又能及主來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種殖菓樹林　常施元展者　則生不動國
若於佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為怨怖故　利養及福德　言是經一偈　則生不動國
若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為元上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國

若為怖利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為元上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不与犯重禁　同共一處住　可誘方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一菓　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧給物　善守於佛物　塗佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　猶如大樹指　常生歡喜心　則生不動國
若為是經典　自身及財物　施於說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛孰寄藏　則生不動國
今時元長菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩普為憐愍一切衆生先所請
問如來若說則能利益安樂天人阿修羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等今時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子快今於此當至心聽吾當為汝分別解
說有因緣故未到不到有因緣故不到到有
因緣故到不到有因緣故到到何因緣故未
到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未
到以有貪欲瞋恚癡故身業口業不清淨故
及受一切不淨物故犯四重禁故誘方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何因緣故不到到不到者名大涅槃以

一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何回緣故不到到不到者名大涅槃以
※何義故到亦斷貪欲瞋恚癡身口惡故不
受一切不淨物故不犯四重禁故不謗方等
經故不住一闡提故不住五逆罪故以是義
故名不到到須陀洹者八万劫到斯陀含者
六万劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二
万劫到辟支佛者十千劫以是義故名不
到到善男子何回緣故名到不到到者名為
二十五有一切衆生常為凡夫煩惱諸結之
所覆蔽衆不解脫如輪轉是名為到斯陀
緣覺及諸菩薩已得永離故名不到為欲化
度諸衆生故示現在中然名為到善男子何
回緣故名為到到者即是二十五有一切凡
夫須陀洹乃至阿那含煩惱回緣故名到到
善男子聞所不聞只須如是有不聞聞有不
聞不聞有聞有聞聞之何不聞聞
善男子不聞者名大涅槃何故不聞非有為
故非音聲故不可說故云何之聞得聞名故
所謂常樂我淨以是義故不聞聞
命時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說大涅槃

命時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說大涅槃者不可得聞云何
※涅槃言常樂我淨而可得聞何以故世尊顛倒
憶者名得涅槃若未斷者名為不得以是義
故涅槃之性本无今有若世間法本无今有
則名无常辟如瓶等本无今有已有還无故
名无常涅槃若命云何說言常樂我淨涅槃
世尊凡回緣聚而得成者悉名无常涅槃若
命意是无常何等回緣所謂三十七品六波
羅蜜四无量心觀於骨相河那波那六念處
破析六大如是等法皆是成就涅槃回緣故
名无常漸次世尊有名无常若涅槃是有之
意无常如佛者於阿含中說聲聞緣覺諸佛
世尊皆有涅槃以是義故名為无常漸次世
尊可見之法名為无常如佛先說見涅槃者
則得斷除一切煩惱漸次世尊辟如虛空於諸
衆生等无親易故名為常若使涅槃是常等
者何故衆生有得不得涅槃若命於諸衆生
不平等者則不名常世尊辟如百人共有一
器若舍此器則多人受苦若使涅槃是平等
法一人得時意多人得一人斷結意多人之

譬若吝此怨刹多人受樂若使涅槃是平等
法一人得時悉多人得一人斷結悉多人亦
斷若不如是云何名常譬如有人恭敬供養
寡食讚嘆國王王子大臣師長則得利養是
不名常涅槃亦復不名為常何以故如佛告
於阿含經中告阿難言若有人能恭敬涅槃
則得斷結受无量樂以是義故不名為常世
尊若涅槃中有常樂我淨名者不名為常如
其无者云何可說
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩涅槃之體非本无今有若涅槃體本无今
有者則非无漏常住之法有佛无佛性相常
住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂為无
善薩摩訶薩以戒定慧勤備其心斷煩惱已
便得見之當知涅槃是常住法非本无今有
是故為常善男子如闇室中幷種種七寶人
亦知有闇故不見有知之人善知方便然大
明燈持往照了悉得見之是人於此終不生
念水及七寶本无今有涅槃亦尒本自有之
非適今也煩惱闇故衆生不見大明如來以
善方便然慧燈令諸善薩得見涅槃常樂
我淨是故說名於此涅槃不說言本无今

善方便然慧燈令諸善薩得見涅槃常樂
我淨是故說名於此涅槃不應說言本无今
有善男子如言四薩婆故得成涅槃應无常
者是亦不然何以故善男子涅槃之體非生
非出非實非虛非住衆生非是有為有為之
法非闇非見非堅非死非別異相亦非同相
非住非還非去來今非一非多非長非短非
圓非方非火非風非相非想非名非色非因
非果非我我所以是義故涅槃是常恒无變
易是以无量阿僧祇劫備習善法以自莊嚴
然後乃見善男子譬如地下有八味水一切
衆生而不能得有智之人施功穿掘則便得
之涅槃亦尒譬如盲人不見日月良醫療之
則便得見而是日月非是本无今有涅槃亦
尒无因有之非適今也善男子如人有羅縠
之囊囊中又乃得出還家得見父母兄弟妻子
譬喻涅槃亦尒善男子如言四錄故涅槃之
法應无常者是亦不然何以故善男子四有
五陰何等為五一者生四二者和合四三者
住四四者增長四五者遠四云何生四生四
者即是業煩惱等及外諸草木子是名生四
云何和合四如善与善心和合不善与不善

看師迦葉頻惱等及外諸草木子是名生因
云何和合因如善与善心和合不善与不善
心和合无記与无記心和合是名和合因云
何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大
地故而得住並內有四大无量頻惱衆生得
住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等
故令衆生增長如外種子大而不燒焦而不
腐則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上
善知識等而得增長如因父母子得增長是
名增長因云何遠因譬如因呪鬼不能害人
不能中毒依憑國王无有盜賊如有依因地水
火風等如水横人為疫遠因如明色等為識
遠因父母精血為衆生遠因如時節等悉名
遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成
云何當言是无常耶復次善男子復有二因
一者住因二者了因如陶師輪繩是名住因
如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅
槃者不從住因而有唯有了因了因者所謂
三十七助道法六波羅蜜是名了因善男子
布施者是涅槃因非大涅槃因禮波羅蜜乃

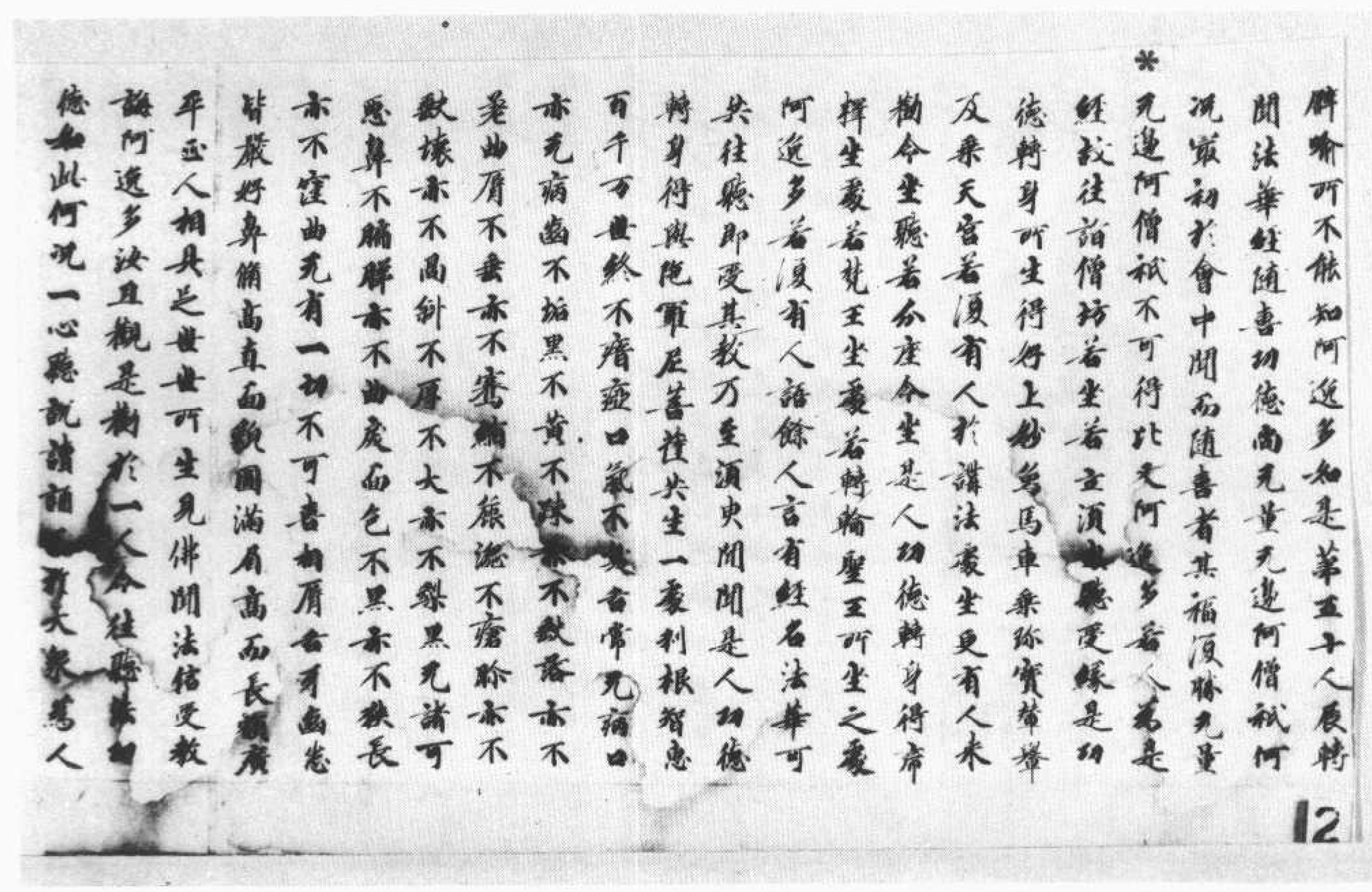
W→T374 12/492C10

槃者不從住因而有唯有了因了因者所謂
三十七助道法六波羅蜜是名了因善男子
布施者是涅槃因非大涅槃因禮波羅蜜乃
得名為大涅槃因三十七品是涅槃因非大
涅槃因无量阿僧祇劫善提法乃得名為大
涅槃因

大般涅槃經卷第廿一

S-T262 9/46c9~10

斯六九〇〇號　妙法蓮華經卷第六



論何況多決且觀是勸於一人令住聽法如
德如此何況一心聽說讀誦為大衆為人
※ 分別如說修行余時世尊欲重宣此義而說
偈言
若人於法會 得聞是經 乃至於一偈 隨喜為他說
如是展轉教 至于第五十 最後人獲福 今當分別之
如有大施主 供給充足家 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 髮白而面皺 齒疎形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 但樂真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 決尊說無餘 安主獄雜心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
最後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚充量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千方劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說
世世充口患 齒不疎黃黑 唇不厚褰缺 充有可愛相
面不乾黑皺 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所樂見 口氣充鬼鬼 優鉢羅之香 常從口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞一偈 即今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座

後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座
※ 何況一心聽 解說其義趣 如說而修行 其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
余時佛告常精進菩薩摩訶薩 若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知余時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以充所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外諸山 須彌及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以

復次常精進菩薩男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種音聲鳥聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲
非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜
聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦
樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風
聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲
聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲

山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　今欲佛世尊　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香　末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香　赤蓮華香　青蓮華香
白蓮華香　華樹香　果樹香　栴檀香　沉水香　多
摩羅跋香　多伽羅香　及千万種和香　若末若

曲蓮華香華樹香葉樹香旃檀香流水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末香
若丸香塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香烏香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及華木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘蘇摩陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遥聞知是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遥聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬命終當生尊貴豪族而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大象轉輪王　小轉輪及子　群臣諸官人　聞香知所在
身所著瓔珞　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞香知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及稻油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男子　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　見根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷住　或成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　除欲瞋恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙樂堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　未往行坐臥　聞香悉能知

諸天者聽法　或受五欲時　不往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩悉聞香　坐禪若讀經　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　隱衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經所歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經者
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德者
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜及衆樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親

近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷
國王王子群臣群屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是
菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其
形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛
常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處說
法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大

讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像各將世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者其身甚清淨如彼淨琉璃衆生皆喜見
又如淨明鏡悉見諸色像菩薩於淨身皆見世所有
唯獨自明了餘人所不見三千世界中一切諸羣萌
天人阿修羅地獄鬼畜生如是諸色像皆於身中現
諸天等宮殿乃至於有頂鐵圍及彌樓摩訶彌樓山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞佛子菩薩等
若獨善在衆說法悉皆現雖未得見漏法性之妙身
以清淨常體一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至一月四月乃至一歲諸所說法隨其義

偈至一月四月乃至一歲諸所說法隨其義
趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世
語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣
衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知
之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是
人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實
亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義
而說偈言
是人意清淨明利无穢濁以此妙意根知上中下法
乃至聞一偈通達无量義次第如法說月四月至歲
是世界內外一切諸衆生若天龍及人夜叉鬼神等
其在六趣中所念若干種持法華之報一時皆悉知
十方无數佛百福莊嚴相為衆生說法悉聞能受持
思惟无量義說法亦无量終始不忘錯以持法華故
悉知諸法相隨義識次第達名字語言如所知演說
此人有所說皆是先佛法以演此法故於衆无所畏
持法華經者意根淨若斯雖未得无漏先有如是相
是人持此經當住希有地為一切衆生歡喜而愛敬
能以千万種善巧之語言分別而說法持法華經故
乃至一月四月乃至一歲諸所說法隨其義
趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世
語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣
衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知
之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是
人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實
亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義
而說偈言
是人意清淨明利无穢濁以此妙意根知上中下法
乃至聞一偈通達无量義次第如法說月四月至歲
是世界內外一切諸衆生若天龍及人夜叉鬼神等
其在六趣中所念若干種持法華之報一時皆悉知
十方无數佛百福莊嚴相為衆生說法悉聞能受持
思惟无量義說法亦无量終始不忘錯以持法華故
悉知諸法相隨義識次第達名字語言如所知演說
此人有所說皆是先佛法以演此法故於衆无所畏
持法華經者意根淨若斯雖未得无漏先有如是相
是人持此經當住希有地為一切衆生歡喜而愛敬
能以千万種善巧之語言分別而說法持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
今時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若

* 比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若

有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所

得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大

勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇

劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中

為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦

法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說

應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐

三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢

是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫

正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世

劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後

滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛

出亦号威音王如來應供正遍知明行足善

逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

如是次第有二万億佛皆同一号最初威音

王如來既已滅度正法滅後於像法中增上

* 慢比丘有大勢力爾時有一菩薩比丘名常

不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡

有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉

礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢

所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是

比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四

衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕

於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋

恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何

所來自言我不輕汝而與我等授記當得作

佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年

常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說

是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走

遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝皆當

作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼

優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲

終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華

經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根

清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已

更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是

清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已
更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是
＊法華經於將增上慢四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得
大神通力樂說辯才大善辯力聞其所說皆
信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛大得勢於意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億

如常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
＊化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸善薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道

教化成就 令住佛道 不經命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教化 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億萬劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億萬劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之世尊於文殊師利等无量百千万億舊住
娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現

娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現
大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於
无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶樹
下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放无
量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時
滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈
指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種
震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力
故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億衆
寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共
多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量无
邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍
繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾
有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量
无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是
中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝
等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛
彼諸衆生聞虛空中聲已各皆向娑婆世界

者當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛
彼諸衆生聞是經已命終之後婆婆世界
※作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼
●佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具称
實妙物皆共遥散婆婆世界所散諸物從十
方辟如雲集變成實帳遍覆此間諸佛之上
于時十方世界通達无礙如一佛土余時佛
告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无
邊不可思議若我以是神力於无量无邊百
千万億阿僧祇劫爲囑累故說此經功德猶
不能盡以要言之如來一切所有之法如來
一切自在神力如來一切秘要之藏如來一
切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等
於如來滅後應當一心受持讀誦解說書寫
如說修行所在國土若有受持讀誦解說書
寫如說修行若經卷所住之處若於園中若
於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在
殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以
者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨
多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛
於此而般涅槃如斯世尊欲重宣此義而說
偈言

於此而般涅槃如斯世尊欲重宣此義而說
偈言
※諸佛救世者 住於大神通 爲悅衆生故 現无量神力
舌相至梵天 身放无數光 爲求佛道者 現此希有事
諸佛歡喜已 及彈指之聲 周聞十方國 地皆六種動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力
爲累是經故 讚美受持者 於无量劫中 猶故不能盡
是人之功德 无邊无有窮 如十方虛空 不可得邊際
能持是經者 則爲已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障礙
於如來滅後 如佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽暗 斯人行世間 能滅衆生暗
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定無有疑
妙法蓮華經厲品第廿二
余時釋迦牟尼佛欲法度起現大神力以諸
千摩訶薩及諸菩薩頂而作是言我於无

余時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法
今以付囑汝等當受持讀誦廣宣此法
令一切衆生普得聞知所以者何如來有大
慈悲无所畏能與衆生佛之智
慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之
大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋
於未來世若有善男子善女人信如來智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其人
得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘
深法中示教利喜汝等若能如是則為已報
諸佛之恩將諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已
皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合
掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然
世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三及
俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願

世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三及
俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願
不有慮余時釋迦牟尼佛令十方來諸分身
佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶
佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸
佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行
无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆
及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大
歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

余時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神及乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜余時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼

聲聞衆俱壽四万二千初善薩摩訶命其彼
國見有女人地獄餓鬼畜生阿鞞跋致及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺直一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養余時彼佛
為一切衆生應見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生悉見菩薩樂習菩
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即脫諸香栴檀薰
陸兜婆羅華油塗身於日月淨明
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明

陸兜婆羅華油塗身於日月淨明
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身潔諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天鼓悉蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生惡見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即前得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他恒河
沙諸菩薩摩訶薩得大王我今當還供養
此佛如已即坐七寶之臺上昇虛空高七多

羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之座上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我適覲供養 今復還親覲
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩菩男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生喜見菩薩菩男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界
諸寶璎及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆生
憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱憙慕於
佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以燒
之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起
八万四千塔高三世界表剎立嚴垂諸幡懸
蓋衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復白

蓋衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復白
念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等
一切大衆汝等當一心念我今當供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒
時菩薩天人阿修羅等見其无臂憂愁悲哀
而作是言此一切衆生憙見菩薩是我等師
教化我者而今燒臂身不具足于的一切衆
生憙見菩薩於大衆中並此偈言我捨兩臂
必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還
復如故作是誓已自然還復由斯善薩福德
智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六
種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告
而至華菩薩於汝意云何一切衆生憙見菩
薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布
施如是无量百千万億那由他數爾至華菩
薩發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能然
手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子

有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者假令
手指乃至七日供養佛塔廟以國城妻子
及三千大千國土山林河池諸聚寶物而供
養者若復有人以七寶滿三千大千世界供
養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得
功德不如受持此法華經乃至一四句偈其
福最多諸王華群如一切川流江河諸水之
中海為第一此法華經亦復如是於諸如來
所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍
山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為
第一此法華經亦復如是於諸經中最為其
上又如衆星之中月天子最為第一此法華
經亦復如是於千萬億種諸經法中最為無
明又如日天子能除諸暗此經亦復如是能
破一切不善之暗又如諸小王中轉輪聖王
最為第一此經亦復如是於衆經中最為其
尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如
是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父
此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩
心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復
如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所

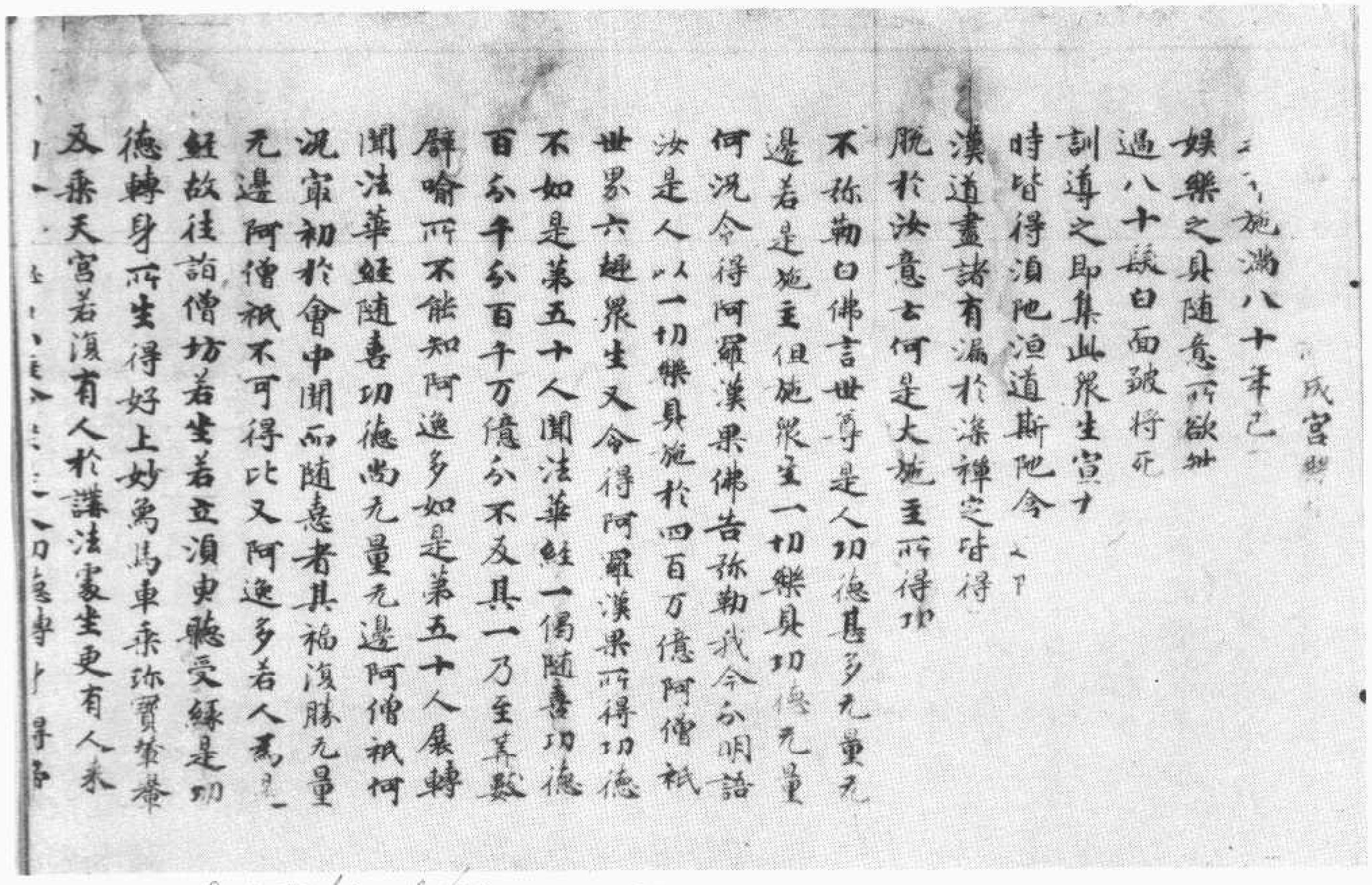
心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復
如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所
說諸經法中最為第一有能受持是經典者
亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲
聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於
一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此
經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一
切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此
經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池
能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸者得
衣如商人得主如子得母如度得船如病得
醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得
海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生
離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若
人得聞此法華經若自書若使人書所得功
德以佛智慧籌量多少不得其邊若書經卷
華香瓔珞燒香末香塗香燔香幡蓋衣服種種之
燈蘇燈油燈諸香油燈婆羅油燈須摩那油
燈波羅羅油燈婆利師迦油燈婆摩利油燈
供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞

燈波羅羅油燈婆利師迦油燈婆摩利油燈
供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞
是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德
若有女人聞藥王菩薩本事品能受持者盡
是女身後不復受若如來滅後後五百歲中
若有人女聞是經典如說修行於此命終即
往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處
生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復
不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妒諸
如所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼
根清淨以清淨眼根見七百萬二千億那由
他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遥共讚言
善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中
受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无
量无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛
共說不能盡汝今已能破諸魔賊壞生死
軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以
神通力共守護汝於一切世間天人之中无
如汝者唯除如來諸聲聞辟支佛乃至菩
薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩
成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王

W-T262 9/15A9

成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王
菩薩本事品能隨喜讚者若是人現世口中
常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀之
香所得功德如上所說是故宿王華以此藥
王菩薩本事品屬累於汝我滅度後後五百
歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔
民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便也宿王華
汝當以神通之力守護是經所以者何此經
為閻浮提病之良藥若人有病得聞是經病
即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是
經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已
作是念言此人不久必當取草坐於道場破
諸魔[illegible]
老病死海是故求佛道者見有受持是深經
典人應當如是生恭敬心就是藥王菩薩本
事品時八萬四千菩薩得解一切衆生語言陀
羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善
哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋
迦牟尼佛如此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



S—T262 9/46c12～20

如有大施主 供給九億衆 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 髮白而面皺 齒疎形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 深生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
第後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千方劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說
世世无口患 齒不疎黃黑 脣不厚薄惡 无有可惡相
舌不乾黑短 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦轝 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而備行 其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩 若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是

百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之

聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根今時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳清淨无濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬車牛聲鐘鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著无數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童男童女聲
山川險谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿脩羅等居在大海邊自共語言時出于大音聲
如是說法者安住於此聞遠聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義
如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大衆中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知

三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉

香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
世於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須摩那闍提 多摩羅梅檀 沈水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及擿油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山澤險處 梅檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 元根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 淫欲廣志心 亦知修善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所藏 聞香悉能知

以聞香力故 知男女所念 淫欲廣志心 亦知修善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所藏 聞香悉能知
種種諸瓔珞 元能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 隱衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而備行 聞香悉能知
雖未得菩薩 元漏法生忍 而是持經者 先得此鼻相
須次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露元不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深

歡喜技樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞群支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人吉根淨 終不受惡味 其有所食者 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身

亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身

須次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生惡見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡
惡悉於中現及鐵圍山大鐵圍山須彌山摩
訶須彌山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 衆生皆悉見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸羣萌
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及須彌 摩訶須彌山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得无漏 法性之妙身
清淨常體 一切於中現

須次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百

W→T262 9/50 B22

Chao 296

持是經者讀者誦者解說者書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟尋量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨明利无穢濁以此妙意根知上中下法
乃至聞一偈通達无量義次第如法說月四月至歲
是世界內外一切諸衆生若天龍及人夜叉鬼神等
其在六趣中所念若干種持法華之報一時皆悉知
十方无數佛百福莊嚴相為衆生說法悉聞能受持
思惟无量義說法亦无量終始不忘錯以持法華故
悉知諸法相隨義識次第達名字語言如所知演說
此人有所說皆是先佛法以演此法故於衆无所畏
特法華經者意根淨若斯雖未得无漏先有如是相
是人持此經安住希有地為一切衆生歡喜而愛敬
能以許方

佛說佛名經卷第四

南无遠離諸怖毛豎佛
南无四德王光明佛　南无觀智慧聲佛
南无虛空斡佛　南无虛空聲佛
南无虛空嚴飾佛　南无下方大目佛
南无妙勝佛　南无有佛
南无華勝佛　南无善生佛
南无師子勝佛　南无成就義佛
南无師子謙佛　南无師子御佛
南无善住山王佛　南无淨彌留佛
南无清淨眼佛　南无不空足步佛
從此以上二千四百佛十二部經一切賢聖
南无虛空像佛　南无香勝佛
南无香山佛　南无无量眼佛
南无香積佛　南无寶衆佛
南无寶高佛　南无善住佛
南无善住王佛　南无淨彌留佛
南无堅王佛　南无光明輪佛
南无火然燈佛　南无不空過佛

▼斯六九〇二號　佛說佛名經卷第四

南无善住王佛　南无淨弥留佛
南无堅王佛　南无光明輪佛
南无大然燈佛　南无不空過佛
南无善思惟發行佛　南无師子佛
南无堅固衆生佛　南无行勝住王佛
南无上方无量虎步佛　南无勝王佛
南无精進勝佛　南无新起佛
南无善星宿王佛　南无然燈佛
南无光明佛　南无明弥留佛
南无光明輪佛　南无稱光明佛
南无高蓋佛　南无香蓋佛
南无寶蓋佛　南无栴檀香佛
南无栴檀勝佛　南无須弥聚佛
南无寶光明佛　南无堅固王佛
南无淨功德佛　南无清淨眼佛
南无无畏佛　南无遠離諸畏佛
南无成就積佛　南无寶勝佛
南无山王佛　南无轉女根佛
南无无量行佛　南无嚴勝光明佛
南无羅網光明憧佛　南无因王佛
南无東南方親一切佛　南无形鏡如来以為上首佛

南无羅網光明憧佛　南无因王佛
南无東南方親一切佛　南无形鏡如来以為上首佛
南无華覺奮迅佛　南无羅網光明佛
南无无量光明佛華佛　南无寶堅固佛
南无初發心轉輪佛　南无華積佛
南无千上光明佛　南无不動步佛
南无无量跡步佛　南无无量頻佛
南无无邊頻佛　南无无邊境界佛
南无不空頻佛　南无轉胎佛
南无轉諸難佛　南无不行念佛
南无成就一切念佛　南无佛虛空佛
南无有勝佛　南无西南方成就義如来以為上首
南无成就義發行佛　南无炎佛
南无常發行佛　南无喜住佛
南无无量發行佛　南无无相備行佛
南无无邊備行佛　南无普備行佛
南无然燈光明住佛　南无普藏佛
南无善住佛　南无普山佛
南无无邊形佛　南无无邊精進佛
南无羅網光佛　南无勇施羅佛
南无光明輪佛　南无善見佛

南无羅網光佛　南无勇施羅佛
南无光明輪佛　南无善見佛
南无不空說名佛　南无破一切怖畏佛
南无无量功德王光明步佛
南无无邊華佛　南无无邊孔聲佛
南无樂積光明功德佛　南无不二輪佛
南无无量光明佛　南无華光佛
南无无量聲佛　南无高明佛
南无堅固自在王佛　南无日面佛
南无善明佛　南无勝功德佛

從此以上二千五百佛十二部經一切賢聖

南无寶華佛　南无寶成就佛
南无月華佛　南无一切衆生隨行佛
南无轉一切世間佛　南无无量光明无邊佛
南无无畏佛　南无一切樂念順行佛
南无西北方普香光明如來為上首
南无發初香光明佛　南无香山佛
南无香為佛　南无香勝佛
南无香身佛　南无香輪佛
南无无光明王佛　南无妙波頭摩王佛
南无佛境界佛　南无无量境界佛

南无光明王佛　南无妙波頭摩王佛
南无佛境界佛　南无无量境界佛
南无安樂佛　南无快勝佛
南无光放明華佛　南无華蓋行佛
南无華帳佛　南无金華佛
南无香華佛　南无高王佛
南无善道師佛　南无勝一切衆生佛
南无轉一切念佛　南无无量行華佛
南无无量香佛　南无普照放光明佛
南无普香光明佛　南无普照放光明明佛
南无普光明佛　南无普光明佛
南无放成就勝華佛　南无寶羅網像佛
南无妙光佛　南无普一蓋國主佛
南无星宿王佛　南无合聚佛
南无不住王佛　南无香風佛
南无无邊智境界佛　南无不空行佛
南无不空見佛　南无无障导眼佛
南无初發心佛　南无无量眼佛
南无然燈上佛　南无善光明佛
南无照光明佛　南无一切國佛土一切衆生不動佛
南无阿樓那奮迅明佛　南无无迹奮迅佛

南无阿僧祇意明佛　南无无迹意迦佛
南无東北方新一切要惱如来為上首
南无離憂佛　南无樂成就功德佛
南无无畏王佛　南无勝称稱佛
南无香山佛　南无拘隣佛
南无大體勝佛　南无寶蓮華勝佛
南无華成就佛　南无巧聚佛
南无勝衆佛　南无无邊光明佛
南无月勝光明稱佛　南无星宿王衆僧上佛
南无无邊光明佛　南无香島山佛
南无无畏佛　南无成就勝无畏佛
南无无邊光照光明佛　南无香称稱佛
南无離驚怖成就勝佛　南无无量功德月成就佛
南无一切功德庄嚴佛　南无不可勝憧佛
南无增上讃光明佛　南无華勝王佛
南无无邊成就行佛　南无一切勝佛
南无虛空輪清淨王佛　南无无量巧聲佛
南无无量巧妙聲佛　南无寶勝功德佛
南无淨勝佛　南无无导香為佛
南无高光明佛　南无解佛
南无解脫觀佛　南无堅固自在王等

南无高光明佛　南无解脫佛
南无堅固自在王佛
南无无量照佛　南无安隱王佛
南无香功德增上雲聲燈佛　南无大積佛
南无高積佛　南无功德王光明佛
從此以上二千六百佛十二部經一切賢聖
南无堅積聚佛　南无寶勝光明佛
南无無憂鉢羅光明佛　南无月佛
南无栴檀佛　南无月勝佛
南无梵佛　南无行淨佛
南无一切勝佛　南无難勝佛
南无寶作佛　南无无量聲佛
南无樹提佛　南无龍天佛
南无日天佛　南无師子佛
南无无垢明佛　南无世間天佛
南无勝積佛　南无人自在恭敬佛
南无華勝佛　南无發精進佛
南无大妙香光明勝佛　南无无垢香大勝佛
南无普見佛　南无不動佛
南无寶憧佛　南无无量明佛
南无妙寶聲佛　南无過照佛

南无寶憧佛　南无量明佛
南无妙寶聲佛　南无遍照佛
南无智光明王佛　南无摩尼光明勝佛
南无光明善勝慧佛　南无盧舍那佛
南无智慧自在佛　南无火聚日佛
南无火然燈佛　南无月光明佛
南无无障导智佛　南无華香佛
南无寶光明佛　南无勇施羅香善佛
南无拘隣智奚佛　南无火月香佛
南无華憧佛　南无无著智佛略佛
歸命如是等无量億數婆羅佛
南无寶炬勝佛
南无寶作佛　南无人王佛
南无寶作佛　南无香勝佛
南无力勝佛　南无香勝佛
南无普礙華佛　南无无垢光明佛
南无樂說莊嚴慧惟佛　南无无垢月憧佛
南无俱蘇摩光明佛　南无火行佛
南无寶上佛　南无无畏觀佛
南无遠離驚怖毛豎等善稱
南无金光明成德王佛
南无師子奮迅力佛
若善男子善女人十日礼拜讀誦是諸佛名遠

南无師子奮迅力佛　南无金光明成德王佛
若善男子善女人十日礼拜讀誦是諸佛名遠
離一切諸難及滅一切罪
南无善說增上名勝佛　南无普光明佛
南无過種種離對奮迅佛　南无自在憧王佛
南无无量功德光明勝佛　南无无障导佛
南无寶波頭摩奮迅勝佛　南无寶華善住山自在王佛
若善男子善女人受持讀誦是佛名一阿僧
祇劫超越世間不入惡道
南无智燈佛　南无光明佛
南无難降伏佛　南无普聽十方世界佛
南无大海佛　南无寶藏佛
南无銀憧佛　南无憧日王佛
南无威德自在王佛　南无覺王佛
南无十力自在佛　南无平等作佛
南无物發心思惟遠離諸怖畏煩惱无导妙勝佛
南无金剛足步佛　南无寶像光明之奮迅佛
南无降伏諸魔奮迅佛　南无物發心不退轉菩提勝佛
南无寶蓋上光明佛　南无教化善住佛
南无初發心斷一切疑煩惱佛　南无光明勝幢王佛
南无樂說莊嚴寶聲歡喜佛　南无清淨香火之光明勝佛

南无物欲心斷一切煩惱佛　南无光明勝藏如來上王佛
南无華說諸嚴密聲歡喜佛　南无清淨香炎光明熾盛佛
南无拘留孫佛　南无金聖佛
南无人王佛

從此以上二千七百佛十二部經一切賢聖

南无迦葉佛　南无師子佛
南无彌勒佛　南无聖佛
南无然炬佛　南无善星宿佛
南无華幢佛　南无大辯佛
南无大王佛　南无星宿王佛
南无大力佛　南无稱幢佛
南无藥佛　南无火聚佛
南无大光明佛　南无日藏佛
南无照佛　南无善明佛
南无月炎佛　南无一沙佛
南无无憂佛　南无住持賢佛
南无明佛　南无見義佛
南无功德明佛　南无妙歌佛
南无然燈佛　南无安隱佛
南无藥佛　南无頂髻勝威德佛
南无難勝佛

南无藥佛　南无安隱佛
南无頂髻勝威德佛　南无難勝佛
南无功德幢佛　南无罪眼佛
南无勝衆佛　南无梵聲佛
南无髻圓意佛　南无光明作佛
南无大高山佛　南无金剛仙佛
南无无畏佛　南无寶波頭摩眼力山佛
南无華光明人愛佛　南无大威德佛
南无淨佛　南无无量命佛
南无龍德佛　南无聖步佛
南无不空見佛　南无精進德佛
南无力讓佛　南无歡喜佛
南无勝佛　南无師子憧佛
南无勝法佛　南无歡喜王上尊佛
南无愛作佛　南无功德智佛
南无香爲佛　南无喜惟佛
南无雲聲佛　南无喜思惟佛
南无善識佛　南无无垢佛
南无月佛　南无大稱佛
南无虛尼寶佛　南无勝佛
南无師子步佛　南无樹王佛

南无摩尼寶佛　南无勝佛
南无師子步佛　南无樹王佛
南无光明勝佛　南无積智慧佛
南无善住佛　南无意佛
南无甘露慧佛　南无善見佛
南无智光明佛　南无堅行佛
南无吾佛　南无寶幢佛
南无波頭摩佛　南无那羅延佛
南无樂佛　南无智作佛
南无功德佛　南无供養佛
南无淨德佛　南无寶作佛
南无華天佛　南无善佛
南无法佛　南无自在佛
南无稱慧佛　南无意積佛
南无金剛幢佛　南无十方佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无須摩提長者經　南无阿育王太子法益經
南无　多　經　南无燈　指　經
南无度世品第五經　南无善薩戒經
從此以上二千八百佛十二部經一切賢聖
南无小泥洹　經　南无法顯　傳　經

*南无盧至長者經　南无請賓頭盧　經
南无佛臨般泥洹略說教戒經
南无羅旃和羅經　南无諫王　經
南无郁伽長者所問經　南无須賴　經
南无和休戒具經　南无四天王　經
南无十方佛名經　南无淨飯王般涅槃經
南无摩尼羅檀經　南无出家功德經
南无演道俗經　南无小无量壽經
南无惟无三昧經　南无觀音賢行經
南无成具光明經　南无出生无量門持經
南无虛空藏神呪經

次礼十方諸大菩薩

南无无量明菩薩　南无勇力菩薩
南无寶藏菩薩　南无法光菩薩
南无樂樹菩薩　南无畫意菩薩
南无濟渡菩薩　南无安神菩薩
南无寶明菩薩　南无化道菩薩
南无月光菩薩　南无母藏菩薩
南无軌波羅菩薩　南无寶智菩薩
南无達波羅菩薩　南无寶導菩薩
南无喜居羅菩薩　南无喜得智光菩薩

南无寶[illegible]菩薩　南无寶[illegible]菩薩
南无善居羅菩薩　南无普得智光菩薩
南无普明師子菩薩　南无普勝寶光菩薩
南无普德海幢菩薩　南无普慧光照菩薩
南无普寶華幢菩薩　南无普勝孺音菩薩
南无普淨德炎菩薩　南无普相光明菩薩
南无大光海月菩薩　南无雲音海藏菩薩
南无德寶勝月菩薩　南无淨慧光炎自在菩薩
南无超越華光菩薩　南无无量智雲日光菩薩
歸命如是等无量无邊菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无備行不著辟支佛　南无難舍辟支佛
南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无十二婆羅蹋辟支佛
南无十二同名婆羅辟支佛　南无火身辟支佛
南无同善提辟支佛　南无摩訶男辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛　礼三寶已次復懺悔

次復懺悔貪愛之罪經中說言但為貪欲閉在
癡獄沒生死河莫之能出衆生為是愛欲因
緣從昔以來流轉生死一一衆生一劫之中

緣從昔以來流轉生死一一衆生一劫之中
所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳如
四大海水身所出血復過於此父母兄弟妻親
眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是故說
言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為
本所以經言婬欲之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鵝雀鴛鴦等身
若生人中妻不貞良得不隨意眷屬違欲既
有如是惡果是故弟子今日至到稽顙歸依
東方師音王佛　南方大雲藏佛
西方无量壽佛　北方紅蓮華光佛
東南方无垢瘡佛　西南方勝調伏上佛
西北方散華生得佛　東北方心同虛空佛
下方无垢稱王佛　上方淨智慧海佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自從
无始以來至於今日或通人妻妾奪他婦女
侵淫貞潔汙比丘尼破他梵行通迫不通濁
心邪視言語朝調或復恥他門戶汙賢善名
或於男子五種人所起不淨行如是等罪今悉
懺悔又復无始以來至於今日或眼為色或愛染
金黃紅綠朱紫殊玩寶飾或取男女長短黑

懺悔又復无始以來至於今日或眼為色或愛深
玄黃紅綠朱紫殊珍或寶鬘或取男女長短黑
白悉能之相起非法想耳貪好聲宮商絃管
鼓吹歌唱或取男女音聲語言啼哭之相起
非法想或鼻嗅香薰熏陸鬱金蘇合
起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生血肉
資養四大增苦本起非法想或身樂華綺羅
綢緞數一切細滑七珍瓔珞起非法想或意多
飢想觸向非法有此六想造罪尤甚如是等罪
无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆時悉懺悔
願弟子等承是懺悔姪殺等罪所生功德願
生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好
光膽六情開朗聰利分明了達恩愛猶如桎
梏觀此六塵如幻如化於五欲境決定厭離
乃至夢中不起耶想內外因緣永不能動願
以懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛善
薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功德
願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如
教奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞
香積入法位香捨離生死不淨願以懺
悔舌根功德願令此舌常演法喜禪悅之食

悔舌根功德願令此舌常演法喜禪悅之食
不貪衆生血肉之味願以懺悔身根功德願令此
身披如來衣著忍辱鎧卧无畏床坐四禪座願以懺
悔意根功德願令此意成就十想洞達五明深觀
二諦空平等理從方便慧起十妙行入法流水
念念增明顯發如來大无生忍 九一升
南无 舊迦佛 南无 離闍佛
南无羅睺天佛 南无弥留憧佛
南无衆上首佛 南无寶藏佛
南无上脩佛 南无星宿佛
南无大覺佛 南无三界尊佛
南无功德稱佛 南无日月光明師子憧佛
南无毗羅波王佛 南无勝藏佛
南无示現有佛 南无光佛
南无金山佛 南无師子德佛
南无不可勝憧佛 南无光明佛
南无稱佛 南无堅精進佛
從此以上二千九百佛十二部經一切賢聖
南无辟脩稱佛 南无離畏佛
南无應天佛 南无大然燈佛
南无多世間佛 南无妙香佛

南无應天佛　南无大然燈佛
南无開佛　南无妙香佛
南无住持功德佛　南无離闇佛
南无无比佛　南无自然佛
南无師子佛　南无善行佛
南无寶彌佛　南无離諸過佛
南无住持甘露佛　南无人月佛
南无日面佛　南无庵嚴佛
南无摩尼光佛　南无山積佛
南无高幢佛　南无法作佛
南无惡惟義佛　南无深心佛
南无寶聚佛　南无衆上首佛
南无劫佛　南无舊迦佛
南无住智佛　南无亦明佛
南无勝佛　南无不起佛
南无功德佛　南无師子吼佛
南无舊迦佛　南无人信佛
南无龍王佛　南无華山佛
南无龍喜佛　南无香自在佛
南无妙彌佛　南无天力佛
南无功德顯佛　南无龍功德佛

南无妙彌佛　南无天力佛
南无功德顯佛　南无龍功德佛
南无庵嚴佛　南无善行智佛
南无智勝佛　南无慧照佛
南无寶語佛　南无日光明佛
南无決定智佛　南无寶上色佛
南无普照佛　南无寶幢佛
南无離疑佛　南无師子舊迦步佛
南无喜讓佛　南无不空步佛
南无覺華幢佛　南无山自在王佛
南无大威德佛　南无示現惡佛
南无甘露彌佛　南无寶天佛
南无住義智佛　南无滿足智佛
南无不陝劣名佛　南无无憂佛
南无離垢佛　南无梵天佛
南无地自在王佛　南无華眼佛
南无著別見佛　南无法光明佛
南无具足見佛　南无信功德佛
南无三界尊佛　南无月蓁佛
南无寶光明佛　南无寶幢佛
南无妙彌佛　南无光明作佛

南无妙稱佛　南无光明作佛　南无人德佛
*南无无量威德佛　南无廣佛　南无大德佛
南无師子身佛　南无甘露慧佛　南无精進仙佛
南无難勝佛　南无功德聚佛　南无不可勝佛
南无月高佛　南无得大勢至佛　南无雷佛
南无无量步佛　南无月无長佛　南无大勝佛
南无見一切義佛　南无勇猛佛　南无日佛
南无功德然燈佛　南无月佛　南无寶積佛
南无功德奕佛　南无廣智佛　南无華勝佛
從此以上三千佛十二部經一切賢聖
南无善辯滅佛　南无天佛　南无根華佛
南无无垢佛　南无住持无量明佛　南无智步佛
南无希勝佛　南无不覆蔽佛　南无高稱佛
南无善住佛　南无意佛　南无月佛
南无上首佛　南无世間光明佛　南无寶月佛
南无多功德佛　南无无量威德佛　南无樂思惟佛
南无義慧佛　南无離塵佛　南无樂功德佛
南无難瞋恨无熱佛　南无善稱佛　南无華相佛
南无稱德佛　南无俱蘇摩德佛　南无摩尼金剛佛
南无人德佛　南无精進仙佛　南无摩尼慧莊嚴佛
南无大德佛　南无辯慧佛　南无无膝佛
*南无香象佛　南无百光明佛

南无大自在功德佛　南无勝威德佛
南无高山稱佛　南无百光明佛
南无歡喜佛　南无龍步佛
南无意成就佛　南无寶月佛
南无寂滅佛　南无然炬王佛
南无上首佛　南无歡喜自在佛
南无寶須佛　南无遠離畏佛
南无寶藏佛　南无月面佛
南无无垢稱佛　南无稱威德佛
南无愛天佛　南无羅睺天佛
南无善安佛　南无寶愛佛
南无寶聚佛　南无寶步佛
南无師子華佛　南无高備佛
南无人自在佛　南无人慧眼佛
南无聚世間佛　南无寶威德佛
南无功德佛　南无相佛
南无華莊嚴佛　南无梵梁佛
南无香爲佛　南无无心慧佛
南无弥留憧佛　南无善香佛
南无堅鎧佛　南无勝威德佛
南无摩尼鎧佛　南无賢佛

南无堅鎧佛　南无勝威德佛
南无摩尼鎧佛　南无賢佛
南无善香月佛　南无淨自在佛

徳此以上三千一百佛十二部經一切賢聖

南无師子月佛　南无威德佛
南无善勝佛　南无不可勝輪佛
南无勝觀佛　南无寶名佛
南无大行佛　南无高光明佛
南无功德山佛　南无大稱佛
南无法稱佛　南无施光明佛
南无電德佛　南无寶作佛
南无命佛　南无善安佛
南无善首佛　南无次之慧佛
南无離有佛　南无摩尼香佛
南无勝喜佛　南无師子光明佛
南无善照佛　南无稱勝佛
南无善智慧佛　南无摩尼月佛
南无高光佛　南无不可降伏行佛
南无火佛　南无摩尼輪佛
南无世尊佛　南无師子像佛
南无月佛　南无寶安佛
南无羅睺佛　南无善讓佛

南无月佛　南无寶炎佛
南无羅睺佛　南无善譽佛
*南无希覺佛　南无同光明佛
南无辯靜去佛　南无安隱世間佛
南无无惱佛　南无十行佛
南无力善佛　南无大體勝佛
南无至大體佛　南无得大勢佛
南无功德藏佛　南无寶行佛
南无无畏勝佛　南无樹提佛
南无大光明佛　南无四光佛
南无廣功德佛　南无寶功德佛
南无自在佛　南无摩香佛
南无作業佛　南无師子手佛
南无善化佛　南无寶高佛
南无海佛　南无住持佛
南无義智佛　南无善恩惟慧佛
南无大衆輪佛　南无寶火佛
南无備行義佛　南无世間月佛
南无華脅佛　南无淨憧佛
南无大衆上首佛　南无師子步佛
南无威德德佛　南无福德成就佛

南无威德德佛　南无福德成就佛
*南无大光明佛　南无寶稱佛
南无信衆佛　南无无違稱佛
南无不空光明佛　南无聖天佛
南无金剛衆佛　南无善肩佛
南无憧佛　南无華成佛
南无鎧慧佛　南无風行佛
南无善恩惟佛　南无稱佛
南无快樂佛　南无甘露聚佛
南无功德讓佛　南无義去佛
南无无畏佛　南无慧佛
南无任力別佛　南无摩尼足佛
南无解脫威德佛　南无善報佛

從此以上三千二百佛十二部經一切賢聖

南无善疾手寺威德佛　南无智勝佛
南无善天佛　南无實脅佛
南无智力德佛　南无師子慧佛
南无華高佛　南无智作佛
南无華德佛　南无功德藏佛
南无寶稱佛　南无寶稱佛
南无不可降伏佛　南无无畏自在佛

南无寶稱佛　南无寶稱佛　南无寶稱佛
南无不可降伏佛　南无无畏自在佛　南无清淨智佛
*南无淨佛　南无諸天佛　南无高威德佛
南无可愛佛　南无寶天佛　南无日光明佛
南无寶叢佛　南无功德稱佛　南无老别身佛
南无智積佛　南无清白佛　南无不可比甘露鉢佛
南无遠行佛　南无天威德佛　南无辯滅去佛
南无淨聖佛　南无喜去佛　南无多稱佛
南无大憂威德佛　南无大聚佛　南无歡喜无畏佛
南无大勝佛　南无華佛　南无妙稱佛
南无喜佛　南无喜首佛　南无華勝佛
南无自在慧佛　南无大愛佛　南无喜賢佛
南无喜心佛　南无降伏地衆佛　南无喜智慧佛
南无勇猛佛　南无成就佛　南无梵慧佛
南无威德佛　南无喜恩義境界佛　南无單綱矣佛
南无善辯佛　南无大寶佛　南无智稱佛
南无稱意佛　南无世間尊佛　南无功德光明佛
南无功德光明佛　南无寶身佛　南无稱月佛
南无金剛仙佛　南无成就佛　南无喜行佛
南无師子力佛　南无光明王佛　南无電慧佛
南无迦葉佛　南无清淨智佛　南无星宿光佛
南无智步佛　南无高威德佛　南无波頭摩藏佛

南无迦葉佛　南无清淨智佛
南无智步佛　南无高威德佛
*南无大光明佛　南无日光明佛
南无无垢身佛　南无老别身佛
南无老别威德佛　南无不可比甘露鉢佛
南无月光明雷德佛　南无辯滅去佛
南无不動佛　南无多稱佛
南无功德法佛　南无歡喜无畏佛
南无莊嚴王佛　南无妙稱佛
南无多安佛　南无華勝佛
南无寶莊嚴佛　南无喜賢佛
南无寶妙佛　南无喜智慧佛
南无喜賢德佛　南无梵慧佛
南无月蓋佛　南无單綱矣佛
南无廣光明佛　南无智稱佛
南无名相佛　南无功德光明佛
南无稱名身佛　南无稱月佛
南无華光佛　南无喜行佛
南无然燈王佛　南无電慧佛
南无光明王佛　南无星宿光佛
南无不可稱名佛　南无波頭摩藏佛

南无光明王佛　南无星宿光佛
南无不可稱名佛　南无波頭摩藏佛
*南无不沙決佛　南无眼佛
南无无濁義佛　南无高威德佛
南无華威德佛　南无奮迅佛
南无无障智佛　南无羅睺大佛
南无智聚佛　南无上首佛

從此以上三千三百佛十二部經一切賢聖

南无自在劫佛　南无華憧佛
南无羅睺佛　南无大藥佛
南无星宿王佛　南无明王佛
南无福德手佛　南无稱光佛
南无日光明佛　南无法藏佛
南无善智智佛　南无功德自在劫佛
南无金剛仙佛　南无智慧積佛
南无善住佛　南无善王智慧佛
南无淨聲佛　南无龍吼聲佛
南无栴憧佛　南无智慧聚佛
南无无畏佛　南无淨上首佛
南无快眼佛　南无龍德佛
南无寶憧佛　南无賢慧佛

南无寶憧佛　南无賢慧佛
*南无不怯弱聲佛　南无寶相佛
南无聲德佛　南无師子佛
南无種種說佛　南无智色佛
南无波頭摩聚佛　南无華佛
南无奮迅去佛　南无華積佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无十二遊經　南无法勇王經
南无十方實滅經　南无種特羅經
南无如來藏經　南无迦葉赴涅槃經
南无小五濁經　南无福田經
南无樂瓔珞經　南无請觀世音呪經
南无摩訶摩耶經　南无常法句經
南无樹提伽經　南无九色鹿經
南无觀頂經　南无行方便境界經
南无提謂五戒經　南无大方廣三經
南无度王經　南无大法鼓經
南无群牛經　南无諸法无行經
南无太子瑞應經　南无鹿母經
南无惟定行經　南无法滅盡經

南无惟定行經　南无法滅盡經
南无沙門分衛經　南无八師經

次礼十方諸大菩薩

南无大力精進金剛菩薩　南无月德妙音菩薩
南无香炎光幢菩薩　南无光明尊德菩薩
南无海慧超越菩薩　南无无量師子吼菩薩
南无衆寶光幢菩薩　南无智日超慧菩薩
南无不思議功德積菩薩　南无方便寂靜莊嚴菩薩
南无金光炎菩薩　南无法界普音菩薩
南无淨雲月幢菩薩　南无善超淨光菩薩
南无覺首菩薩　南无財首菩薩
南无寶首菩薩　南无德首菩薩
南无日首菩薩　南无進首菩薩
南无法首菩薩　南无智首菩薩
南无堅首菩薩　南无金剛藏菩薩
南无寶藏菩薩　南无蓮華藏菩薩
南无德藏菩薩　南无蓮花德藏菩薩
南无日藏菩薩　南无月藏菩薩
南无淨月藏菩薩　南无照一切世間莊嚴菩薩
南无智慧照明藏菩薩　南无妙德藏菩薩
南无虛空藏菩薩

南无日藏菩薩　南无月藏菩薩
南无淨月藏菩薩　南无照一切世間莊嚴菩薩
南无智慧照明藏菩薩　南无妙德藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无華德藏菩薩
南无摩尼德藏菩薩　南无夢鈴羅華德藏菩薩

從此以上三千四百佛十二部經一切賢聖

南无天德藏菩薩　南无福德藏菩薩
南无无导清淨智德藏菩薩　南无切德藏菩薩
南无那羅延德藏菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无薩羅辟支佛　南无夢波遮羅辟支佛
南无梨沙婆辟支佛　南无善涉他淨辟支佛
南无善香旃辟支佛　南无阿沙羅辟支佛
南无婆沙羅辟支佛　南无波頭摩辟支佛
南无善賢辟支佛　南无賢德辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛礼三寶已次復懺悔
以共懺悔身三業竟今當次業懺悔口四惡
業經法說言口業之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鵝鴨鵝鴨鳥形聞其
臭者无不增惡若生人中口氣常臭所有言
說人不信受眷屬不知常好閑靜口業既有
如是惡果是故弟子今日至誠懺悔

S→T665 16/427B14~C2

奉宣譯經沙門法護
尒時世尊開四天
王護諸持經者
於過去无量百千萬億佛所恭敬供
養植諸善根修行正法常愍正法
世法芽長花果諸衆生常思利益起
心願與安樂以是因緣恭敬供養諸佛
若有人王恭敬供養此金光明最勝王
等應當勤加守護令得安隱諸四
眷屬量无邊百千衆又護是經者
持去來現在諸佛正法法等四王及餘
諸衆又與阿蘇羅共鬪戰時常得勝
等若能讀持是經功德力故能除衆苦怨賊
飢饉及諸疾疫是故諸天常來受持
讀誦此經王者亦應勤心共加守護為除衆
惱施與安樂
尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝着地
合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝經王
於未來世若有國土城邑聚落山林曠野處
所至處流布之時若彼國王於此經曲躬心
聽受稱歎供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離衰惱以是因緣我等及彼
諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽

聽受舞歌供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離衰惱以是因緣我等彼
王及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽
命威德具足世尊若彼國王見於四衆受持
經者恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供
給我等四王常為守護令諸有情無不尊敬
是故我等并與無量藥叉諸神隨此經王所流
布處皆身擁護令無留難亦當護念聽基經
令諸國王等除其衰患令安隱他方怨賊皆
使退散若有人王聽是經時隣國怒敵興如
是念當具四兵來彼國土世尊以是經王威
神力故是時隣敵更有異怨而來侵擾於其
境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四
兵發向彼國欲為討罰我等令時當與眷屬
無量無邊藥叉諸神各自隱形為作護助令
彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界豈復
得有兵戈相對
令時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能擁
護如是經與我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智令說是法若有人王受持是經恭敬供
養者為消衰患令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至怨賊悉令退散亦令一切縣部洲內所有

見悲念充滿是諸人王若能至心聽受是經
為廣大希有供養供養於我釋迦牟尼應
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則
得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令無衰惱及宮宅
神靈受安樂功德難思是諸國土所有人民
亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消滅
尒時四天王白佛言世尊於未來世若有人
王樂聽如是金光明經為欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸妹女等城邑宮殿皆得弟
一不可思議歡喜靜安樂於諸世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲擁護無
量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸
憂惱疾疫事者世尊如是人王不應放逸令
心散亂當生恭敬至誠聽受如是最勝
經王欲聽之時先當莊嚴最上宮殿王所愛
重頭敵之處香水灑地撒衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為校飾張施種種寶蓋
懸幡燒無價香奏諸音樂其王尒時當淨
澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小卑
座不生高舉捨自在位離諸憍慢端心正念
聽是經王於法師所起大師想復於宮內后

妃王子嬪女眷屬生慈愍心喜悅相視和顏
柔語於自身心大喜充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王歡喜供養
既敷設已見法師至當起虔敬渴仰之心
尒時佛告四天王不應如是不迎法師時彼人
王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴飾
自持自蓋及以香花幡蓋軍儀威陳音樂
出城關迎欲法師運想虔恭為吉祥事四
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養由
彼人王舉足下足步步即是恭敬供養永
事尊重自千万億那庾多諸佛世尊獲得
超越如是劫數生死之苦復於來世如是數劫
當受輪王殊勝尊位隨其步步亦於現世福
德增長自在為王感應難思衆所歡重當於
無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處當得為王增益壽命言詞辯了人天信受
無所畏懼有大名稱威光赫奕上人中受
勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴
無比值天人師遇善知識成就具足無量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量功
德利益故應自往奉迎法師若一跨繩那

德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還至
城已住如是念今日釋迦牟尼如來應正等
覺入我宮中受我供養為我說法我聞法已
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養遇善來
來現在諸佛我於今日即是永拔煩惱毒箭
地獄餓鬼傍生之苦便為已種無量百千万
億轉輪聖王釋梵天主善根種子畜令無量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集無
量無邊不可思議福德之聚後宮眷屬及諸
人民皆蒙安隱國土清泰無諸災厄惡宮惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與
汝等及諸眷屬彼之王人有大福德善業因
緣於現世得大自在增益威光吉祥妙相
皆悉莊嚴一切怨敵能以正法而摧伏之
尒時四天王白佛言世尊若有人王能作如
是恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人
亦復共養尊重讚歎將護人王令為供養

是恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人
恭敬供養尊重讚歎將護彼人王令為我等
生歡喜故當住邊近於法座香木塗地散
名花安置座所設四王座我與彼王共聽正
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊將彼人王請說法者昇座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊將彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香香有變
昭耀我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋大
辯才天大吉祥天堅牢地神正了知大將不
八部諸藥又神大自在天金剛密主寶賢
大將訶利底母五百眷屬無熱惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一剎那頃變成香蓋開香蓋樓
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明
由彼人王手執香爐燒衆名香供養經將其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大千
世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充
滿香烟重重積香烟變成雲蓋悉蓋一切宮

*滿而雨種種香烟變成雲蓋其蓋金色善照
天宮如是三千大千世界所有種種香雲
香蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸
人王手持香燼供養經時種種香氣非但遍
此三千大世界於一念頃亦遍十方無量無
邊恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛上
虛空之中變成香蓋金色善照亦復如是時
彼諸佛聞此妙香氣斯雲蓋及以金色於十
方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼諸世
尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉善
汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙經典則
為成就無量無邊不可思議福德之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書
寫受持讀誦為他敷演如說修行何以故善
男子若有衆生聞此金光明最勝王經者即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

河沙等諸佛刹土彼諸刹土一切如來異口同
音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男
子汝於來世以精勤力當修無量百千苦行
具足資糧趣諸聖衆出過三界為最勝尊
菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大

*當坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大
千世界有緣衆生善能摧伏可畏形俱諸魔
軍衆覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩
善男子汝當坐於金剛之座轉於無上諸佛
所讚十二妙行甚深法輪能繫無上最大法
鼓能吹無上極妙法螺能建無上殊勝法幢
能然無上極明法炬能降無上甘露法雨能
斷無量煩惱結縛能令無量百千万億那庾
多有情度於無涯可畏大海解脫生死無際
輪迴值遇無量百千万億那庾多佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是無量功德是
故人王若得聞是最妙經典則是已於百千
万億無量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見無量福德利故我等四王及餘眷屬
無量百千万億諸神於自宮殿見是種種書
烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身為聽
法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之
處如是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天
堅牢地神正了知神大將二十八部諸藥叉
神大自在天金剛密迹主寶賢大將訶利底母
五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王無量百

五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王無量百
千万億那庾多諸天衆又如是等衆為聽法
故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座
說法之所世尊我等四王及餘眷屬衆又諸
神皆當一心共彼人王為善知識因是無上大
法施主以甘露味充足於我是故我等當
護是王除其衰患令得安隱及其宮殿城邑
國土諸惡災變悉令消滅令時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未嘗流布心生捨離不樂聽聞亦不供
養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遂令我等及餘眷屬無量諸天
不得聞此甚深妙法背甘露味失正法流
無有聚光及以勢力增長惡趣損減人天墮生死
河乖涅槃路世尊我等四王并諸眷屬及餘
又等見如斯事捨其國土無擁護心非但我等
捨棄是王亦有無量守護國土諸大善神
悉皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪失
國位一切人衆皆無善心唯有繫縛殺害瞋
諍互相讒諂狂及無辜疾疫流行彗星數出
兩日並現博蝕無恒黑白二虹表不祥相星
流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常遭

流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常遭
飢饉苗實不成多有他方怨賊侵掠國內人
民受諸苦惱土地無有可樂之處世尊我等
四王及與無量百千天神并護國土諸菩薩善
神遠離去時生如是等無量百千災怪惡事
世尊若有人王欲護國土常受快樂令衆
生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境永
得昌盛欲令正教流布世間苦惱惡法皆
除滅者世尊是諸國王必當聽受是妙經王
亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘
無量天衆以是聽法善根威力得服無上甘露
法味增益我等所有眷屬并餘天神皆得勝
利何以故以是人王至心聽受是經典故世尊
如大梵天於諸有情常為宣說世出世論
帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸蘊
尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾
多無量諸論然佛世尊慈悲哀愍為人天衆
說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸
贍部洲所有王等正法化世能與衆生安樂
之事為護自身及諸眷屬令無苦惱又無他
方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
災疫屏除七政正法無有諍競故人王等

方惡賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
* 災厄屏除化以正法無有訟諍故人王各
於國土當然法炬明照無邊增益天衆并諸
眷屬世尊我等四天王無量天神樂叉之衆
瞻部洲內所有天神以是因緣得眠無上甘露
法味獲大威德勢力光明無不具足一切衆
生皆得安隱復於來世無量百千不可思議
那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是無量無邊殊勝利益是如來應正等覺
慈悲過梵衆以大智慧逾帝釋修諸苦行
勝五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為諸
衆生演說如是微妙經典令瞻部洲一切國主
及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸
導之事由此經王流通力故普得安樂此
等福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受
持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以
如是等不可思議殊勝功德利益一切是故
名曰最勝經王
尒時世尊復告四天王及餘眷屬
無量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
善能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎

無量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎
* 者應當擁護除其衰患能令安等亦令安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中當得
佛事普能利益無量衆生如是之人汝等四
王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持者
功德無量我當擁護令彼衆生離苦得樂能
成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身
之呪即說呪曰
南謨薩埵室囉末拏也莫訶曷羅闍也
怛姪他 囉囉囉囉 矩 怒 矩
匿怒匿怒 窶怒窶怒 親縛親縛
羯囉羯囉 莫訶毗羯哩虞 莫訶毗羯哩虞
莫訶曷羅拄 曷咯又曷咯又 覩陽自稱名
薩婆薩埵難者 莎訶
世尊誦此者當以自線呪之七遍一遍一
結繫之時後其事必成應取諸香所謂安息
旃檀龍腦蘇合多揭羅薑陸皆須等分和
合一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著

合一處手執香爐燒香供養請淨澡浴著

鮮潔衣於一靜室可誦神呪

請我薛室囉未拏天王所說呪曰

南謨薛室囉　未拏引也　南謨擅那賦也

擅泥說羅引也　阿揭擔　阿跋叫弭多

擅泥說囉拏　羅　迦留反　迦

薩婆薩埵四多　振多　摩摩紀擅那

未奴拏喇枳擔　薛　訶摩揭擔　彡訶

此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先當

稱名敬礼三寶及薛室羅未拏天王能施

財物令諸衆生所求願滿悉能成就与其安

樂如是礼已次誦薛室羅未拏王如意未反

寶心神呪能施衆生隨意安樂令時多聞天

王即於佛前說如意未反寶心呪曰

南謨曷喇恒娜恒喇　夜引　也

南謨薛室羅未拏引也　莫訶囉闍引也

恒娜他　四弭四弭　蘇毋　蘇毋

旗荼旗荼　折囉折囉　擅囉擅囉

鞞囉鞞囉　拓哩拓哩　短嚕短嚕

毋嚕毋嚕　主嚕主嚕　安尤也頻倉

我名某甲　張店類他　達達覩訶

南謨薛室囉未拏也涉訶擅那賦也涉訶

尋又刺他協剌腡剌迦引也涉訶

我名某甲　張店類他　達達覩訶

南謨薛室囉未拏也涉訶擅那賦也

雩奴喇他協喇腡喇迦引也涉訶

受持呪時先誦千遍然後於淨室中置摩達

地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香

令烟不絕誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞勿

令他解時有薛室囉未拏王子名禪薩師現

童子形來至其所問言何故頂喉我父即可

報言我為供養三寶事須財物願當施与時

禪薩師聞是語已即還父所自其父言本有

善人發至誠心供養三寶少之財物為斯請

名其父報曰汝可速去曰曰与彼一百迦利沙

波拏此是根本梵音唯曰貫齒而隨方不定或是貫齒或是全解銅錢等銀錢摩揭陀現金通用一迦利沙波等有一千六百貫齒拘數可以準知若準物直隨處不定若之持呪時得此錢者攝物之時自知其數有多少每日索物西方來者多有神驗除不至心也相

其持呪者見是已知事得成書頂獨處淨室

燒香而卧可於林邊置一香篋無至天曉

觀其篋中攝所求物每得物時當日即須供

養三寶香花飲食無施貧乏皆令滿足不

得停留於諸有情起慈悲念勿生瞋諍言書

之心若起瞋者即失神驗常可護心勿令瞋恚

又持此呪者於每日中憶我多聞天王及男

女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼

又持此呪者於每日中憶我多聞天王及男
女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼
天等福力增明衆善善緣諸善提處彼諸天
衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經無量歲永離三塗常
無災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神通
自在所願皆成若求官榮無不稱意乞解一
切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於自晝上畫佛形像當用木
膠雜彩莊飾其畫像人長尺八寸於佛右邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并
畫男女眷屬之類安置坐處咸令如法布列
花彩燒衆名香然燈續明晝夜無歇上妙飲
食種種珍奇發慈重心隨時供養受持神
呪不得輕心請召我時應誦此呪
南謨室唎儞那也　勃陀引也
南謨薩室唎儞那也　槃又囉闍引也
莫訶囉闍　阿地囉闍也
南謨室唎耶囊　莫訶提婆引囊
怛他　怛囉怛哩哩哩
夫囉夫囉　室室室室　吐
漢娜漢娜　夫左羯磨迦

夫囉夫囉　室室室室　吐
漢娜漢娜　夫左羯磨迦
跋折囉薩埵也　目底迦楊訖嘌哆
長唎囉囊　蒲引薩婆薩埵
哩哆迦摩　薩室囉夫囉
室唎夜提　鼻跋囉婆也
醫哩醫哩磨毗盡婆　翟槃拏翟槃拏
林婆唎婆林唎婆　達耶哩度度
阿目迦那夫寫自稱之名　達哩設那迦夫寫
達哩設　南　度度　夫那
薩唎羅大也　莎訶
世尊我若見此誦呪之人後見如是國興供
養即生意愛歡喜之心我即變身作此說
形或作老人苦苦之像手持如意夫尼寶珠并
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者日隨汝所求皆令如願或隱林藪或造
寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物欲得諸
呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙藥
無不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏無盡功德無窮假
使日月墜墮于地或可火地有時移轉我誓
語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若
有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假

有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不饑渴
勞法速成就世尊我今為彼令貧窮困厄苦惱
衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自在無
患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除災
厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者
及持呪人於百步內光明照燭我之所有藥
叉神亦常侍衛隨欲驅使無不遂心我說實
語無有虛誑唯佛證知時多聞天王說此呪
已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮
苦惱令得富樂說是神呪復令此經廣行於
世時四天王俱從座起偏袒一肩頂禮雙足
右膝著地合掌恭敬以娑伽他讚佛功德

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨廣若青蓮　齒白齊密猶珂雪
佛德無邊如大海　無限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿
足下輪相皆嚴飾　數輻千輻悉齊平
手足纖網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特無倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如誑幻不思議　故我稽首心無著

故我稽首心無著　尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而
答之曰
此金光明最勝經　汝等四王常擁衛
此妙經寶極甚深　由彼有情安樂故
於此大千世界中　滅鬼傷生及地獄
住此南洲諸國王　由經威力常歡喜
亦使此中諸有情　賴此國土弘經故
若人聽受此經王　國土豐樂無諍訟
能令他方賊退散　由此最勝經王力
如寶樹王在宅內　最勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水　最勝經王亦復然
如人臺有妙寶篋　最勝經王亦復然
無上十力之所說　應生驚怪不退心
能與一切有情樂　常得流通贍部洲
所有一切有情類　如是若趣悉皆除
及除一切有情類　皆豪擁護得安樂
除衆病苦無賊盜　安隱豐樂無諍惱
欲求尊貴及財利　隨心所願悉皆從
於自國界常安隱　離諸苦惱無憂怖
能生一切諸樂具　能與人王勝功德
能除飢渴諸熱惱　令衆福者心滿足
隨所受用悉饒益　福德隨心無所乏

如人壞有妙寶匱
取勝經王亦復然
彼等天主及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦及受持
若有人能聽此經
常有百千億又衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
尒時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之
法心生悲悲涕淚交流舉身戰動證不思
議希有之事以勇施羅花摩訶曼陀羅花帝
釋佛上座是殊勝供養佛已白佛言世尊我
等四王各有五百藥叉眷屬常當覆護讀
是經及說法師以智光明而為助衛若於此經
所有句義忘失之處我皆念彼憶念不忘其
陀羅尼殊勝法門令得具足復教令聚落
經王所在之處為諸衆生廣宣流布不令隱

W→T665 16/432 C10

是經王所有句義忘失之處我皆念彼憶念不忘其
陀羅尼殊勝法門令得具足復教令聚落
經王所在之處為諸衆生廣宣流布不令隱
沒尒時世尊於大衆中說是陀羅尼時無量衆
生皆得大聚辯才無量福智聚集
諸憂惱發喜樂心善男子論登出離道不
復退轉速證菩提

金光明最勝王經卷第六

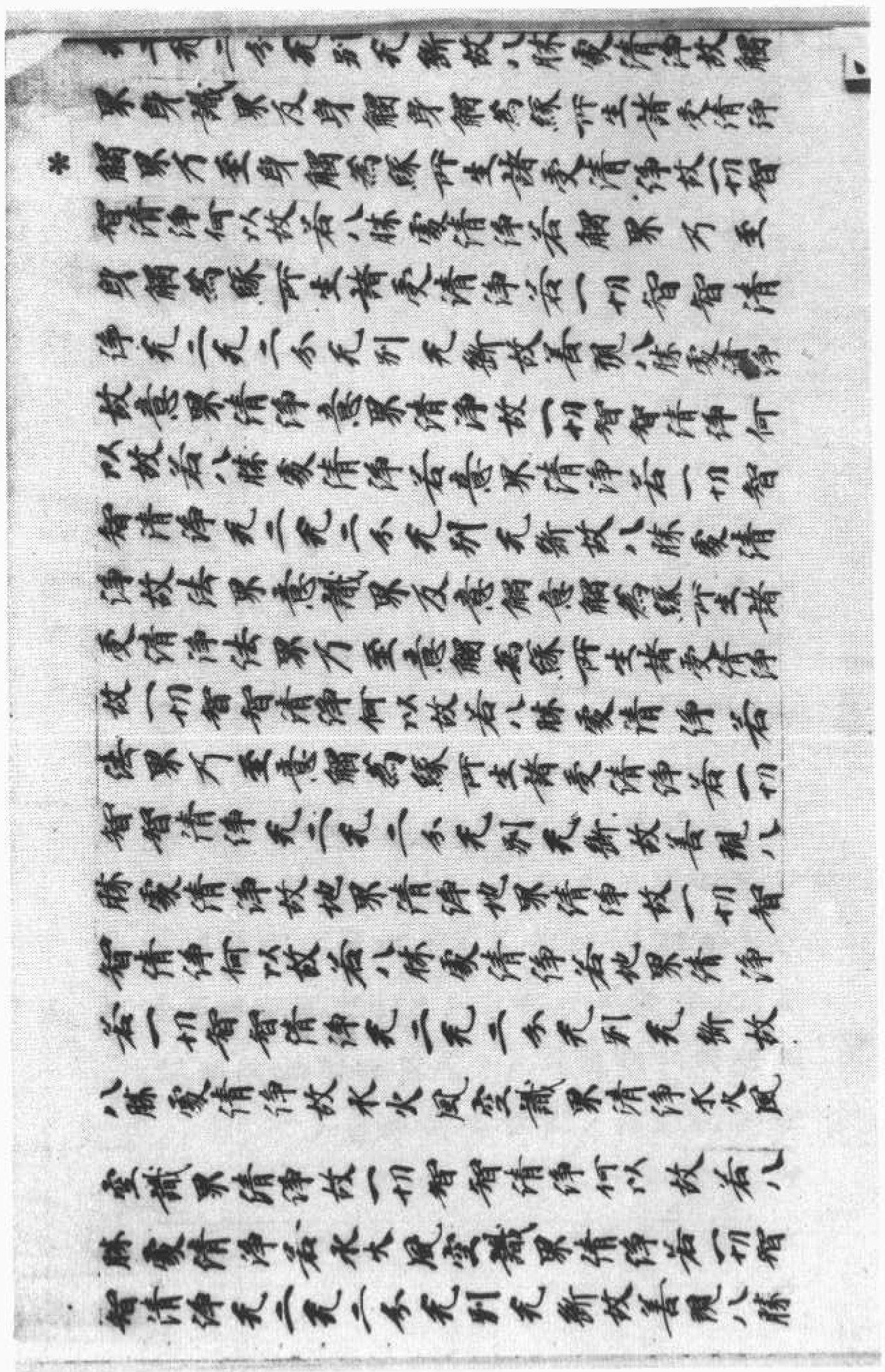
脫[illegible]敞[illegible]兩敵[illegible]從之[illegible]鞋[illegible]鄭[illegible]歡[illegible]見[illegible]觸[illegible]力[illegible]煩[illegible]惱[illegible]議[illegible]威[illegible]宴
[illegible]幼[illegible]短[illegible]度[illegible]可[illegible]嗜[illegible]趣[illegible]危[illegible]難[illegible]門[illegible]諸[illegible]難[illegible]拏[illegible]加[illegible]牽[illegible]猥[illegible]職[illegible]重[illegible]查
[illegible]四[illegible]種[illegible]敢[illegible]鞔[illegible]隨[illegible]敏[illegible]苦[illegible]

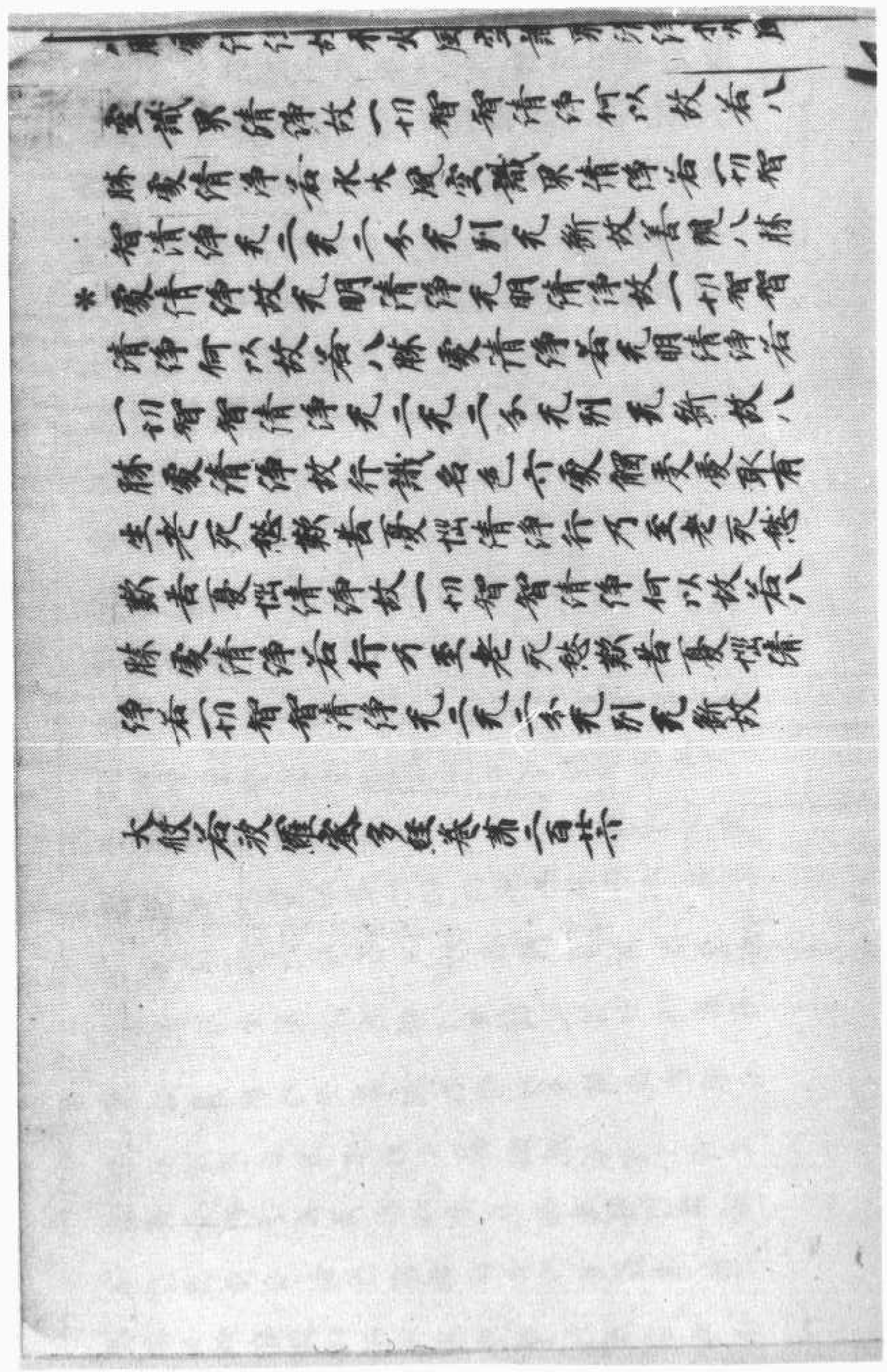
故一切智智清淨何以故若八勝處清淨若
聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現八勝處清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
八勝處清淨若眼界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故八勝處清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若八勝處清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現八勝處
清淨耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若八勝處清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故八勝
處清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若八勝處
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
八勝處清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若八勝處清淨若鼻界清

斯六九〇四號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十六

S→ 8/220 6/138B1
W→ 6/139A12

八勝處清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若八勝處清淨若鼻界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故八勝處清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若八勝
處清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現八勝處清淨舌界清淨舌界
清淨故一切智智清淨何以故若八勝處清淨
若舌界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故八勝處清淨若舌界清淨若一
舌觸為緣所生諸受清淨味界舌識界及
舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若八勝處清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現八勝處清淨身界
清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若
八勝處清淨若身界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故八勝處清淨故觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨





Chien 042

、前後中際菩薩摩訶薩不可得
為緣所生諸受無
1中際菩薩摩訶薩不可得鼻界
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得鼻界遠離故前後
中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受遠離故前後中際
菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界
菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有空
故舍利子鼻界香界鼻
菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子鼻界香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不
可得故舍利子非鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受無所有有異非鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受空有異非鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受遠離有異非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受無所有若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受

受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受無所有若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
*空若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離若
際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際
菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利
子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩
不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩
摩訶薩不可得舍利子舌界無所有故前後
中際菩薩摩訶薩不可得味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得舌界空故前後中際菩
薩摩訶薩不可得味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得舌界遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得
舌界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可
得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何

二十六第卷經多蜜羅波若般大　號五〇九六斯

S → T220　5/349A9~11
W →　5/353C18

得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何
以故舍利子舌界味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受無所有空遠離無自性中前
後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非
舌界乃至舌觸為緣所生諸受無所有有異
非舌界乃至舌觸為緣所生諸受空有異非
舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離有異非
舌界乃至舌觸為緣所生諸受無自性有異
非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶
薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若
舌界乃至舌觸為緣所生諸受無所有若舌
界乃至舌觸為緣所生諸受空若舌界乃至
舌觸為緣所生諸受遠離若舌界乃至舌觸
為緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩
若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如
是一切法無二無二分舍利子由此緣故我
作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩
摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍
利子身界無所有故前後中際菩薩摩訶薩
不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所

不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不
可得身界空故前後中際菩薩摩訶薩不可
得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得身界
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離故
前後中際菩薩摩訶薩不可得身界無自性
故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受無自性故前
後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子
身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩
摩訶薩皆不可得故舍利子非身界乃至身
為緣所生諸受空有異非身界乃至身觸為
緣所生諸受遠離有異非身界乃至身觸為
緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶
薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩
薩摩訶薩有異舍利子若身界乃至身觸為
緣所生諸受無所有若身界乃至身觸為緣

薩摩訶薩有異舍利子若身界乃至身觸為
緣所生諸受無所有若身界乃至身觸為緣
所生諸受空若身界乃至身觸為緣所生諸
受遠離若身界乃至身觸為緣所生諸受無
自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶
薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無
二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中
際菩薩摩訶薩不可得舍利子意界無所有
故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無所有故前
後中際菩薩摩訶薩不可得意界空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受空故前後中際菩薩
摩訶薩不可得意界遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得意界無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可
得何以故舍利子意界法界意識界及意觸

得何以故舍利子意界法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受無所有空遠離無自性
中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利
子非意界乃至意觸為緣所生諸受無所有
有異非意界乃至意觸為緣所生諸受空有
異非意界乃至意觸為緣所生諸受遠離有
異非意界乃至意觸為緣所生諸受無自性
有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩
摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利
子若意界乃至意觸為緣所生諸受無所有
若意界乃至意觸為緣所生諸受空若意界
乃至意觸為緣所生諸受遠離若意界乃
至意觸為緣所生諸受無自性若前際菩薩
摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩
訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此
緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後
際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不
可得
舍利子地界無所有故前後中際菩薩摩訶
薩不可得水火風空識界無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得地界空故前後中際

薩不可得水火風空識界無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得地界空故前後中際
※菩薩摩訶薩不可得水火風空識界空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得地界遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得地界
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得水
火風空識界無自性故前後中際菩薩摩訶薩
不可得何以故舍利子地水火風空識界無
所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非地水火風空識界
非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶
薩有異舍利子若地水火風空識界無所有
若地水火風空識界空若地水火風空識界
遠離若地水火風空識界無自性若前際菩
薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩知是一切法無二無二分舍利子由
此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得
後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩

摩訶薩知是一切法無二無二分舍利子由
此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得
後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩
※不可得
舍利子若聖諦無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得集滅道聖諦無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦空故前後中
際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦遠離故
前後中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖
諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得
集滅道聖諦無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得何以故舍利子若集滅道聖諦無
所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非苦集滅道聖諦無
所有有異非苦集滅道聖諦空有異非苦集
滅道聖諦遠離有異非苦集滅道聖諦無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍
利子若苦集滅道聖諦無所有若苦集滅道
聖諦空若苦集滅道聖諦遠離若苦集滅道

利子若苦集滅道聖諦無所有若苦集滅道
聖諦空若苦集滅道聖諦遠離若苦集滅道
聖諦無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩
薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法
無二無二不合利子由此緣故我作是說前
際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不
可得中際菩薩摩訶薩不可得
合利子無明無所有故前後中際菩薩摩訶
薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得無明空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得無明遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得無明無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得何以故合利子無明行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所

六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所
有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩
皆不可得故合利子非無明乃至老死愁歎
苦憂惱無所有有異非無明乃至老死愁歎
苦憂惱空有異非無明乃至老死愁歎苦憂
惱遠離有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱
無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後
際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有
異合利子若無明乃至老死愁歎苦憂惱無
所有若無明乃至老死愁歎苦憂惱空若無
明乃至老死愁歎苦憂惱遠離若無明乃至
老死愁歎苦憂惱無自性若前際菩薩摩訶
薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩
如是一切法無二無二不合利子由此緣故
我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩
薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得
合利子布施波羅蜜多無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶
薩不可得布施波羅蜜多空故前後中際菩
薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般若

薩不可得布施波羅蜜多空故前後中際善
薩摩訶薩不可得淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多空故前後中際善薩摩訶薩不可
得布施波羅蜜多遠離故前後中際善薩摩
訶薩不可得淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多遠離故前後中際善薩摩訶薩不可得
布施波羅蜜多無自性故前後中際善薩摩
訶薩不可得淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多無自性故前後中際善薩摩訶薩不可
得何以故舍利子布施淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有空遠離無自性中前
後中際善薩摩訶薩皆不可得故舍利子非
布施淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
所有有異非布施淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多空有異非布施淨式安忍精進靜
慮般若波羅蜜多遠離有異非布施淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性有異非
前際善薩摩訶薩有異非後際善薩摩訶薩
有異非中際善薩摩訶薩有異舍利子並布
施淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所
有若布施淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空若布施淨式安忍精進靜慮般若波羅

有若布施淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空若布施淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多遠離若布施淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無自性若前際善薩摩訶薩若後
際善薩摩訶薩若中際善薩摩訶薩如是一
切法無二無二分舍利子由此緣故我作是
說前際善薩摩訶薩不可得後際善薩摩訶
薩不可得中際善薩摩訶薩不可得舍利子
四靜慮無所有故前後中際善薩摩訶薩不
可得四無量四無色定無所有故前後中際
善薩摩訶薩不可得四靜慮空故前後中際
善薩摩訶薩不可得四無量四無色定故空
前後中際善薩摩訶薩不可得四靜慮遠離
故前後中際善薩摩訶薩不可得四無量四
無色定遠離故前後中際善薩摩訶薩不可
得四靜慮無自性故前後中際善薩摩訶薩
不可得四無量四無色定無自性故前後中
際善薩摩訶薩不可得何以故舍利子四靜
慮四無量四無色定無所有空遠離無自性
中前後中際善薩摩訶薩皆不可得故舍利
子非四靜慮四無量四無色定無所有有異

子非四靜慮四無量四無色定無所有有異
非四靜慮四無量四無色定空有異非四靜
慮四無量四無色定遠離有異非四靜慮四
無量四無色定自性有異非前際菩薩摩
訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際
菩薩摩訶薩有異舍利子若四靜慮四無量
四無色定無所有若四靜慮四無量四無色
定空若四靜慮四無量四無色定遠離若四
靜慮四無量四無色定自性若前際菩薩
摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩
訶薩知是一切法無二無二分舍利子由此
緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後
際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不
可得
舍利子八解脫無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無所
有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處
九次第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離

113

薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫無
白性故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝
處九次第定十遍處無白性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得何以故舍利子八解脫八
勝處九次第定十遍處無所有空遠離無白
性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍
利子非八解脫八勝處九次第定十遍處無
所有有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處空有異非八解脫八勝處九次第定十遍處
遠離有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處無白性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若八解脫八勝處九次第定十
遍處無所有若八解脫八勝處九次第定十
遍處空若八解脫八勝處九次第定十遍處
遠離若八解脫八勝處九次第定十遍處無
白性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶
薩若中際菩薩摩訶薩知是一切法無二無
二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得

二分舍利子由此緣故我住是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得
中際菩薩摩訶薩不可得
舍利子四念住無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四念住空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得四念住遠離故前後中際菩薩摩訶
薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得四念住無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得無相無願解脫門無所有故
四神足五根五力七等覺支八聖道支無所
有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩
皆不可得故舍利子非四念住乃至八聖道
支無所有有異非四念住乃至八聖道支空
有異非四念住乃至八聖道支遠離有異非
四念住乃至八聖道支無自性有異非前際

115

支無所有有異非四念住乃至八聖道支空
有異非四念住乃至八聖道支遠離有異非
四念住乃至八聖道支無自性有異非前際
菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異
非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若四念住
乃至八聖道支無所有若四念住乃至八聖
道支空若四念住乃至八聖道支遠離若四
念住乃至八聖道支無自性若前際菩薩摩
訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶
薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣
故我住是說前際菩薩摩訶薩不可得後際
菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可
得
舍利子空解脫門無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得無相無願解脫門無所有故
前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門空
故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願
解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得
空解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不
可得無相無願解脫門遠離故前後中際菩
薩摩訶薩不可得空解脫門無自性故前後

薩摩訶薩不可得空解脫門無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何
以故舍利子空無相無願解脫門無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不
可得故舍利子非空無相無願解脫門無所
有有異非空無相無願解脫門空有異非空
無相無願解脫門遠離有異非空無相無願
解脫門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有
異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩
訶薩有異舍利子若空無相無願解脫門無
所有若空無相無願解脫門空若空無相無
願解脫門遠離若空無相無願解脫門無自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得
舍利子五眼無所有故前後中際菩薩摩訶
薩不可得六神通無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼空故前後中際菩薩摩

訶薩不可得六神通空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得五眼遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得六神通無自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子五眼
六神通無所有空遠離無自性中前後中際
菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非五眼六
神通無所有有異非五眼六神通空有異非
五眼六神通遠離有異非五眼六神通無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異
舍利子若五眼六神通無所有若五眼六神通
空若五眼六神通遠離若五眼六神通無自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得
舍利子佛十力無所有故前後中際菩薩摩

菩薩摩訶薩不可得
舍利子佛十力無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智無所有故前後中際菩薩摩訶薩不
可得佛十力空故前後中際菩薩摩訶薩不
可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力無自性
故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩
訶薩皆不可得故舍利子非佛十力乃至一
切相智無所有有異非佛十力乃至一切相

119

訶薩皆不可得故舍利子非佛十力乃至一
切相智無所有有異非佛十力乃至一切相
智空有異非佛十力乃至一切相智遠離有
異非佛十力乃至一相智無自性有異非
前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩
有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若佛
十力乃至一切相智無所有若佛十力乃至
一切相智空若佛十力乃至一切相智遠離
若佛十力乃至一切相智無自性若前際菩
薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此
緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得
後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩
不可得
舍利子無忘失法無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得恒住捨性無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得無忘失法空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘

故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘
失法無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可
得恒住捨性無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得何以故舍利子無忘失法恒住捨性
無所有空遠離無自性中前後中際菩薩
摩訶薩皆不可得故舍利子非無忘失法恒
住捨性無所有有異非無忘失法恒住捨性
空有異非無忘失法恒住捨性遠離有異非
無忘失法恒住捨性無自性有異非前際菩
薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非
中際菩薩摩訶薩有異舍利子若無忘失法
恒住捨性無所有若無忘失法恒住捨性空
若無忘失法恒住捨性遠離若無忘失法恒
住捨性無自性若前際菩薩摩訶薩若後際
菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切
法無二無二分舍利子由此緣故我住是說前
際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩
不可得中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十三

▼斯六九〇六號　維摩詰經卷中

S→T475 14/545 B21

身身不淨非不淨不離身是病是身非病非
故是名慈悲設身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住
其中亦復不住不調伏心所以者何若住不調
伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故
菩薩不當住於調伏不調伏心離此二法
是菩薩行住於生死不為汙行住於涅槃不
永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行
而現降衆魔是菩薩行求一切智无非特求
是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无
作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而通知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生色世

菩行是菩薩行雖行六波羅蜜而通知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
＊菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行心
觀助道之法而不畢竟隨於斷滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永斷滅如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩
行說是語時文殊師利所將大衆其中八千
天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
不思議品第六

天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
不思議品第六
＊尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座
夫求法者非有色受想行識之求非有累入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證備道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
備道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法

住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法
也法名无為若行有為是求有為非求法也
是故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德
成就師子之座文殊師利言居士東方度世
六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須
弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其
師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長
者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千
師子之座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉包容三万二千師子座无所妨礙於毗耶離城
及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩即
自變身為四万二千由旬坐師子座諸新
發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩

可思議解脫菩薩以神通現作佛身或現辟支佛身或
陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知已之所往又須還置本處
*
辦不使人有往來相而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有
衆生不樂久住而可度者菩薩即從一劫
以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不
可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集
在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置
之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿
於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所
有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損亦
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不爲害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土擧著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒擧一棗
葉而无所燒又舍利弗住於不可思議解脫
菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現

葉而无所燒又舍利弗住於不可思議解脫
菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆
於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不
可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是侍
迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未
曾有謂舍利弗辭如有人於盲者前現衆色像
非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了爲若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應驚泣聲震三千大千世界一
切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩

多羅三藐三菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生視作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水中聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀芽如須

陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢中所見已悟如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此也

文殊師利言菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實慈也行滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈尊以大乘故行无厭慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行不惱慈

不知時故行方便慈一切示現故行无障慈
心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
為若此也
文殊師利又問何謂為悲荅曰菩薩所作切
德皆與一切衆生共之何謂為喜荅曰有所
饒益歡喜无悔何謂為捨荅曰所作福祐无
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
切德之力文殊師利又問菩薩欲依如來切德
之力當於何住荅曰菩薩欲依如來切德力
者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除荅曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行荅曰當行正念又問云何行
於正念荅曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅荅曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本荅曰身為本又問身孰為本
荅曰欲貪為本荅問欲貪孰為本荅曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本荅曰顛倒
想為本又問顛倒想孰為本荅曰无住為本
又問无住孰為本荅曰无住則无本文殊師利

又問无住孰為本荅曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故不去華荅曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无為
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏持非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如荅曰我至此室
如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰耆年
解脫亦何如久舍利弗默然不荅天曰如何
耆舊大智而默荅曰解脫者无所言說故吾
於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所
以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文

於是不知所云天日言說文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫

相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天日佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃如是天日无得无證故辯如是所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢

舍利弗問天汝於三乘為何志求天日以聲聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘

舍利弗如人入瞻蔔林唯齅瞻蔔不齅餘香如是若入此室但聞佛法功德之香不樂聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人論說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為

但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光照晝夜无異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所染是為二味曾有難得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會之法此室常有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言汝何以不轉女身天日我從十二年來求女人相了不可得當何所轉辟如幻師

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
来求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉
天曰一切諸法亦復如是无有定相去何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
而現女身一切女人亦復如是雖現女身而
非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无
在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利

阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
何謂乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行
五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜
生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足
功德行无无色界不以為勝示行貪欲離
諸淫著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行

功德行无无色界不以為勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行
懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才總持无失示入耶濟而以正濟
度諸衆生現通入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道

槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處
為種 耶法為種九惱處為種十不善道為
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種
曰何謂也答曰若見无為入正位者不能
復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
淤泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生真實之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不
能生一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語哉如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃

此語誠如所言塵勞之時為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發聲如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能趣
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
想待之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通疾　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
多聞增智慧　以為自覺音　隨順菩提　四攝為眷屬
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以深浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡達道場
雖知无起滅　示彼故有生　悲愍諸國土　如日无不照
供養十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化諸群生
諸有衆毒藥　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　或說諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　猶令知无常
无救護衆生　俱來諸菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人或　而不復耶見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威世　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輙往到于彼　免濟諸苦惱
一切國土中　畜生餓鬼處　皆現生彼　為之作利益

一切國土中 諸有德處 輒往至于彼 親近諸菩薩
一切國土中 畜主損食散 皆現生於彼 為之作利益
亦受於五欲 亦復現行禪 令魔心憤亂 不能得其便
於中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鈎牽 後令入佛智
或為色中主 或作商人導 國師及大臣 以有利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸道之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼者 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開道諸群生 令住慈忍慈
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃教以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无所衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法
自在說言諸人者生滅為二法本不生今則无
滅得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不瞬菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故无取无捨无作无行是為入不
二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相除而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即
是出世間於其中不入不出不滅不散是為
入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入
不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門

普首菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

善見菩薩曰色色空為二色即是空非色
色空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名解脫如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名解脫安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪
定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向
一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰空是无相是无作為二空即
是无相无相即是无作若空无相无作則无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是為
入不二法門

辯根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即

*

舌根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即
是衆是三寶无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无尋善薩曰身身滅為二身即是身滅无
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰耳口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相即意无作
相是三業无作相即一切法无作相能如是
隨无作慧者是為入不二法門
福田善薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴善薩曰從我起二為二見我實相者
不起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏善薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上善薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如滅受相定无闇无明一切法亦

124

W→T475 14/551c26

*

月上善薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如滅受相定无闇无明一切法亦
須如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手善薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛
則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門
珠頂王善薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非實眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸善薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一
切法无言无說无示无識離諸問答是為入
不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等
各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善
哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是
入不二法門品時於衆中五千菩薩皆入
不二法門得无生法忍

125

Chen 0327

人言不作是思惟之依處如久挽光分別藏物依以
亦如為以鼻取水自需沐復似諸獼猴以手還自摩捏身
如是自心內現境還自緣是心之境界普遍於三有
久修觀行者而能善通達內外諸世間一切唯心識
今時金剛藏菩薩摩訶薩說此語竟默然而
坐住无處所微妙之禪遊法界門入諸佛境見
有无量佛子當來此國住修行地便從定起
放大光明其光普照欲色无色无想天宮之
光照中復現无量殊勝佛土有无量佛相好
莊嚴隨諸世間之所欲樂而為利益皆使受持
密嚴名号彼諸佛子互相觀察而作是言
四 嚴佛土能淨衆福滅一切罪諸觀行人所
住之處於諸佛國眾上无比我等聞名心歡
悅樂可共俱往時諸佛子各從所住而來此
國今時淨居諸天与阿迦尼吒螺髮梵王同
會一處咸於此土佛及菩薩生希有心請梵
王言天王我等今者咸興是念何時當得陪
侍天王詣密嚴主今時梵王聞是語已与諸
大衆處即同行中路持迴同知所遍梵王先
此作是思惟密嚴佛國觀行之境若非其人

S-T681 16/732 41~2

侍天王詣密嚴主今時梵王聞是語已与諸
大衆處即同行中路持迴同知所遍梵王先
此作是思惟密嚴佛國觀行之境若非其人
何階可至非是欲色无色諸天及外道神通
所能往詣我今云何而來至此復自念言我天
中天假吾威力而能至往作是念已發請歸
命即時見有无量諸佛在於道中威光照耀
時螺髮梵王即白佛言世尊我等今者當何
所作而能速詣密嚴佛主佛告之言汝何是
還所以者何密嚴佛國觀行之境得至之人
之所住處於諸佛刹衆勝无比非有色者所
能往詣時螺髮梵王聞佛語已与諸天衆尋
還天宮今時淨居諸天共相議言螺髮梵王有
大威力而不能往當知此土衆為殊勝佛
是得如幻三昧諸觀行人所行之境如是稱
揚密嚴功德其聲展轉靡不傳聞今時諸佛
子衆來此會者聞是語已益加敬白金剛
藏菩薩摩訶薩言我等於法深懷渴仰惟願
大明為我宣說金剛藏言佛所說法難能具
演唯除如來之所護念夫如來者於觀行中
衆勝自在所有境界不可思議云何可為非

大明為我宣說金剛藏言佛所說法雖能具
演唯除如來之所護念夫如來者於觀行中
最勝自在所有境界不可思議云何可為非
觀行人開示演說時特進菩薩及須夜摩諸
佛子等復共同贊請言速說令時神通王菩
薩文殊師利菩薩慈氏菩薩堅那羅菩薩及
餘无量諸菩薩衆復作是言善哉仁者願為
為說是時復有无量諸天於虛空中作
樂同心勸請當令之時螺髻梵王承佛威力而
來此會向金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言
令此諸大會嚴飾未曾有 悉是尊弟子聰慧无等倫
皆於尊者處 渴仰而求法 我今猶未知 所問為何等
為問楞羅妻 勝堕及頂生 乃至盛牟馬 轉輪王所作
為問甘蔗種 十方持國王 欲色无色中 人天等之法
為問菩薩行 獨覺及聲聞 乃至阿脩羅 星像等衆論
惟願如其事 次第而演說 我等及天人 一心咸聽受
令時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆汝豈不
聞螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勤心請
令時解脫月菩薩无盡慧菩薩虛空王菩薩
持世菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩陀羅
尼自在菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩

持世菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩陀羅
尼自在菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩
薩等靜慧菩薩寶手菩薩及餘无量諸億
中俱來佛子咸共瞻仰金剛藏尊而說偈言
過去及未來 如來清淨智 尊於佛親受 明了心不疑
此衆皆樂聞 願尊時演說
令時金剛藏三昧王菩觀大衆以偈答曰
如來所說法 非我具能演 唯除佛菩薩 威神之所護
我今至心礼 自在清淨宮 摩尼寶殿 佛及諸佛子
我以敬心礼 如來清淨智 紹龍佛種性 安等衆
非說過去等 衆勝諸王法 但示於密嚴 如來之種性
佛智甚微妙 今尼勝功德 正觀之所行 離諸心妄計
是故非我力 能演此甚深 但以佛威神 從佛而聽受
此智最微妙 是諸三昧花 佛在密嚴中 正受而開演
遠離諸言說 及以一切見 若有若无等 如是四種邊
是名最清淨 中道之妙理 密嚴諸聖者 於此能觀察
離著而轉依 速入如來地
令時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩
說是偈已稽首恭敬而白之言我等於法深
生愛樂如渴思漿如鉢念密今此會中諸佛
子衆於深定智皆得自在有大神力王等
界願聞如來所說之法唯願尊者以梵音聲

子衆於深之智皆得自在有大神力王者
界願聞如來所說之法唯願尊者從其音聲
回陁羅聲及以衆聚所悅可深遠之音演殊
勝義令得聞了金剛藏菩薩言如來所說語
義真實希有若見辟如空中无樹茅物而見
其影甚為希有如來所說希有亦然如空中
風及以鳥跡无能見者幸尼所說種種義趣難
可得見亦復如是世間之法有智慧者能
以辟喻分明顯說佛世所說過諸辟喻非言所
及我之所見辟如夢境乾闥婆城今此
諸觀行者有大智慧於真實義已得明了我
今云何能為是人說不思議諸佛境界雖然
當承如來威神之力為衆宣述令諸佛子成
應諦聽如來所說文義相應出過心意非喻
所及辟如妙花衆蜂覓採先至之者取其精
粹後來至者但味其餘如是如來得法精粹
我味其餘為衆說耳即說偈言
天中天境界　增悅諸明智　非心所能　度量分別說
為欲普除伏　世間憍慢心　示同人之形　佛相為嚴飾
圓光及輪福　種種皆成就　趺處諸寶殿　人天具所
如來四時中　常依密嚴住　而於諸世界　現生及涅槃

如來四時中　常依密嚴住　而於諸世界　現生及涅槃
淳善多藏時　惡生及濁亂　隨諸衆生類　所應而利益
業因无始來　密嚴无始處　觀行者所依
惡生濁亂時　顯示如來相　辟如淨滿月　衆遍於衆水
如是諸色像　善現於世間　如來淨智境　智者所觀見
以諸衆生類　所樂各不同　佛以種種身　隨宜而應化
或見大自在　或見毗紐天　或見迦毗羅　住空而說法
或見毗陁者　或復見常行　或見婆羅門　鳩摩及尸棄
羅睺敦邪等　乃至緊那羅　甘蔗月種王　一切所瞻仰
金剛及衆寶　乃至於鉢鍚　皆由佛威力　隨應而出生
天女及龍女　乾闥婆之女　治容而進趣　不能惑其心
欲界中諸境　如來已降伏　色无色亦然　无有能迷動
无想諸之者　亦離於惑經　非安非清淨　退隨而流轉
有身者所生　非如密嚴國　密嚴微妙土　清淨福為嚴
解脫知見人　衆勝之依處　十種大自在　力通三昧法
如佛而嚴飾　意生之妙身　修行於十地　施等波羅蜜
衆相以為嚴　其身甚清淨　遠離於分別　亦非无覺了
无有我意根　慧根常恍樂　施等諸功德　淨業悉圓滿
得佛勝所依　密嚴之淨國　此土衆微妙　不以日為
諸佛及菩薩　舒光而普照　其光甚威曜　逾於百千日
无有晝夜時　亦无老死患　密嚴衆勝處　諸天所希仰
衆上修行者　地地而進修　了知一切法　皆以心為生

无有晝夜時 亦无老死患 密嚴衆勝處 諸天所希仰
衆上修行者 地地而進修 了知一切法 皆以心為性
善說阿賴耶 三性法无我 其身轉清淨 而來生此國
大乘密嚴經胎生品第三
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵王言
天王當知衆生之身九物為性有為衆相恒
共遷動大種諸色微塵之聚以諸不淨精血
合成為无量業常所纏覆譬如蠶樹扶疎 月
贊貪恚及癡而共增長經於九月或十月餘
業力驅馳生機運動從於產門倒首而出煩
究逼迫受无量苦天主此諸衆生或從人中
或從畜生餓鬼羅刹阿脩羅等而來生此或
有曾作轉輪聖王乃至天中威力自在或是
持呪外道仙人并其眷屬或修禪者退失禪
定從如是等處而生此中既生之已諸根長大
隨所離近宿習因緣而造諸業復因此業輪迴
諸趣若有智者遇善知識聞法思惟而得解
悟不著文字離諸分別入三解脫門見法真理衆
上所淨衆上上請淨而來住此密嚴佛國於无量
億諸佛土中隨宜應現天主如是生者未得
解脫生死險趣名為丈夫名為智者亦復說

名天中之天諸佛子衆所共圍遶天主胎藏
之身虛偽不實非自性生亦非无明愛業所生
何以故无明愛業因相而有若能了達悉滅
无餘亦无名字及以分別斯人即生密嚴佛
土天主若諸定者住於三昧心有攀緣即是
色聲之所惑亂而生取著不能堅固此即名
為散動之道是三昧力生於欲界及色无色
乃至无想衆生之處是人即為三昧所縛若
住三昧善調其心離能所取離二取已心即
不生是名真實觀行之者若欲生於密嚴
佛國常當住此真實三昧
大乘密嚴經顯示自作品第四
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王
言天主心有八種或復有九與无明俱為世間
因世間悉是心心法彼是心心法及以諸根生
滅流轉為无明等之所變異其根本心堅
固不動天主世間因緣有十二分若根若境
能生所生剎那壞滅從梵世至於非非想皆
因緣起唯有如來離諸因緣天主內外世間動
不動法皆如瓶等壞滅為性天主諸識微細
遷流速疾是佛境界非諸世間仙人外道所
能知見衆仙外道為愛所纏不能

遷流速疾是佛境界非諸世間仙人外道所
能知見衆仙外道為愛所纏不能了知心相差
別天主假使有人勉意勤行歌讚祠祀供養
之法而祭於火經於一月或滿四月如是一歲
至于千歲生於梵境終亦退墜天主汝不知
耶三毗陀行所得之果譬如芭蕉性不堅固天
主密嚴佛土是諸知來解脫之處從智定
得若衆解脫應善修行天主密嚴中天无
有春屬生死之悉其心不為諸業習氣之所
染著如蓮花出水如虛空无塵如白月高昇
淨无雲翳一切諸佛恒共攝受冰淨式流飲
智慧液得真實解度生死岸天主衆生身
中諸界五蓋識等衆法皆无所有眼色為緣
而生於識譬如回木火得燋然天主一切境界
隨妄識轉如鐵動移逐於慈石又如陽燧乾
闥婆城是諸渴鹿愚劣所取此中无有能造
等物但是凡夫心之變異天主如乾城之中人
衆往來馳騖所作見而非實衆生之身進
心亦為亦復如是如夢中所見寤即非有
世間之人見蓋等法覺心明照本來寂靜天
主地等和合微塵之聚若離於心即无所得

世間之人見蓋等法覺心明照本來寂靜天
主地等和合微塵之聚若離於心即无所得
世間諸物可持舉者熟非大種之所合成譬如
風淡病緣或亂見種種物又如起屍无能
作者世間諸法悉亦如是於諸佛子應慧
觀察天主一切世間動植之物譬如水沫共
聚成形瓶衣等想同於陽燧若樂諸受猶
如浮泡行如芭蕉中无有堅識如幻事虛妄
不實天主三界之中動不動法同於夢境
迷心所現亦如幻事乾闥婆城但誰愚夫
若諸佛子於如是法能心覺知心无所畏
以智慧火焚燒一切諸幻回緣即生妙樂
密嚴之主天主一切世間皆无有相相為繫
縛无相即解相是心境心境不實真實
之法是智境界遠離衆相非心所行天主
一切諸相是三界法色聲等法名之為相諸
根境界一切衆生繫縛之回能於相而不
貪著衆縛悉除安樂自在
尒時寶髻菩薩摩訶薩在大衆中坐殊妙座
向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者於諸
億佛國善薩衆中最為上首成最上智了所
知法无量悉檀皆已明見在瑜祇衆能淨彼
之善知衆生身之本之法於一切處一切衆

知法无量悉檀皆已明見在瑜祇衆能淨彼
＊疑善知衆生身之本起能於一刹或一刹餘以
妙音詞演而不倦何故不爲諸人等說離諸
逆順似非似回真實之法令諸智者心淨无疑
捨蘊回緣疾得解脫法与非法是蘊回緣生
於此身及後身故智能脫苦愛爲堅縛尊者
衆生之心回色与明作意等緣馳散於境其
心速疾難可覺知无明愛業以之濁乱尊者
衆生身中種種諸法意爲先尊意最速疾
意爲殊勝隨所有法与意相應彼法皆以意
爲其性如摩尼珠顯現衆彩如是之義仁何
不說又如衆色摩尼之寶隨所相應種種明現
仁亦如是具如来像住自在宮諸佛子衆所共
圍遶亦應如是隨宜說法
尒時金剛藏菩薩摩訶薩言密嚴佛土是衆
寂靜是大涅槃是妙解脫是淨法界亦是智
慧及以神通諸觀行者所心之處本来常住
不壞不滅水不能濡風不能燃非如瓶等勤力
所成尋復破壞非諸似回及不似回之所成立
何以故宗及諸分是不定法諸宗及回各差別
故密嚴佛土是轉依識超分別心非諸妄請所
行之境密嚴佛土是如来處无始无終非微

何以故宗及諸分是不定法諸宗及回各差別
故密嚴佛土是轉依識超分別心非諸妄請所
行之境密嚴佛土是如来處无始无終非微
＊塵生非自性生非樂欲生不從摩醯首羅而生
亦非无明受業所生但是无功用智之所生起
出過欲界及色无色无想天中闇冥之網密
嚴佛土阿若悉擿非回明者所量境界亦非
勝性自在聲論毗陀如是等宗之所顯示乃至
於資糧位智慧之力不能照了唯是如来十地
所備清淨智境諸仁者一切凡夫迷於世間於
業非業我今當說業非業義令諸定者獲
於安樂即說偈言
內外一切物　所見唯自心　衆生心二性　能取及所取
心體有二門　即心見衆物　凡夫性迷惑　於自不能了
所見衆境界　皆是自所爲　瓶等相現前　求之迷无體
諸仙智微劣　不能明了知　捨於真實理　而行分別路
是心有二性　如鏡含衆像　亦如水現月　翳者見毛輪
毛輪瓔珞珠　此皆无所有　但從病翳眼　若斯而顯現
瓶衣皆自識　衆生亦復然　虛妄計著人　不知恒執取
衆生及瓶等　種種諸形相　內外雖不同　一切從心起
此密嚴妙定　非餘之所有　若有能修行　出過於衆地
或生欲自在　及以色界天　乃至无相宮　可起厚吒處

此密嚴妙定 非餘之所有 若有能修行 出過於魔境
或生欲自在 及以色界天 乃至无相宮 而迦屋吒處
空識无所有 非想非非想 如是諸地中 漸次除貪欲
住彼非究竟 尋來生密嚴 佛子樂園遊 自在而遊戲
如應備此定 何為眷親屬 眷屬相羈縛 輪迴生死回
男女相貪愛 精血共和合 如蟲生糞泥 此中生亦尒
九月或十月 諸根漸成就 時至出母胎 譬如蟲蠕動
從此而長大 乃至心了知 我觀諸衆生 生生悉如此
父母无有數 妻子亦復然 一切諸世間 无處不周遍
譬如石女人 夢已忽生子 棒對方歡樂 尋有見其亡
悲哀不自勝 忽然從睡覺 不見有其子 初生及後終
又夢山川中 田野村城邑 人衆悉充滿 共營諸業務
彼此牙相見 猶如世所為 及從於睡覺 一切皆非有
復有多欲人 夢睡於女色 姿容極妙嚴 服玩皆珠綺
在夢極歡娛 覺已即无見 一切世間事 當知悉如是
王位及軍旅 父母等宗親 但誑於凡夫 體性皆非實
如於如是定 何故不勤修 无量諸聲聞 獨覺及菩薩
在於空閑處 山林恒寂靜 或住於乳海 及以摩羅迦
須彌与賢陀 摩醯陀羅 雞羅婆利師 乃至雪山等
或在劫波樹 波利耶多羅 拘鞞羅樹下 半住波羅上
食閻浮果味 及諸不死食 具足諸神通 而常修此觀

伽陀鳩果味 及諸不死食 具足諸神通 而常修此觀
過去未來世 常坐於蓮華 結跏趺身不動 正定恒觀察
諸根善調伏 不散於衆境 譬如烏得鉤 離欲而三昧
世間若出世 一切諸定中 佛定淨无垢 貪愛皆除遣
遍處无色定 无想等禪中 見日月蓮華 水火虛空相
若離是分別 其心不動搖 即於三昧中 見无量諸佛
一時苦舒手 以水灌其頂 如是入佛地 一切皆明覺
具足衆色身 隨宜而善現 力通諸自在 三昧陀羅尼
如是等功德 莫不皆成就 分析於諸色 乃至觀微塵
自性无所有 譬如虛空角 无分无分者 蘊有蘊亦空
同於幻所作 一切皆如是 此中无業衆 亦无作業人
无能作世間 故有非能作 能作待於作 何名能作人
此言成過失 說者非清淨 若謂去何有 水輪与地輪
及衆生世間 次第而安布 諸趣各差別 彼此互往來
離復作諸根 隨情聚於境 此等皆分別 展轉而變異
同於乳酪蘇 如是生住滅 若業若非業 於斯生妄計
定者常觀此 如夢与乳滅 衆生无始來 戲論所重習
生起於分別 種種衆過咎 諸根猶如幻 境界同於夢
能作作及業 空者不分別 智慧微劣者 妄生諸惡見
計有於能作 作一切世間 或謂摩尼珠 金銀等衆礦
鳥獸色差別 剌蹄鐵以利 此等誰所為 當知无作者
世間非勝性 微塵等緣作 亦非无有因 自然而得有

世間非勝性　微塵等緣作　亦非无有因　自然而得有
或心妄計者　不知其體性　為業為非業　如是而分別
如毒入於乳　隨愛與相應　諸法亦復然　分別常俱起
法性非是生　亦非是滅壞　或者不能了　種種異分別
空者應觀察　世間唯積聚　若業若非業　於此物思惟
諸趣牙往來　譬如於日月　在空无所依　隨風而運轉
業性甚微隱　密嚴者能見　備行觀行之　不為其所轉
譬如火燒木　須臾作灰燼　智火焚業薪　當知亦如是
又如燈破闇　一念盡无餘　諸業之闇冥　多劫所熏聚
幸尼智燈照　刹那悉除滅

大乘密嚴經卷第五

分別觀行品第五

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者
譬如有人在空閑地以泥瓦木等之成宇既
而諦觀一一物中无舍可得又如多指共合成
拳離指求拳即无所有軍徒車乘城邑山
林瓶衣等物一切皆是和合所成智者觀
之悉如夢事凡夫身宅亦復如是諸聚積集
譬如高山危脆不安同於朽屋不生不滅非自
非他如乾闥婆城如彩如雲如陽燄如鏡像等
可現觀性常清淨遠離一切有无分別如
育与跋相假而往无決定性乃至分析至於
微塵但有空名都无實物若諸定者作思惟

育与跋相假而往无決定性乃至分析至於
微塵但有空名都无實物若諸定者作思惟
即於色聲等法不生覺念離覺念已心得
休息泰然解脫不受諸有常樂修行甚深禪
定諸天仙等端正女人而來供養如觀夢事不
生染著身雖在此諸仙外道持呪之人乃至
梵天不能見頂是人不久生摩尼寶藏宮殿之
中遊戲神通具諸功德此觀行法是大心者所
行境界仁應速發廣大之心大心之人疾得生於
光明宮殿離諸貪欲瞋恚愚癡乃至當諸密
嚴佛土此土廣博微妙寂靜无諸老死衰惱
之幻遠離衆相非識所行妄計之人所不能
得諸仁者此土清淨觀行所居若懷希仰當
勤備習斷貪瞋痴離我我所何以故貪等煩
惱取諸境界若取於境即二覺生如有女人
端正可喜有多欲者見已生著欲心迷亂若
行若坐飲食睡眠專想思惟更无餘念彼
女容相常現於心此心即為境界淤泥之所濁
亂是故於境不應貪著諸仁者譬如有人見
牛羊山羊有角之類即於虎兎生无角解若
使不見牛等有角於虎兎等決定不生无角

之見世間妄見悉亦如是妄有所得起有分別
後求其體不可得故便言諸法決定是无
乃至未離分別之心常生如是不著覺諸
仁者應以智慧審諦觀察心之所行一切境
界皆如妄計見牛兎等若諸佛子作如是觀
隨其意樂或生人中為轉輪王有大威力騰
空來往或生日月星宿之宮四天王天三十
三天夜摩天兜率陀天乃至自在天生摩尼
藏殿或生色界梵身等天循行之者十梵之
衆无煩无熱善見善現阿迦尼吒空處識處无
所有處非想非非想處住於彼已漸除貪
欲從此而生清淨佛土常遊妙空至真解脫
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言
如回瓶破　而成於凡　剎那各別　恒是无常
回種生芽　芽生種壞　又如陶匠　以泥作瓶
泥是香摩　瓶如其色　若復無用　餘色泥作
火燒熟已　各雜色生　箭竹生葱　角生於蒜
不淨之處　蠅生於蟲　世間之中　有果似回
或有諸物　不似回者　皆回變壞　而有果生
佛及菩薩　體不變壞　不應妄作　如是分別
无智作我　內我厭我　亦无我意　境界諸根

和合為回　而生於識　智者方便　善知衆他
破煩惱等　一切諸魔　世間貪愛　如淡得蜜
貪愛若除　衆緣悉解　如地萱物　瞋毒亦然
生死趣中　多所惱害　諸仁若欲　令彼除盡
宜各勤心　修行觀行

大乘密嚴經阿賴耶建立品第六

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言諸仁者
我念昔曾蒙佛與力而得妙之廓然明見十
方國土修世之人及佛菩薩所住之處於如是
處中密嚴佛國土安樂第一諸佛菩薩數
如微塵處蓮花藏我於尒時一心瞻仰尋從
定出即自見身与諸菩薩在密嚴主復於尒
時見解脫藏住在宮中其量大小如一指節
色相明潔如阿恒斯花亦如空中清淨滿月
我時見已便生念言此為是誰而有如是不
思議事作是念時即見我身在其身內於中
普現一切世間尒時蓮花藏中无量菩薩
以佛神力亦如是見成生是念此為希有不
可思議時天中天所為事畢還攝神力諸菩
薩種種變現是佛境界不可思議諸仁者如
來昔為菩薩之時從初歡喜至法雲地得菩

長行偈頌之時復放眉毫白毫光明徹十方至法雲地行阿
羅尼句義无盡及首楞嚴等諸大三昧意生之
身八種自在如應而現遊戲神通名稱光明
如是等一切功德悉已成就轉復清淨達成
正覺住寶嚴土隨宜變化佛及菩薩種種色
像自然周遍一切世間轉妙法輪令諸衆生走
滅痴闇修行善法或有菩薩見佛身相尸
利婆踐等具足莊嚴自然光明猶如盛火与諸
菩薩住如蓮花清淨之宮常遊妙定以為安
樂或見大樹緊那羅王現百千億種種變化
如月光明遍諸國土或見无量佛子智慧善
巧衆相莊嚴頂飾寶冠身珮瓔珞住兜率
陀天等諸天之宮或見善賢有大威力得一
切智无礙辯才身相光明猶无輪比所居宮
殿如淨滿月雖住寶嚴正定之海而現衆色像
靡不周遍一切賢聖所共稱譽无量天仙軌
圍遶等國王王子并其眷屬圍繞侍衛或
復見有觀行之師諸佛子衆所共圍繞住禪
寂靜猶如睡眠而離昏沈懈怠等過悉皆侍
奉无量諸佛或復有見為大導師降神誕生
出家苦行一心正受乃至涅槃於虛空中行住
坐卧現諸神變令閻浮提至色究竟諸天人

坐卧現諸神變令閻浮提至色究竟諸天人
人等莫不瞻仰諸仁者諸佛體性唯佛所
知佛之智慧最上无比如釋迦牟尼人中
師子之所已得汝諸佛子咸當得之是故仁
等應生淨信信為佛體必當解脫斯人或
作轉輪王聖王諸小王乃至或生梵天等宮而為
天主是諸佛子轉復精進於蓮花藏清淨佛
土与諸菩薩蓮花化生入一乘道離貪等習乃
至降伏欲界天魔夫精進志无怯弱克隆
佛家王諸國主諸仁等若欲作佛當淨佛種
性淨種性已必為如來之所授記成无上覺利
益一切諸脩行者辟如大地与諸衆生而作所
依又如良醫善調衆藥周行城邑普心救療佛
亦如是平等教化心无分別設有衆生割截
肌膚心亦不動諸仁者內外境界心之所行
皆唯是識惑乱而見此中无我亦无我所能害
所害及以害具一切皆是意識境界依阿賴
耶如是分別譬如有人置珠日中或曰鑽燧而
生於火此火非珠燧所生亦非人作心意意
識亦復如是根境作意和合而生此性非如
陽燄夢幻迷惑所果亦不同於龜毛之毛及以

識亦復如是根境作意和合而生此性非如
陽燄夢幻迷惑所取亦不同於龜毛之毛及以
兎角如霹靂火為從水生為從電生為雲生
耶无能之知此所從生如見陶師造於瓶等
欲等心法与心共生亦復如是諸仁者心之體
性不可思議密嚴中人善能知見諸仁者一
切衆生阿賴耶識本來而有圓滿清淨出過
於世同於涅槃譬如明月現衆園主世間之人
見有虧盈而月體性未曾增減藏識亦令
普現一切衆生界中性常潔不增不減无智
之人妄生計著若有於此能正了知即得无
漏轉依差別此差別法得者甚難如月在雲
中性恒明潔藏識亦令於轉識境界習氣之
中而常清淨如何中有本隨流漂轉而本与
流體相各別藏識亦令諸識習氣雖常与俱
不為所離諸仁者阿賴耶識恒与一切染淨之
法而能所依為諸聖人現法樂住三昧之境
人天等趣諸佛國土悉以為因常与諸乘而
作種性若能了悟即成佛道諸仁者一切衆
生有具功德威力自在乃至有生險難之處
阿賴耶識恒住其中作所依止此是衆生无

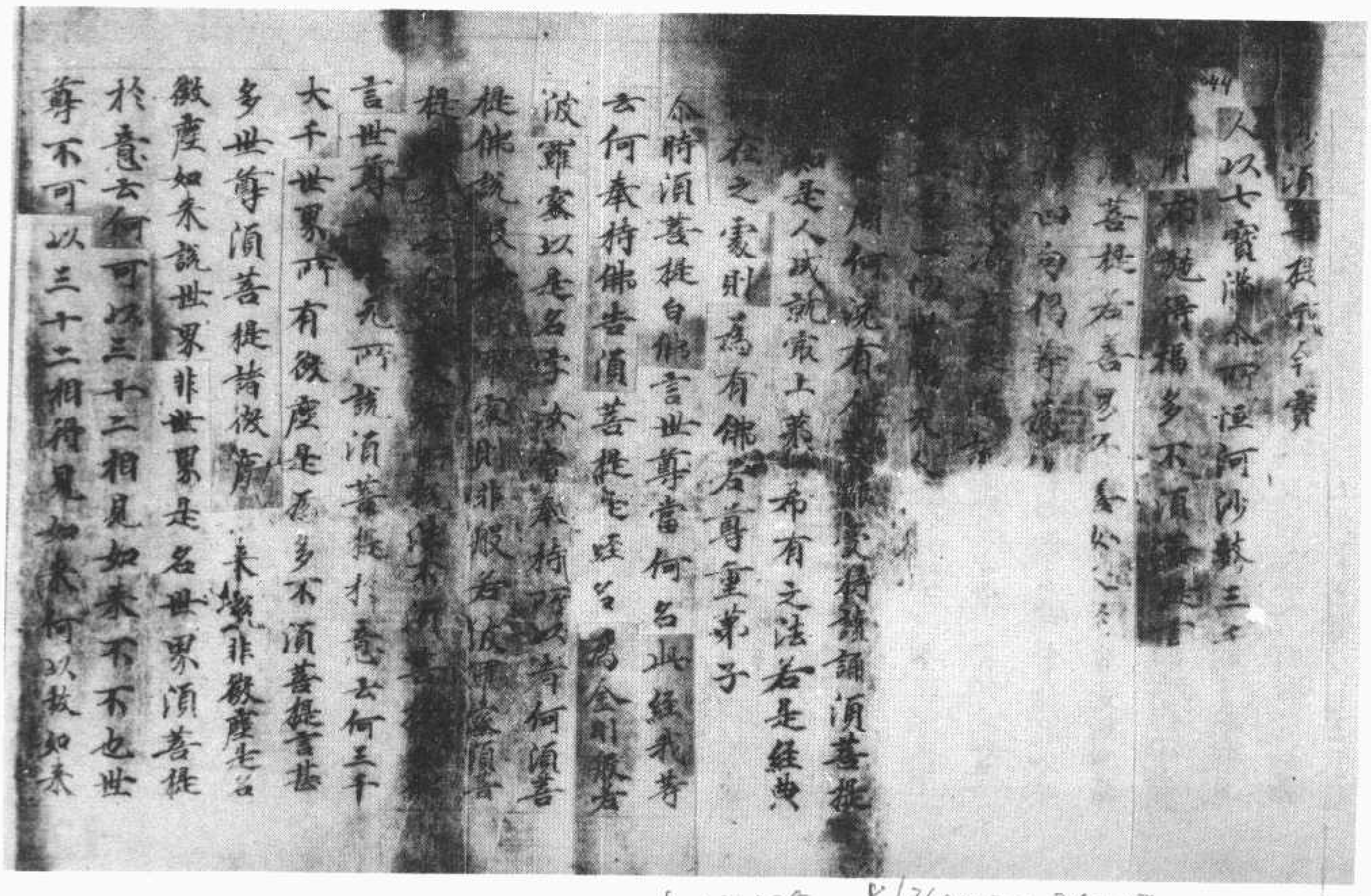
阿賴耶識恒住其中作所依止此是衆生无
始時界諸業習氣能自增長亦能增長餘之
七識由是凡夫執為所作能作內我諸仁者
意在身中如風遶轉業風吹動遍在諸根七
識同時如浪而起外道所計勝性微塵自在時
等悉是清淨阿賴耶識諸仁者阿賴耶識由先
業力及愛為因成就世間若干品類妄計之人執為
作者此識體相微細難知未見真實心迷不了於
根境意而生愛著令時金剛藏菩薩摩訶薩
復說偈言
汝等諸佛子　云何不見聞　藏識體清淨　衆身所依止
或具三十二　佛相及輪王　或為種種形　世間皆悉見
譬如淨空月　衆星所環遶　諸識阿賴耶　如是身中住
譬如欲天主　侍衛遊寶宮　江海等諸神　水中而自在
藏識處於世　當知亦復然　如地生衆物　是心多所見
譬如日天子　赫奕乘寶宮　旋遶須彌山　周流照天下
諸天世人等　見之而礼敬　藏識佛地中　甚相亦如是
十地行衆行　願發大乘法　普与衆生樂　常讚於如來
在於菩薩身　是則名菩薩　佛与諸菩薩　皆是賴耶名
佛及諸佛子　已受當受記　廣大阿賴耶　而成於正覺
密嚴諸定者　与妙定相應　能於阿賴耶　明了而觀見
佛及聲文佛　聲聞諸異道　見理无怯人　所觀皆此識

W→T681 16/738 C16

密嚴諸定者 与妙定相應 能於阿賴耶 明了而觀見
佛及辟支佛 聲聞諸異道 見理无性人 所觀皆此識
種種諸識蘊 皆從心所變 瓶衣等衆物 如是性皆无
悉依阿賴耶 衆生迷无見 以諸習氣故 所取能取轉
此性非如幻 陽燄及毛輪 非生非不生 非空亦非有
譬如長種芽 離一即皆无 智者觀幻事 此皆唯幻術
未曾有一物 与幻而同起 幻燄及毛輪 和合而可見
離一无和合 過去亦非有 幻事毛輪等 在在諸物相
此皆心變異 无體亦无名 世中迷愚人 甚心不自在
妄說有能幻 幻成種種物 幻師觀見等 所作衆物類
動轉者去來 此見皆非實 如鐵因磁石 所向而轉移
藏識亦如是 隨於分別轉 一切諸世間 无處不周遍
如日摩尼寶 无思及分別 此識遍諸處 見之謂轉流
不死亦不生 本非流轉法 愚者勤觀察 生死猶如夢
是時即轉依 說名為解脫 此即是諸佛 最上之妙理
審量一切法 如稱如明鏡 又如大明燈 亦如試金石
遠離於斷滅 四道之漂相 修行妙定者 至解脫之回
永離諸雜染 轉依而顯示

大乘密嚴經卷中

▼斯六九〇八號　金剛般若波羅蜜經



S→T235　8/749C28～750A7
W→　8/75203

經庵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

*

尒時須菩提聞說是經深解義趣淚
流而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當未世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

*

是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆

人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分亦以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有聞心狂亂不疑不
信須菩提當知是經義不思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
燃燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度

世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者

次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者即
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

※

音聲求我，是人行邪道，不能見如來。

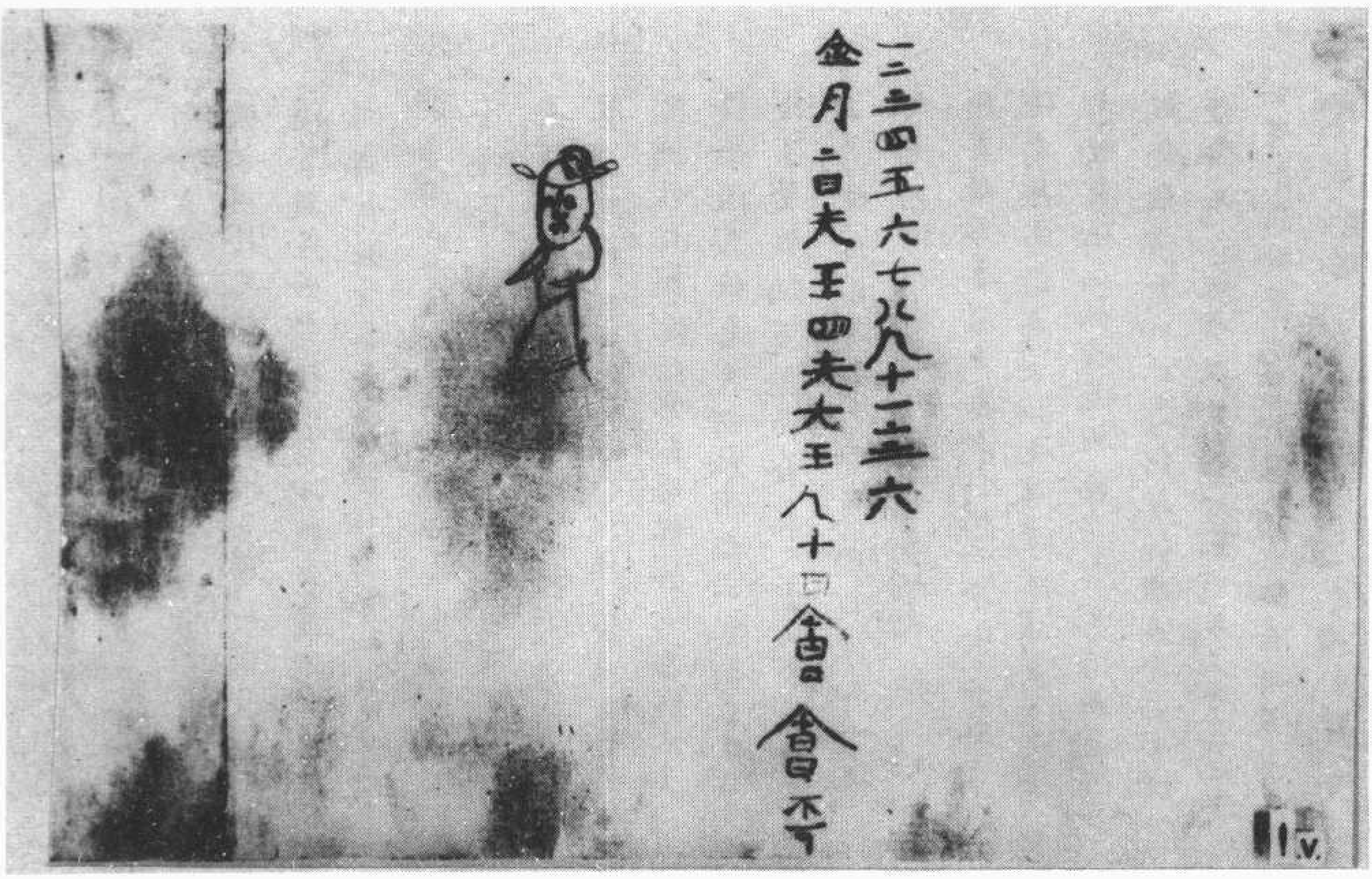
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合

※

相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取相如如不動何以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



▼斯六九〇九號　楞伽阿跋多羅寶經卷第一

S-T670 16/482 B28~29

云何名為王　轉輪及小王　云何守護國　諸天有幾種
云何名為地　星宿及日月　解說備行者　是各有幾種
若有幾種　云何闡梨　佛復有幾種　復有幾種生
魔及諸異學　彼各有幾種　自性及與心　彼復各幾種
云何施設量　唯願最勝說　云何空風雲　云何念聰明
云何為林樹　云何[illegible]　三[illegible]　云何鳥馬畜　云何而捕取
云何為卑賤　何因而[illegible]　何六節攝　云何一闡提
男女及不男　其皆云何生　云何備行退　云何備行生
禪師以何法　建立何等人　衆生生諸趣　何相何像類
云何為財富　何因致財富　云何為釋種　何因有釋種
云何甘蔗種　無上尊顛說　云何長苦仙　從云何教受
如來云何於　一切時剎現　種種名色類　取勝子園遊
云何不食肉　云何制斷肉　食肉諸種類　何因故食肉
云何日月形　須彌及蓮華　師子勝相剎　側住寶世界
如因陀羅網　或悉諸珠寶　瓔珞細勝鼓　狀種種諸華
或離日月光　如是等無量
云何為化佛　云何報生佛　云何如如佛　云何智慧佛
云何於欲界　不成等正覺　何故色究竟　離欲得菩提
善逝般涅槃　誰當持正法　天師住久如　正法幾時住
悉檀及與見　各復有幾種　毗尼比丘尼　云何何因緣
彼諸冥勝子　緣覺及聲聞　何因百變物　云何百無受

善逝般涅槃　誰當持正法　天師住久如　正法幾時住
悉檀及與見　各復有幾種　毗尼比丘尼　云何何因緣
彼諸冥勝子　緣覺及聲聞　何因百變物　云何百無受
云何世俗通　云何出世間　云何為七地　唯願為演說
僧伽有幾種　云何幾法僧　云何醫方論　是復何因緣
何故大牟尼　唱說如是言　迦葉拘留孫　拘那含是我
何故說斷常　及與我無我　何不一切時　演說真實義
而復為衆生　分別說心量　何因男女林　阿梨阿摩物
雞羅及鐵圍　金剛等諸山　無量寶莊嚴　仙闍婆充滿
無上世間解　聞彼所說偈　大乘諸度門　諸佛心第一
此心如樹木皆實心住處如念也　善哉善哉問　大慧善諦聽
我今當次第　如法所問說　生及不與生　涅槃空別相
趣至無自性　佛諸波羅蜜　佛子與聲聞　緣覺諸外道
及與無色行　如是種種事
須彌及海山　洲諸剎土地　星宿及日月　外道天備羅
解說自在通　力禪三摩提　滅及如意足　覺支及道品
諸禪定無量　諸陰身往來　正受滅盡定　三昧起心說
心意及與識　無我法有五　自性想所想　及與現二見
乘及諸種性　金銀摩尼等　一闡提大種　荒亂及一佛
智分炎得向　衆生有無有　鳥馬諸禽獸　云何而捕取
辟支成悉檀　及與作所作　叢林悉感通　心量不現有
諸地不相至　百變百無受　聖方工巧論　伎術諸明處

辟因成悉檀 及與作所作 兼林悉感通 心量不現有
諸地不相至 百變百無受 髮髮方工巧論 伎術諸明處
諸山須彌地 臣海日月量 下中上衆生 身各幾微塵
一一剎幾塵 弓弓數有幾 肘步拘樓舍 半由延由延
菟豪窓塵蟣羊毛麤麁塵 鉢他幾麁麁 阿羅麁麁幾
獨羅那佉梨 勒叉及舉利 乃至頻婆羅 是各有幾數
爲有幾阿菟 名舍梨婆婆 幾舍利婆婆 名爲一頻提
復有幾頻提 爲摩沙他那 幾摩沙他那 名爲他那羅
復幾他那羅 爲迦梨沙那 幾迦梨沙那 爲成一波羅
此等積聚相 幾波羅弥陀 是等所應說 何須問佛事
聲聞辟支佛 佛及菩薩子 身各有幾數 何故不問此
火鈍幾何菟 風何菟復幾 根根幾何菟 毛孔眉毛幾
讓肘自在王 轉輪聖帝王 云何王守護 云何爲解脫
廣說及句說 如法之所問 衆生種種欲 種種諸餐
云何男女林 金剛堅固山 云何如幻夢 野塵渴愛鮮
云何山天仙 排闥婆在嚴 解脫至何所 誰縛誰解脫
云何禪境界 變化及外道 云何無因作 云何有因作
有因無因作 及非有無因 云何現已滅 云何淨諸覺
云何諸覺轉 及轉諸所作 云何斷諸想 云何三昧起
破三有者誰 何處爲何身 云何無衆生 而說有義
云何世俗說 唯願廣分別 所問相云何 及所問非我
云何爲胎藏 及種種異身 云何斷常見 云何心得定

破三有者誰 何處爲何身 云何無衆生 而說有義
云何世俗說 唯願廣分別 所問相云何 及所問非我
云何爲胎藏 及種種異身 云何斷常見 云何心得定
言說及諸智 界種性佛子 云何成及論 云何師弟子
種種諸衆生 斯等復云何 云何爲飲食 聰明廣施設
云何樹葛藟 最勝子所問 云何種種劫 仙人長苦行
云何爲族姓 從何師受學 云何爲醯陋 云何人脩行
欲界何不覺 阿迦膩吒成 云何佛神通 云何爲比丘
云何爲化佛 云何爲報佛 云何爲如如 等等智慧佛
云何爲衆生 佛子如是問 愛樓羅鼓花 劫王離光明
心地者有七 所問皆如實 此及餘衆多 佛子所應問
一一相相應 遠離諸見過 悉檀離言說 我今當顯示
次第建立句 佛子善諦聽 此上百八句 如諸佛所說
不生句生句 常句無常句 相句無相句 住異
句劫那句非劫那句 自性句離自性句 空句
不空句 斷句不斷句 邊句非邊句 中句非中
句常句非常句 見有三常 此常相 音與上常音異 緣句非緣句
因句非因句 煩惱句非煩惱 愛句非愛
句方便句非方便句 巧句非巧句 淨句非淨句
成句非成句 辟句非辟句 弟子句非弟子句
師句非師句 種性句非種性句 三乘句非三
乘句所有句無所有句 顛句非顛句 三輪句

乘句所有句無所有句顛句非顛句三輪句
非三輪句相句非相句有品句非有品句俱
句非俱句緣自聚智現法樂句非現法樂句
剎土句非剎土句阿蘭句非阿蘭句水句非
水句弓句非弓句實句非實句數句非數句
此物之數也數句非數句此數有緣之明句非明句虛空句
非虛空句雲句非雲句工巧伎術明處句非
工巧伎術明處句風句非風句地句非地句
心句非心句施設句非施設句自性句非自
性句陰句非陰句衆生句非衆生句慧句非
慧句濕縛句非濕縛句尒炎句非尒炎句外
道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻
句夢句非夢句此句非此句捷闥婆句非捷闥婆句天句非
天句飲食句非飲食句嫉欲句非嫉欲句見句
非見句波羅蜜句非波羅蜜句貳句非貳句
日月星句非日月星句諦句非諦句果句非
果句滅起句非滅起句治句非治句相句非
相句文句非文句巧明處句非巧明處句禪
句非禪句迷句非迷句現句非現句譏句非
譏句族句非族句仙句非仙句王句非王句攝
受句非攝受句實句非實句記句非記句
男句非女男

受句非攝受句實句非實句記句非記句
一闡提句非一闡提句女男不男句非女男
不男句味句非味句事句非事句身句非身
句覺句非覺句動句非動句根句非根句有
為句非有為句無為句非無為句因果句非
因果句色究竟句非色究竟句節句非節句
聚樹葛藤句非聚樹葛藤句雜句非雜句說
句非說句此尼句非此尼句比丘句非比丘句
處句非處句字句非字句大慧是百八句
先佛所說汝及諸菩薩摩訶薩應當備學
令時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識
有幾種生住滅佛告大慧諸識有二種生住
滅非思量所知諸有二種生謂流注生及
相生有二種住謂流注住及相住有二種滅
謂流注滅及相滅諸識有三種相謂轉相業
相真相大慧略說有三種識廣說有八相何
等三謂真識現識及不別事識大慧譬如明
鏡持諸色像現識處現亦復如是大慧現識
及不別事識此二壞不壞相展轉因大慧不
思議薰及不思議變是現識因大慧取種種
塵及無始妄想薰是不別事識因大慧若覆
彼真識種種不實諸虛妄滅則一切根識滅

彼真識種種不實諸虛妄滅則一切根識滅

* 大慧是名相滅大慧相續滅者相續所因滅則相續滅所從滅及所緣滅則續大滅慧所以者何是其所依故依者謂無始妄想薰緣者謂自心見等識境妄想大慧譬如涅槃微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是大慧若涅槃微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者則涅槃微塵應無分別如是大慧轉識藏識真相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自真相實不滅是故大慧非自真相識滅但業相滅若自真相滅者藏識則滅大慧藏識滅者不異外道斷見論議大慧彼諸外道作如是論謂攝受境界滅識流注亦滅若識流注滅者無始流注應斷大慧外道說流注生因非眼識色明集會而生更有異因大慧彼因者說言若勝妙若士夫若自在若時若微塵

復次大慧有七種性自性所謂集性自性性自性相性自性大種性自性因自性緣自性成自性復次大慧有七種第一義所謂心境界慧境界智境界見境界起二見境界起子地境界如來自到境界大慧此是過去未來

地境界如來自到境界大慧此是過去未來現在如來應供等正覺性自性第一義心此心胡音千果大千果大乘言心謂如樹木心非念慮心念慮心胡音云會多以性自性第一義心成就如來世間出世間出世間上上法聖慧眼入自共相建立如所建立不與外道論惡見共大慧云何外道論惡見共所謂自境界妄想見不覺識自心所現分齊不通大慧愚癡凡夫性無性自性第一義作二見論復次大慧妄想三有皆滅無知愛業緣滅自心所現幻境隨見令當說大慧若有沙門婆羅門欲令無種有種因果現及事時住緣陰界入生住或言生已滅大慧彼若相續若事若生若有若涅槃若道若業若果若諦破壞斷滅論所以者何以此現前不可得及見始非分故大慧譬如破瓶不作瓶事亦如燋種不作芽事如是大慧若陰界入性已滅今滅當滅自心妄想見無因故彼無次第生大慧若復說無種有種識三緣合生者龜應生毛沙應出油汝宗則壞違決定義有種無種說有如是過所作事業悉空無義大慧彼諸外道說有三緣合生所作方便因果自相過去未見全有種無種相從本已來成事相承覺想

說有三緣合生所作方便因果自相過去來
現在有種無種相從本已來成事相來覺想
地轉自見過習氣作如是說如是大慧愚癡
凡夫惡見所害邪曲迷醉無智妄稱一切智
說大慧若復諸餘沙門婆羅門見離自性浮
雲火輪揵闥婆城無生幻炎水月及夢內外
心現妄想無始虛偽不離自心妄想因緣滅
盡離妄想說所說觀所觀受用建立身之藏
識於識境界攝受及攝受者不相應無所有
境界離生住滅自心起隨入分別大慧彼菩
薩不久當得生死涅槃平等大悲巧方便無
間發方便大慧彼一切衆生界皆悉如幻不
勤因緣遠離內外境界心外無所見次第隨
入無相處次第隨入從地至地三昧境界解
三界如幻分別觀察當如幻三昧度自心
現無所有得住般若波羅蜜捨離彼生所作
方便金剛喻三摩提隨入如來身隨入如
如化神通自在慈悲方便具足莊嚴等入一
切佛剎外道入衆離心意識是菩薩漸次轉
身得如來身大慧是故欲得如來隨入身者
當遠離陰界入心因緣所作方便生住滅妄

當遠離陰界入心因緣所作方便生住滅妄
想虛偽唯心直進觀察無始虛偽過妄想習
氣因三有思惟無所有佛地無生到自覺聖趣
自心自在到無開發行如隨衆衆色摩尼隨
入衆生微細之心而以化身隨心量度諸地漸
次相續建立是故大慧自悲檀善應當修學
今時大慧菩薩復白佛言世尊所說心意意識
五法自性相一切諸佛菩薩所行自心現等所
緣境界不和合顯示一切說成真實相一
切佛語心為楞伽國摩羅山海中住處諸
大菩薩說如來所歎海浪識境界法身今
時世尊告大慧菩薩言四因緣故眼識轉何
等為四謂自心現攝受不覺無始虛偽過色
習氣繫著識性自性欲現種種色相大慧是
名四種因緣水流處語藏識轉浪生大慧
如眼識一切諸根微塵毛孔俱生隨次境界
生亦復如是譬如明鏡現衆色像大慧猶如猛
風吹大海水外境界風蕩心海識浪不斷
因所作相異不異合業生相深入繫著不能
了知色等自性故五識身轉大慧即彼五識
身俱因差別分段相知當知是意識因彼身

了知色等自性故五識身轉大慧即彼五識
身俱因差別分段相知當知是意識因彼身
轉彼不作是念我展轉相因自心現妄想繫
著轉而彼各各壞相俱轉分別境界分段差
別謂彼轉如備行者入禪三昧微細習氣轉
而不覺知而作是念識滅然後入禪正受
實不識滅而入正受以習氣種子不滅故不
滅以境界轉攝受不具故滅大慧如是細微
藏識究竟邊際除諸如來及住地菩薩諸
聲聞緣覺外道備行所得三昧智慧之力初
不能思量決了餘地相智慧巧便分別決斷
句義畢竟無邊善根成熟離自心現妄想處
為宴坐山林下中上備能見自心妄想流注無
量劫生諸佛灌頂得自在力神通三昧諸善
知識佛子眷屬彼心意識自心所現自性境
界虛妄之想生死有海業愛無知如是等因
悉已起度是故大慧諸備行者應當親近軍
勝知識令時世尊欲重宣此義而說偈言

譬如巨海浪　斯猶猛風吹　洪波鼓真鄣　無有斷絕時
藏識海常住　境界風所動　種種諸識浪　騰躍而轉生
青赤種種色　河乳及石蜜　淡味衆花菓　日月與光明
非異非不異　海水起波浪　七識亦如是　心俱和合生

青赤種種色　河乳及石蜜　淡味衆花菓　日月與光明
非異非不異　海水起波浪　七識亦如是　心俱和合生
譬如海水處　種種波浪轉　七識亦如是　心俱和合生
謂彼藏識處　種種諸識轉　謂以彼意識　思惟諸相義
不壞相有八　無相亦無相
譬如海波浪　是則無差別　諸識心如是　異亦不可得
心名採集業　意名廣採集　諸識識所識　現等境說五
令時大慧菩薩以偈問言
青赤諸雜色　衆生發諸識　如浪種種法　唯願說
令時世尊以偈答曰
青赤諸雜色　彼浪悉無有　採集業說心　開悟諸凡夫
彼業悉無有　息所攝離　所攝無無攝　無彼波浪同
受用建立身　是衆生現諸　於彼現諸業　譬如衆浪波
令時大慧菩薩復說偈言
大海波浪性　鼓躍可分別　藏識業如是　何故不覺知
令時世尊以偈答曰
凡夫無智慧　藏識如巨海　業相猶波浪　依彼譬類通
令時大慧菩薩復說偈言
日出光等照　下中上衆生　如來照世間　為愚說真實
已分部諸法　何故不說實
令時世尊復說偈言
若說真實者　彼心無真實　譬如海波浪　鏡中像及夢

尒時世尊復說偈言

若說真實者　彼心無真實　譬如海波浪　鏡中像及夢
一切俱時現　心境界亦然　境界不具故　次第業轉生
識者識所識　意者意謂然　五則以顯現　無有定次第
譬如畫師　及與畫弟子　布彩畫衆形　我說亦如是
彩色本無文　非筆亦非素　為悅衆生故　綺錯繢衆像
言說別施行　真實離名字　分別應初業　備行示真實
真實自悟處　覺相所覺離　此為佛子說　愚者廣分別
種種皆如幻　雖現無真實　如是種種說　隨事別施設
所說非所應　於彼為非說
彼彼諸病人　良醫隨處方　如來為衆生　隨心應量說
妄想非境界　聲聞亦非分　衰無者所說　自覺之境界
復次大慧若菩薩摩訶薩欲自心現攝受
及攝受者妄想境界當離群聚習俗睡眠初
中後夜常自覺悟備行方便當離怨見經論
言說及諸聲聞緣覺乘相當通達自心現妄
想之相
復次大慧菩薩摩訶薩達立智慧相住已於
上聖智三相當勤備學何等為聖智三相當
勤備學所謂無所有相一切諸佛自願處相
自覺聖智究竟之相備行得此已能捨跋驢

勤備學所謂無所有相一切諸佛自願處相
自覺聖智究竟之相備行得此已能捨跋驢
心慧智相得冪勝子菜八之地則於彼上三
相備生大慧無所有想者謂聲聞緣覺及外
道相彼備習生大慧自願處相者謂諸先佛
自願處備生大慧自覺聖智究竟相者一切
法相無所繫著得如幻三昧身諸佛地處進
趣行生大慧是名聖智三相若成就此聖三
相者能到自覺聖智境界是故大慧聖智三
相當勤備學
尒時大慧菩薩摩訶薩知大菩薩衆心之所
念名聖智事分別自性經承一切佛威神之
力而白佛言世尊唯願為說聖智事分別自
性經百八句分別所依如來應供等正覺依
此分別說菩薩摩訶薩入自性共相妄想自
性以分別說妄想自性故則能善知周遍觀
察人法無我淨除妄想照明諸地超越一切
聲聞緣覺及諸外道諸禪定樂觀察如來
不可思議所行境界畢定捨離五法自性諸
佛如來法身智慧善自莊嚴起超境界昇一切
佛剎兜率天宮乃至色究竟天宮盡得如來

佛刹兎牢天宮乃至色究竟天宮盡得如來

常住法身

佛告大慧有一種外道作無所有妄想繫著覺知因盡兎無角想如兎無角一切法亦復如是大慧復有餘外道見種求那無微塵驃形處橫法各各差別見已繫著無兎角橫法作牛有角想大慧彼墮二見不解心量自心境界妄想增長身受用建立妄想限量大慧一切法性亦復如是離有無不應作想大慧若復離有無而作兎無角想是名邪想彼因待觀故兎無角不應作想乃至微塵分別事性悉不可得大慧離境界離不應作牛有角想尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊得無妄想者見不生想已隨比思量觀察不生妄想言無邪佛告大慧非觀察不生妄想言無所以者何妄想者因彼生故依彼角生妄想以依角生妄想是故言依因故離異不異故非觀察不生妄想言無角大慧若復妄想異角者則不因角生若不異者則因彼故乃至微塵分析推求悉不可得不異角故彼亦非性二俱無性者何法何故而言無邪大慧若

116

一塵分析推求悉不可得不異角故彼亦非性二俱無性者何法何故而言無邪大慧若無故無角觀有故言兎無角者不應作想大慧不正因故而說有無二俱不成

大慧復有餘外道見計著色事形處橫法不能善知虛空分齊言色離虛空起分齊見妄想大慧虛空是色隨入色種大慧色是虛空持所持處所建立性色空事分別當知大慧四大種生時自相各別亦不住虛空非彼無虛空如是大慧觀牛有角故兎無角想大慧又牛角者析為微塵又分別微塵剖擗不住彼何所觀故而言無邪若言觀餘物者彼法亦然尒時世尊告大慧菩薩摩訶薩言當離兎角牛角虛空形色異見妄想彼等菩薩摩訶薩當自思惟自心現妄想隨入為一切剎土眾勝子自悉現方便而教受之尒時世尊欲重宣此義而說偈言

色等及心無色等長養心身受用安立識藏現衆生
心意及與識自性法有五我無二種淨廣說者所說
長短有無等展轉牙相生以無故成有以有故成無
微塵分別事不起色妄想心量安立處悉見所不樂

117

微塵分別事 不起色妄想 心量安立愛 悲見所不樂

覺想非境界 聲聞亦復然 牧世之所說 自覺之境界

118

余時大慧菩薩為淨自心現識故復請如來

白言世尊云何淨除自心現流為頓為漸邪

佛告大慧漸淨非頓如養蠶繭漸熟非頓衆生

生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如陶家

造作諸器漸成非頓如來淨除衆生自心現

流亦復如是漸淨非頓譬如大地漸生

非頓生也如來淨除衆生自心現流亦復如

是漸淨非頓譬如人學音樂書畫種種伎術

漸成非頓如來淨除一切衆生自心現流亦

復如是漸淨非頓譬如明鏡頓現一切無想

色像如來淨除一切衆生自心現流亦復如

是頓現無想無有所有清淨境界如日月輪

頓照顯示一切色像如來為離自心現習氣

過患衆生亦復如是頓為顯示不思議智眼

勝境界譬如藏識頓分別知自心現及身安

立受用境界彼諸依佛亦復如是（依者胡本云津梁謂化佛是真佛器）

頓熟衆生所愛境界以備行者安愛於彼

色究竟天譬如法佛所作依佛光明照曜自

覺聖趣亦復如是彼於法相有性無性惡見

119

覺聖趣亦復如是彼於法相有性無性惡見

妄想照令除滅大慧法依佛說一切法入自

想共想自心現習氣因相縛妄想自性繫著

因想種種無實幻種種繫著不可得

復次大慧計著緣起自性生妄想自性相大

慧如工幻師依草木瓦石作種種幻起一切

衆生若干形色起種種妄想彼諸妄想亦

真實如是大慧依緣起自性起妄想自性種

種妄想心種種備行事妄想相計著習氣妄

想大慧是為妄想自性相生大慧是名依佛

說法大慧法佛者離心自性相自覺聖所緣

境界建立施作大慧化佛者說施戒忍精進

禪定及心智慧離陰界入解脫識相分別觀

察建立起外道見無色見大慧又法佛者離

攀緣攀緣離一切所作根量相滅非諸凡夫

聲聞緣覺外道繫著我相所著境界自覺聖

究竟差別相建立是故大慧自覺聖差別相

當勤備學自心現見應當除滅復次大慧有

二種聲聞乘通分別相謂得自覺聖差別相

及性妄想自性繫著相云何自覺聖差別

相聲聞謂無常苦空無我境界真諦離欲寂

滅息陰累入自共相外不據相如實知心得
辯止心辯止已禪定解脫三昧道果正受解
脫不離習氣不思議變易死得自覺聖樂住
聲聞是名得自覺聖差別相聲聞大慧得
自覺聖差別樂住菩薩摩訶薩非滅門樂正
受樂顧愍衆生及本願不住證大慧是名聲聞
得自覺聖差別相樂菩薩摩訶薩於彼得自
覺聖差別相樂不應備學
大慧云何性妄想自性繫著相聲聞所謂大
種青黃赤白堅濕煖動非作生自相共相先
勝善說見已於彼起自性妄想菩薩摩訶薩
於彼應知應捨隨入法無我相滅又無我相
見漸次諸地相續建立是名諸聲聞性妄相
自性繫著相令時大慧菩薩摩訶薩白佛言
世尊世尊所說常及不思議自覺聖趣境界
及第一義境界世尊非諸外道所說常不思
議因緣邪佛告大慧非諸外道因緣得常不
思議所以者何諸外道常不思議不因自相
成若常不思議不因自相成者何因顯現常
不思議復次大慧不思議若因自相成者彼
則應常由作者因相故常不思議不成大慧
我第一義常不思議第一義因相成離性非

我第一義常不思議第一義因相成離性非
性得自覺相故有相第一義智因故有因離
性非性故辭如無作虛空涅槃滅盡故常如
是大慧不同外道常不思議論如是大慧此
常不思議諸如來自覺聖智所得如是故常
不思議自覺聖智所得應常備學
復次大慧外道常不思議無常性異相因故
非自作因相力故常復次大慧諸外道常不
思議於所作性非性無常見已思量計常大
慧我亦以如是因緣所作者性非性無常見
已自覺聖境界說彼常無因大慧若復諸外
道因相成常不思議因自性非性同於兔
角此常不思議但言說妄想諸外道輩有如
是過所以者何謂但言說妄想同於兔角自
因相非正大慧我常不思議因自覺得相故
離所作性非性故常非外性非性無常思量
計常大慧若復外性非性無常思量常不
思議常而彼不知常不思議自因之相去得
自覺聖智境界相遠彼不應說
復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃
不知生死涅槃差別一切性妄想非性未來

復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃
不知生死涅槃差別一切性妄想非性未來
諸根境界休息作涅槃想非自覺聖智趣藏
識轉是故凡愚說有三乘說心量趣無所有
是故大慧彼不知過去未來現在諸如來自
心現境界繫著外心現境界生死轉常轉
復次大慧一切法不生是過去未來現在諸
如來所說所以者何謂自心現性非性離有
非有生故大慧一切性不生一切法如兎馬
等角愚癡凡夫不實妄想自性妄想故大慧
一切法不生自覺聖智趣境界者一切性自
性相不生非彼愚夫妄想二境界自性身財
建立趣自性相大慧藏識攝所攝相轉愚夫
隨生住滅二見怖畏一切性生有非有妄想
生非聖賢也大慧於彼應當備學
復次大慧有五無聞種性云何為五謂聲聞
乘無聞種性緣覺乘無聞種性如來乘無聞
種性不定種性各別種性云何知聲聞乘無
聞種性若聞說得陰界入自共相斷智時
舉身毛孔悉豎歡悅及樂備相智不備緣起
發悟之相是名聲聞乘無聞種性聲聞無

發悟之相是名聲聞乘無聞種性聲聞無
聞見第八起煩惱斷習氣煩惱不斷不度不
思議變易死度分段死匹師子吼我生已盡梵
行已立不受後有如實知備習人無我乃至
得般涅槃覺大慧各別無聞者我人衆生壽
命長養士夫彼諸衆生作如是覺求般涅槃
復有異外道說悉由作者見一切性已言此
是般涅槃作如是覺法無我見非分彼無解
脫大慧此諸聲聞乘無聞外道種性不出此
覺為轉彼悉見故應當備學
大慧緣覺乘無聞種性者若聞說各別緣無
聞舉身毛豎悲泣流淚不相近緣所有不著
種種自身種種神通若離若合種種變化聞
說是時其心隨入若知彼緣覺乘無聞種性
已隨順為說緣覺之乘是名緣覺乘無聞種
性相大慧彼如來乘無聞種性有四種謂自
性法無聞種性離自性法無聞種性得自覺
聖無聞種性外剎殊勝無聞種性大慧若聞
此四事一一說時及說自心現身財建立不
思議境界時心不驚怖者是名如來乘無聞
種性是名如來乘無聞種性相大慧不定種
性者謂說彼三種時隨說而入隨彼而成大

種性是名如來乘無間種性相大慧不定種
性者謂說彼三種時隨說而入隨彼而成大
慧此是初治地者謂種性達立為超入無所
有地故作是建立彼自覺藏者自煩惱習
淨見法無我得三時樂住聲聞當得如來最勝
之身尒時世尊欲重宣此義而說偈言
須陀洹那果 往來及不還 達得阿羅漢 是時心惑亂
三乘與一乘 非乘我所說 愚夫少智慧 諸聖遠離齊
第一義法門 遠離於二教 住於無所有 何建立三乘
諸禪無量等 無色三摩提 受想悲寂滅 亦無有心量
大慧彼一闡 提非一闡提 世間解脫離轉大慧
一闡提有二種一者捨一切善根及於無
始衆生發願去何捨一切善根謂謗菩薩藏
及作惡言此非隨順備多羅眞實解脫之說
捨一切善根故不般涅槃二者菩薩本自願
力便故非不般涅槃一切衆生而般涅槃大
慧彼般涅槃是名不般涅槃法相此亦到一
闡提趣大慧白佛言世尊此中云何畢竟不
般涅般佛告大慧菩薩一闡提者知一切法
本來般涅般已畢竟不般涅槃而不捨一切
善根一闡提也大慧捨一切善根一闡提者

善根一闡提也大慧捨一切善根一闡提者
復以如來神力故或時善根生所以者何謂
如來不捨一切衆生故以是故菩薩一闡提
不般涅槃
復次大慧菩薩摩訶薩當善三自性云何三
自性謂妄想自性緣起自性成自性大慧
妄想自性從相生大慧白佛言世尊云何妄想
自性從相生佛告大慧緣起自性事相相行
顯現事相相繫著有二種妄想自性如來應
供等正覺之所建立謂名相繫著相及事相
繫著相名相繫著相者謂內外法繫著事相
繫著相者謂即彼如是內外自共相繫著是
名二種妄想自性相若依若緣生是名緣起
云何成自性謂離名相事相妄想唯知所得
及自覺聖智趣所行境界是名成自性如來
藏心尒時世尊欲重宣此義而說偈言
名相覺相 自性二相 正智如如 是則成相
大慧是名觀察五法自性相經自覺聖智趣
所行境界汝等諸菩薩摩訶薩當應備學
復次大慧菩薩摩訶薩善觀二種無我相云
何二種無我相謂人無我及法無我云何人無

復次大慧菩薩摩訶薩善觀二種無我相云
何二種無我相謂人無我及法無我云何人無
我謂離我我所陰界入聚無智業受生眼
色等攝受繫著生識一切諸根自心現器身
等自妄想想施設顯示如河流如種子如燈
如風如雲如那羅延轉壞躁動如猴如猿樂不淨
象如乘蠅無耿足如風火無始虛偽習氣因
如汲水輪生死趣有輪種種身色幻術神呪
機發像起善彼相智是名人無我智云何法
無我智謂覺陰界入妄想相自性如陰界入
離我我所陰界入積聚因業愛繩縛展轉相
緣生無動搖諸法亦離自共相不實妄想
相妄想力故是凡夫生非賢聖也心意識五
法三自性離故大慧菩薩摩訶薩當善分別
一切法無我善法無我菩薩摩訶薩不久
當得初地菩薩無所有觀地相觀察開覺
歡喜次第漸進超九地相得法雲地於諸王
無量寶莊嚴大寶蓮華王像大寶宮殿幻
自性境界備習生於彼而受同一像類諸眷屬子
眷屬圍遶從一切佛刹來佛手灌頂如轉輪
聖王太子灌頂超佛子地到自覺聖法趣當

聖王太子灌頂超佛子地到自覺聖法趣當
得如來自在法身見法無我故是名法無我
相次第諸菩薩摩訶薩應當循學
亦時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊建立
誹謗相唯願說之令我及諸菩薩摩訶薩離
建立誹謗二邊惡見疾向稱多羅三藐三
菩提覺已離常建立斷誹謗見不謗正法亦
時世尊受大慧菩薩請已而說偈言
建立及誹謗 無有彼心量 身受用建立 及心不能知
愚癡無智慧 建立及誹謗
亦時世尊於此偈義復重顯示告大慧言有
四種非有有建立云何為四謂非有相建立
非有見建立非有因建立非有性建立是名
四種建立又誹謗者謂於彼所立無所得觀
察非分而起誹謗是名建立誹謗相
復次大慧云何非有相建立相謂陰界入非
有自共相而起繫著此如是此不異是名非
有相建立相此非有相建立妄想無始虛偽
過種種習氣繫著生也
大慧非有見建立相者若彼如是陰界入我
衆生壽命長養士夫見建立是名非有見建
立相

立相

* 大慧非有因建立相者謂初識無因生復不實如幻本不生眼色眼界念前生生已實已還壞是名非有因建立相

大慧非有性建立相者謂虛空滅般涅槃非作計性建立此離性非性一切法如兎馬

等角如垂髮現離有非有建立及誹謗愚夫妄想不善觀察自心現量非賢聖也是名非有性建立相是故離建立誹謗愚見應當循覺復次大慧菩薩摩訶薩心意意識五法自性二無我相趣究竟爲衆生故作種種類像如妄想自性處作於緣起譬如衆色如意寶珠普現一切諸佛剎土一切如來大衆集會悉於其中聽受經法所謂一切法如幻如夢光影水月如一切法離生滅斷常及離聲聞緣覺之法得百千三昧及至百千億那由他三昧得三昧已遊諸佛剎供養諸佛生諸天宮宣揚三寶示現佛身聲聞菩薩大衆圍遶以自心現量度脫衆生分別演說外性無性悉令遠離有無等見令時世尊欲重宣此義而說偈言

心量世間　佛子觀察　種類之身　離所作行

此義而說偈言

心量世間　佛子觀察　種類之身　離所作行

* 得力神通　自在成就

令時大慧菩薩摩訶薩復請佛言唯願世尊爲我等說一切法空無生無二離自性相我及餘諸菩薩衆覺悟是空無生無二離自性相已離有無妄想疑得阿耨多羅三藐三菩提令時世尊告大慧菩薩摩訶薩言諦聽諦聽善思念之今當爲汝廣分別說大慧白佛言善哉世尊唯受受教佛告大慧空空者即是妄想自性繫著者說空無生無二離自性相大慧彼略說七種空謂相空性自性空行空無行空一切法離言說空第一義空智大空彼彼空云何相空謂一切性自共空觀長轉積衆故分別無自共相不生自他俱性無性故相不住是故說一切性相空是名相空云何性自性空謂自已性自性不生是名一切法性自性故說性自性空云何行空謂陰離我我所因所成所作業方便生是名行空大慧即此如是行空展轉緣起自性無性是名無行空云何一切法離言說空謂妄想自性無言說故一切法離言說是名一切法離言說空云何

是行空展轉緣起自性無性是名無行空云
何一切法離言說空謂妄想自性無言說故
一切法離言說是名一切法離言說空云何
*一切法第一義聖智大空謂得自覺聖智一
切見過習氣空是名一切法第一義聖智大
空云何彼彼空謂於彼無彼空是名彼彼空
大慧譬如麁子毋合無鳥馬牛羊等非無比
丘衆而說彼空非舍舍性空亦非比丘比丘
性空非餘象無鳥馬是名一切法性自相彼
彼無是名彼彼空是名七種空彼彼空者是
空麁麁次當遠離大慧不自生非不生除住
三昧是名無生離自性即是無生離自性剎
那相續流注及異性現一切性離自性是故
切性離自性云何無二謂一切法如蔭蘆
如長短如黑白大慧一切法無二非於涅槃
彼生死非於生死彼涅槃異相因有性故是
名無二如涅槃生死一切法亦如是是故空
無生無二離自性相應當備學尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我常說空法 遠離於斷常 生死如幻夢 而從業不滅
虛空及涅槃 滅二亦如是 愚夫作妄想 離聖離有無
尒時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧
*空無生無二離自性相普入諸佛一切備多羅
凡所有經悉說此義諸備多羅悉隨衆生
怖望心故為分別說顯示其而非真實在於
言說如麁渴相誑惑羣麁麁於彼相繫著水
性而彼無水如是一切備多羅所說諸法為
令愚夫發歡喜故非實聖智在於言說是故
當依於義莫著言說
楞伽阿跋多羅寶經卷第一

W-T670 16/489A18

妙法蓮華經隨喜功德品第廿八

一時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福

和說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為佛供所福

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉　第五十人展轉

第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形若無形若有想无想非有想非无想无足二足四足多足如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及為馬車乘七寶所成宮殿　有閻浮提大施主如

S-T262 9/46B15

是布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆悉自在具八解脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无邊若是施主但施衆生一切樂具功德已如是

何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況家初於會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉身所生處得天龍

故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙為馬車乘珍寶輦轝
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黄不踈亦不缺落不老
不曲脣不下垂亦不褰縮不乖不瘡鍵亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黎黑諸
可惡事不脩脩亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可惡相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行今時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至千第五十　家後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
家後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不踈黄黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙為馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　梵王釋提桓
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
今時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子
善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八

善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中　以先所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不

聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
善聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
為馬牛車聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命并諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之

者誦讀經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸香種　謂栴檀等法　若為他人說　撰集解其義
智慧諸香聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸香聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞此香聲　而不壞其根　其鼻聽利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天眼　但用所生鼻　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須摩那華　瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮
華香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香
多摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所

華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香元不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天天等男女身香皆悉遙聞如是展
轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬分持世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著瓔珠　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿修羅男女　及其諸眷屬　聞諍遊戲時　聞香皆能知

雖未得菩薩　无漏法鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿修羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛之弟子　聞其說法者
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生惡見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處惡於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生惡於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生惡於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆現身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山

天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆現身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆共身中現　諸佛及聲聞　佛子等菩薩
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常住　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持

是世界內外一切諸衆生若天龍及人夜叉鬼神等
其在六趣中所念若干種持法華之報一時皆悉知
十方无數佛百福莊嚴相為衆生說法悉聞能受持
思惟无量義說法亦无量終始不忘錯以持法華故
悉知諸法相隨義識次第達名字語言如所知演說
此人有所說皆是先佛法以演此法故於衆无所畏
持法華經者意根淨若斯雖未得无漏先有如是相
是人持此經安住希有地為一切衆生歡喜而受敬
能以千万種善巧之語言分別而說法持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三

說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當
得作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多

得往佛我等不用如是虛妄受記如此經廣多

※并常被罵詈不生瞋恚常住是言汝當作佛

說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避

走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等

皆當作佛以其常住是語故增上慢比丘比

丘尼優婆塞優婆夷等之為常不輕是比

丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說

法華經二十千万億偈悉能受持即得如上

眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清

淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人

說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼

優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名着是

其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所

說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住

阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千

億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經

以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王

於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經

典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨

於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕

菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重

讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸

※佛法中說是經典功德成就當得作佛得大

勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則

我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他

人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我

於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿

耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘

比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故

二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於

阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕

菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於

汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人

乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月

等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿

耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當

知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至

於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶

薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是

經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切

天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時

天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值千萬佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭

佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界住如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具散寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解

故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
長舌至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嗽欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
為見是經故　諸佛受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說

名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生暗
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫滿習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫滿習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來

人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王

菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天住天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡鬼菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生惡鬼菩薩樂習菩
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即住念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀

栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛住
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如来若以華香
瓔珞燒香末塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如来
故住是語已而各嘿然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩往
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身

勤行精進 捨所愛之身

※說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還覲道
尒時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惡見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安床座我於今夜當般涅槃
又勅一切衆生惡見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感恋慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以

切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感恋慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
※燒之火滅已後收取舍利住八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴無諸
憍盖懸衆寶鈴尒時一切衆生惡見菩薩復
自念言我雖住是供養心猶未足我今當更
供養舍利復語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利住是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憐愍
悲哀而作是言此一切衆生惡見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生惡見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生惡
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨

佛告宿王華菩薩汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福衆多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中衆為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及千寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中衆
為其上又如衆星之中月天子衆為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中衆
為照明又如日天子能除諸暗此經亦復如
是能破一切不善之暗又如諸小王中轉輪
聖王衆為第一此經亦復如是於衆經中衆
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生

之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中衆為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第二一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中衆為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如病
得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香幡蓋
服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
那婆摩羅油燈須曼那華油燈婆師迦油燈優鉢羅

＊利油燈供養所得功德亦復无量猶王華者
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後後
五百歲中若有女人聞是經典如說修行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住寶蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者復
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是

W-T262 9/55A9

王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

者尊重法六者得利十一者自性成就二者
慧成就四者常懃精進五
聞所行法九者能思諸苦十者不取顛倒法
大王當知此諸法王所有就二種功德成
就一者王子大臣長者居士城邑聚落所有
人民皆愛重王二者元諸一切疾病大王當
知眷屬有礼王者亦有二種功德成就一者
於王所作事中即各體解不損王憂二者謹
慎不犯王法大王當知智慧成就王者亦有
二種功德成就一者善知方便依法善護衆
生二者於欲所作之事自智能知不依他作
大王當知常懃精進王者亦有二種功德成
就一者一切庫藏滿足二者元諸一切怨賊
歡喜安住大王當知尊重法王者亦有二種
功德成就一者常行一切善法元有休息二
者能化惡行衆生大王當知猛利王者亦有
二種功德成就一者於心所欲求事速能滿
足二者發心所欲作事不久思惟即成知法
大王當知懃尊王者亦有二種功德成就一
者所有眷屬樂王二者大臣一切人民皆信
重王大王當知善解世間所行法王者亦有
二種功德成就一者能知惡行衆生善行衆
生二者王應民邊得物不令有失大王當知
能忍諸苦王者亦有二種功德成就一者於

S→T272 9/337B1~2

生二者王應民邊得物不令有失大王當知
能忍諸苦王者亦有二種功德成就一者於
王所欲行事能滿成就二者不畏諸苦於事
大王當知不取顛倒法王者亦有二種功德
成就一者自能住趣勝道二者常不離善知
識大王當知成就如是十種功德者名為成
就行法行王
王言大師成就如是十種功德而得名為行
法行王者若其國內有逆賊王與相補兵興
法行王鬪諍國土及外國王來相侵奪欲興
大鬪集四部兵一切現前行法行王云何與
彼和共鬪戰答言大王行法行王當應思惟
於三時中出三方便入陣鬪戰何等三時謂
初入時中入時後入時大王當知初欲入時
作方便者行法行王若見逆王尒時須作三
種思惟一者思惟此友逆王所有兵馬為與
我等為當勝我若與我等共鬪戰者俱損无
益若其勝我彼活我死如是念已應見逆王
所有親友及善知識當令和解滅此鬪諍二
者行法行王見彼逆王與已平等及勝已力
者心自思惟不應與戰當與其物未成鬪諍
三者若見逆王多有士衆眷屬朋黨象馬車
乘四兵力勝行法行王士衆雖少能以方便
現大勇健難敵之相令彼逆王生驚畏心以
滅鬪諍如是名為於初時中思惟三種方便
之用大王當知若以親友與物驚怖如此三

法鬪諍如是名為於初時中思惟三種方便
之用大王當知若以親友異物驚怖如此三
事不能滅彼鬪諍事者行法行王尒時復起
三種思惟入陣鬪戰何等三種一者思惟此
退逆王无慈悲心自殺衆生餘人殺者亦不
遮護我今不令知此相殺此是初心護諸衆
生二者思惟當以方便降伏逆王士馬兵衆
不與鬪戰三者思惟當以方便活繫縛取不
作殺害生此三種慈悲心已然後莊嚴四種
兵衆尒布士馬間說号令簡選兵衆尒作三
品於上品中有上中下以上品中下猛勇者
列在於前次列第二中品健者次列上品最
健兵馬在兩相令護少衆不生畏心行法
行王家在軍中與家上品為馬車步猛健衆
俱如是入鬪何以故故有五種事能令大軍競
進不退何等為五一者慙愧王二者畏王三者
取王賞四者令衆背後无畏五者令念報國
王恩如力如分不生退轉能勇鬪戰大王當
知行法行王說是方便入陣鬪戰尒時雖復
殺害衆生而彼王得輕微少罪非決定受罪
悔能滅何以故彼法行王為欲入戰先生三
種慈悲心故雖作此惡得罪輕微非決定受
大王當知彼法行王為令衆生為護門護
沙門婆羅門護妻子親戚能捨自身及資
生物作如是業因此事故彼法行王得无量
福大王當知若為護養活人民興兵鬪戰

福大王當知若為護養活人民興兵鬪戰
彼時國王應當先發上三心勅令言捨十種
王教知是鬪者有福无罪王大師行法行
王生殺種心常能如是護諸衆生養活大王
行法行王於諸衆生生八種心何八種一者
念諸一切衆生如念子想二者念於无行衆
生如病子想三者常念受苦衆生生大慈心
四者念受勝樂衆生生歡喜心五者念於怨
家衆生生護過想六者能於親友衆生生貪
護想七者能於貧生之中生如禁想八者能
於自身生无我想大王當知念諸衆生如念子
想者起二種心一者能知父母念子慈護諸
惡二者常於一切衆生不捨慈心大王當知
念惡行衆生如病子想者起二種心一者能
忍如世病人罵諸良師良師不生瞋恨之心
二者為斷一切過失行如是心大王當知念
受苦衆生生大慈心者起二種心一者能於
諸急難中救免其苦二者能與勝樂隨樂大
王當知於受樂衆生生歡喜心者起二種心
一者能於他財物中他資生中不生貪心二
者於他富貴勝樂不生嫉心大王當知於怨
家衆生生護過想者起二種心一者常念斷
彼過困逆離怨家二者能於怨家衆生生親
友心何況其餘非怨家者大王當知於親友
衆生生護想者起二種心一者念今親友
繫閉二者念令一切衆生不生苦

眾生生憎嫉讓想者起二種心一者念令親友
堅固二者念令一切眾生不生怨憎大王當
知於資生中生藥想者起二種心一者有欲
不行邪婬二者能於色香味中隨世受用不
生貪著大王當知於自身中生无我想者起
二種心一者佛諸沙門大智人處聞法二者

聞法如說備行大王當知行法行王常念思
惟如是八法故不求資生而世間人自然奉
獻猶如奇異物國內无者庫藏盈溢而諸世間
非法惡王鞭打百姓逼惱索者了无其一大
王當知行法行王行此八法者於所作業歲
時日月星宿節朔常與吉會一切非人諸惡
邪鬼欲見其便无能得者於其國內風雨以
時五穀豐熟人民飽足无飢渴想一切諸毒
雀鼠龍電能與世間作无利者悉皆息滅若
有怨賊在其國內一切即依自業罪過受諸
苦惱依自業盡依自業滅大王當知行法行
王者能如是護諸眾生護器間者不負一
切世間眾生諸善行人智慧人聖人一切眾
生无能呵責者何以故无罪過故大王當知
如是善行王若命終時當生天上受彼諸境
界樂而說偈言

重法不放逸　常念利眾生　養屬有礼法　善能知恥行
自身常清淨　離諸无益業　彼王勝世間　名行法行王

猥重言常知　於善業精進　善能知世間　一切諸伎藝
以常不解怠　方便護世間　眾生得安樂　无有苦惱者
常樂利益他　將護一切心　出口說愛語　安隱逆之言
知過有功德　知勝知不如　知是王能共　眾生受安樂
於他平等心　能捨物解慳　諸臣乃眷屬　一切愛樂王
見是善眾集　常有大勢力　如是正法王　能久住王位
慈心攝眾生　布施斷偷盜　正欲防邪婬　實言止妄語
和合除兩舌　離語遠惡口　正說治綺言　淨命菊飲酒
淨心捨三毒　受妙天王位　大王應當知　常善護諸戒

大薩遮尼乾子所說經請食品第六

尒時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已心
大歡喜即語薩遮尼乾子言大師[illegible]不遠
我國今此曠野不可住止願降神德將諸大
眾與我俱詣宮內寢息何以故我今心念欲
為大師及諸大眾設於時供薩遮尼乾子言
善哉善哉大王欲與我食今正是時何
以故大王當知我從遠來道路疲極常多飢
渴日時已至我受王請時嚴熾王聞大薩遮
尼乾子受其請已心大歡喜即以薩遮尼乾
子及諸大眾置在於前王與四兵導從前後
俱入王宮入已王請薩遮尼乾子坐王七寶

注說聞錢无價寶林餘諸一切尼乾子衆隨
所應坐悉皆令坐薩遮尼乾子受坐已嚴熾
王即生至心恭敬心喜重心奉侍心自手供
給薩遮尼乾子及諸大衆百味飲食極令飽
足悉意令耳豐滿盈溢薩遮尼乾子食已嚴
熾王即以價直百千万億上下衣服奉施薩
遮尼乾子餘弟子衆所應得者悉皆施與上
衣服尒時薩遮尼乾子食已說已提諸鉢器
澡漱清淨即語嚴熾王言大王當知王今
至心奉施沙門飲食衣服福不可量今且略
說十五切德何等十五一者開悟慳貪之心二
者能開布施心首三者能滅无布施福邪見
之心四者能生果報不亡而見之心五者隨
順善知識人六者遠離下无智人七者能開
諸善道門八者能開諸惡趣門九者能種善
根種子十者能拔不善根義十一者能漸薄
一切諸煩惱結十二者能增長一切諸善根
尒十三者能飽足一切諸持戒人十四者能
應為自身所作已作十五者能為利益他應
作已作何以故大王當知能施布施得大富
施施婚色食後得妙色觀者无厭施好香食
後得名稱世間普聞施美味食後得資生通
者世間種種勝妙施樂觸食後得手脚細滑

後得名稱世間普聞施美味食後得資生通
諸世間種種勝妙施樂觸食後得手脚細滑
柔濡施能至心後得一切世人親愛恭敬供
養自手布施得多億倍園廐給侍依時常施
隨心所須應時即得以愛物施後得勝妙資
生境界不損害施後得資生堅固不壞不疲
勞施安坐受報眷常愛與飲食者後得大
力自在无量與衣常者得好妙色世間敬愛
施燈明者得明淨眼无者者病壞施飲藥者得
耳不聾常聞妙聲施諸乘者常得安樂輦輿
隨身施湯藥者得无病病形色肥鮮施屋舍
者離諸恐怖得安隱樂布施法者後得不死
甘露法藥離穀生者後得長壽命不中夭離
劫盜者後得大富資生无盡離邪婬者後得
好妻他不能奪離妄語者後得實報不被他
誘離兩舌者後得和合眷屬无諍離惡口者後
得常聞勝妙音聲離綺語者有所言說他人
受用離貪心者得不增上厚重貪心離瞋心
者得不增上厚重瞋心離邪見者得不增上
厚重癡心離憍慢者生豪貴家得人尊敬離
瞋心者得身端正見者愛樂離嫉心者得大
威力所願皆成離慳心者生處富足資生无
乏作已作愛敬者得勝諸眷屬大丈夫相大王當

威力所顧皆成離慳心者生處富足資生无
之雜非處婬者得勝諸根具丈夫相大王當
知施飲食者即是與命與色與力與樂與辯
大王當知施主受衆生智者讚嘆名聞十方
入諸大衆心不怯弱若命終已生上天中受
妙境界於常後身得无上道尒時薩遮尼乾
子而說偈言

主心持戒人　能生歡喜心　時食施沙門　來世得七福
所為事布施　畢竟得彼事　後畢得安樂　施福衆勝樂
施福衆勝樂　衆者畢成　當生天命　及色无色界
智慧聖施主　為備精進行　畢竟盡諸苦　得上勝智慧
以作无量福　天魔魔眷屬　行惡不善者　不能作鄣難
是故常布施　求三種勝事　善道及富貴　能證无上道

大薩遮尼乾子而說經問罪過品第七

尒時嚴熾王即生是心薩遮尼乾子所說法
者皆是隨順如來正法作是思惟我今當問
薩遮尼乾子如來所有尊重心不尒時嚴
熾王作是念已即移坐處更敷下坐恭敬而
坐問薩遮尼乾子言大師當知我有少疑今
欲請問為見聽不尒時薩遮尼乾子答言大
王隨汝所問我當為決尒別解說令得開解
時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已即作
是言大師世尊有大王名曰毘沙門

[illegible]熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已即作
是言大師世間頗有衆生施衆生界中聰明
大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆
生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是
答言大王此能雨婆羅門聰明大智利根黠
慧善知星宿善知祭祀種種諸天善知呪術
善知事火善知天文日月八星善知天雨石
雹災害善知地動吉凶變異善知日月蝕
狀災善知年歲國土豐儉善知世間安隱破
壞彼婆羅門而有罪過王言大師彼能雨婆
羅門罪過云何答言大王此能雨婆羅門常
多婬欲喜侵他妻大王當知黠慧之人不應
侵他妻何以故大王當知侵他妻者現在未
來多受苦惱一切天人之所呵責和說偈言

自妻不生足　好婬他婦女　是人无慙愧　常被世所責
現在未來世　受苦及打縛　捨身生地獄　受苦常无樂

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大
王此頗羅墮婆羅門聰明大智利根黠慧知
法知礼而有罪過王言大師彼頗羅墮婆羅
門罪過云何答言大王此頗羅墮婆羅門常
多睡眠大王當知黠慧之人不應睡眠何以

多聽眠大王當知黠慧之人不應聽眠何以
故大王當知多聽眠人退失諸行失施世間
出世間法妨身智慧離諸煩惱而說偈言
若人多眠聽　態怠妨有德　未得者不得　已得者退失
若欲解脫道　除聽慧放逸　精進策勤　離惡功德集
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如此衆生令者誰是答言大
王此黑王子聰明大智利根黠慧有大威力
而有罪過王言大師彼黑王子罪過云何答
言大王此黑王子多諸嫉妬大王當知黠慧
之人不應嫉妬何以故大王當知若有人得
生富貴家資財豐足不肯布施懷嫉妬心如
是之人施資生中不肯堅固彼人空手命終
即去生餓鬼中生彼處已受諸種種飢餓苦
惱而說偈言
惜財不布施　藏積惡人知　捨身空手去　餓鬼中受苦
飢渴寒熱等　憂悲常逼迫　智者不聚積　為破慳貪故
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如此衆生令者誰是答言大
王此勝仙王子聰明大智利根黠慧有大威
力而不住行布施世間出世間法妨身智慧
若人多眠聽　態怠妨有德　未得者不得　已得者退失
若欲解脫道　除聽慧放逸　精進策勤　離惡功德集
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如此衆生令者誰是答言大
王此黑王子聰明大智利根黠慧有大威力
而有罪過王言大師彼黑王子罪過云何答
言大王此黑王子多諸嫉妬大王當知黠慧
之人不應嫉妬何以故大王當知若有人得
生富貴家資財豐足不肯布施懷嫉妬心如
是之人施資生中不堅固彼人空手命終
即去生餓鬼中生彼處已受諸種種飢餓苦
惱而說偈言

根黠慧有罪過不荅言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是荅言大
王此天力王子聰明大智利根黠慧而有罪
過王言大師彼天力王子罪過云何荅言大
王此天力王子飲酒太過大王當知黠慧之
人不應飲酒太過何以故大王當知飲酒太
過悉失諸事鄰脩大道失捨世間利
而說偈言

飲酒多放逸　現世常患羅　悉失諸事　常被智者呵
未世常闇鈍　多失諸功德　是故黠慧人　應諸飲酒失
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智于
根黠慧有罪過不荅言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是荅言天
王此婆藪天王子聰明大智利根黠慧有大
威力心不怯弱常好布施有大威德而有罪
過王言大師彼婆藪天王子罪過云何荅言
大王此婆藪天王子子達諸事而行事太遲
大王當知有黠慧人不應行事太遲何以故
大王當知行事太遲者不及時節多失諸利
令闇諍事堅固難滅是故大王黠慧之人有
而作事不失時節不應大遲而說偈言
行事太遲人　多失而作業　[illegible]者不得　已得者便失

行事太遲人　多失而作業　[illegible]者不得　已得者便失
悉捨遲行事　業速及時節　過時不得利　是故多所失
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不荅言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是荅言大
王此大仙王子聰明大智利根黠慧有大威
力而有罪過王言大師彼大仙王子罪過云
何荅言大王此大仙王子貪心太過為顛倒
覆心常奪他物大王當知黠慧之人不應過
貪何以故大王當知過貪之人不為于初衆
生親附捨此身命即生地獄而說偈言
貪人多積聚　得不生歡喜　无明顛倒心　常念侵他他
現在多怨憎　捨身墮惡道　是故有智者　應當念知足
王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利
根黠慧有罪過不荅言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是荅言大
王此大天王子聰明大智利根黠慧有大威
力而有罪過王言大師彼大天王子罪過云
何荅言大王此大天王子輕躁戲嘲逸太
過大王當知黠慧之人不應輕躁放逸太過
何以故大王當知放逸大過者能鄰奢摩他
毗波舍那法此戲嘲之罪是悉道因而說偈

波舍揶法山戲笑之罪是惡道因而說偈

言

戲笑垢染心　心不住三昧　為智者所呵　行善不解脫

欲得速利益　棄離諸放逸　現世无女隨　失名捨功德

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利

根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有

罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大

王此憍薩羅國波斯匿王聰明大智利根黠

慧和有罪過王言大師彼波斯匿王罪過云

何答言大王此波斯匿王啖食太過大王當

知黠慧之人不應啖食太過何以故大王當

知啖食太過者體難四動懶惰懈怠所食難

消速離現在未來二世善法利益和說偈言

啖食太過人　身重多懈怠　現在未來世　於身失大利

懶眠自受苦　亦惱於他人　迷悶難審察　應時喜量食

王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利

根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有

罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大

王此衆生者即王身是大王亦甚聰明大智

利根黠慧有大威力心不怯弱好喜布施威

儀具足亦有罪過王言大師我之所有罪過

云何答言大王大王之罪太極暴惡大王太

儀具足亦有罪過王言大師我之所有罪過

云何答言大王大王之罪太極暴惡大王太

嚴大王太忽大王太輙大王太卒大王當知

黠慧之人不應太惡何以故大王當知若王

王子性太惡者彼為一切多人不用多人不

愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況餘人

大臣王子長者居士等是故大王黠慧之人

不應太惡大王當知有黠慧人所欲作事應

當安詳不應太卒而說偈言

若王行惡行　瞋心不見事　動劍怖衆生　乃至父母畏

何況餘非親　而當有念愛　大王應當知　智者捨瞋恚

尒時毗婆尸佛坐對面鬼大薩遮尼乾子數

世自身心生不忍瞋心恚心懊惱心无慈善

心生毒害心即作是言薩遮尼乾子汝今云

何於大衆中說我過惡毀呰於我從昔來

无人敢面看我面者汝今毀我罪應命死作

是語已以瞋恚心告諸臣言汝當捉此說不

愛語愚癡沙門斷其命根尒時薩遮尼乾子

驚怖毛豎語毗婆尸佛言大王今莫速卒作

如是惡事不饒益我有善言願王暫時施

我无畏聽我所說王言沙門與汝无畏所欲

說者汝當速說薩遮尼乾子言大王當知我

說者汝當速說薩遮尼乾子言大王當知我
亦有罪王言沙門何者汝罪薩遮尼乾子言
大王當知我罪過者由太實語不虛語稱事
語以我知是大惡人前可畏人前急性人前
无慈悲人前卒作事人前如是惡行人前說
知實說大王當知黠慧之人不應一切時一
切處常說實語何以故有不饒益故大王當
知黠慧之人應當善觀可與語人不可與語
人應當善知可語時非語時應當善知可語
處非語處然後說語何以故大王當知實語
人者世人不愛世人不善智者不讚嘆世間
癡人瞋而說倡言
智者不智時 卒顛意說實 被人智者呵 何況无智者
智者一切處、亦不皆實語 是實傷他 實語入惡道
尒時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過即便
開解心生歡喜白薩遮尼乾子言大師師无
罪過由我太卒令聞師教如闇得燈如盲得
眼常當受持我今懺悔願師於我莫捨實語
而說倡言
我實愚癡闇 不識知識語 是故生惡心 出如是惡口
我今聖人前 懺悔如是罪 願愍諸衆生 令我罪除滅
大薩遮尼乾子所說經如來无過功德品第八

大薩遮尼乾子所說經如來无過功德品第八
尒時嚴熾王聞薩遮尼乾子所說得歡喜已
更問所疑作如是言大師今此衆生界中衆
生衆中頗更有人聰明大智利根黠慧知法
非法无過失不答言大王有此衆生无諸過
失王言大師今者誰是答言大王此沙門瞿
曇釋家子生釋王家出家為道大王當知如
我有四圍陀經中說彼釋種沙門瞿曇无有
過失所謂生在大家不可譏嫌何以故以是
轉輪王家生故種姓豪貴不可譏嫌何以故
以甘蔗姓種家生故福德莊嚴不可譏嫌何
以故以三十二相八十種好莊嚴身故具足
實事不可譏嫌何以故以目持武十力四无
所畏十八不共法畢竟成就故是故知彼沙
門瞿曇无有過失大王當知彼釋種子沙門
瞿曇若不捨家出家為道者當作轉輪聖王
王四天下當行法行而為法王具足七寶卒
寶象寶馬寶如意寶夫人寶大臣寶主藏寶
千子具足勇猛雄傑有大夫相身威德无
可壞敵力能降伏他諸軍衆具足成就轉輪
王相於四天下而得自在无與等者於此大
地无諸怨敵无諸惱害无有刀杖依法降伏

王相於四天下而得自在无與等者於此大地无諸怨刺无諸惱害无有刀杖侵法降伏

行於平等自在而住而彼王子沙門瞿曇不樂如是世間之樂捨家出家勇猛精進行大苦行日食一麻或食一米心不懈怠六年苦行成等正覺坐於道場菩提樹下降諸魔力一心念於相應智慧所有應知所有應得所有應見所有應覺所有應證彼諸一切所應得法不從師覺自智知能如實覺知是故知彼沙門瞿曇一切世間天人魔梵沙門婆羅門等无上等者何況有勝彼沙門瞿曇无等等无勝等是故彼无一切過失何以故以彼沙門瞿曇家姓无等形色无等智慧无等是故无過失重說偈言

家色生姓勝　諸智福勝　八十種妙好　莊嚴佛月身
六年備苦行　生死善提樹　降伏諸魔衆　遠得一切智
是諸天人師　常念利世門　慈悲心平等　救苦无怨親
波羅奈城說　四諦相應法　无我命衆生　是故无過失

尒時嚴熾王語大薩遮尼乾子言大師應說何者是如來三十二大大夫相以是三十二相莊嚴身故得大大丈夫師子王名尒時大薩遮尼乾子告嚴熾王言大王今當一心諦聽

相莊嚴身故得大丈夫師子王名尒時大薩遮尼乾子告嚴熾王言大王今當一心諦聽

* 當為汝說王言大師願樂欲聞薩遮尼乾子言大王當知沙門瞿曇三十二相者一者沙門瞿曇足下平滿踏地善住二者沙門瞿曇足下具足千輻輪相三者沙門瞿曇手脚柔濡如天劫貝四者沙門瞿曇諸指纖長五者沙門瞿曇指甲細緻六者沙門瞿曇足跟圓滿七者沙門瞿曇足趺上隆八者沙門瞿曇廣王踹相九者沙門瞿曇身相端嚴十者沙門瞿曇馬王陰藏十一者沙門瞿曇一孔一毛不相亂乱十二者沙門瞿曇髮如青妙淨琉璃色十三者沙門瞿曇身毛上靡十四者沙門瞿曇皮如金色十五者沙門瞿曇皮膚細滑十六者沙門瞿曇七處平滿十七者沙門瞿曇兩肩圓厚十八者沙門瞿曇兩肩高峻圓如金山十九者沙門瞿曇身體廣長二十者沙門瞿曇身圓正直如尼拘樹王二十一者沙門瞿曇頰如師子二十二者沙門瞿曇四十齒滿二十三者沙門瞿曇齒門明密二十四者沙門瞿曇齒方齊平二十五者沙門瞿曇齒白如雪二十六者沙門瞿曇舌稚

上味二十七者沙門瞿曇者能寂面二十八
者沙門瞿曇聲如梵聲二十九者沙門瞿曇
眼如牛王上下俱瞬三十者沙門瞿曇目
相鮮明如青蓮華葉三十一者沙門瞿曇頸
上豪相功德滿足三十二者沙門瞿曇頭相
高顯无見頂者大王當知此是沙門瞿曇三
十二相沙門瞿曇以此三十二相莊嚴身故
說名大丈夫師子王而說偈言
頂高相微妙　髮如青琉璃　色沖輪右旋
眼瞬如牛王　清蓮華葉形　是故瞿曇身
瞿曇微妙聲　過諸梵世音　皆美不可嫌
舌能覆面　淨如蓮華葉　如彼迦陵伽
若根得上味　諸味无差別　衆鳥悉能伽
瞿曇色功德　初无與等　妙相遍莊嚴
頰相稍上廣　方如師子王　淨如珂雪
兩肩相高好　前後俱圓滿　齊平无老跌
瞿曇身諸相　三十二莊嚴　上下體圓滿　如尼拘樹王
瞿曇身廣長　善住不不可嫌　智者常渴仰　樂觀无厭
瞿曇功德體　七處俱滿足　皮色常輝鮮　如閻浮檀金
身毛細柔滑　塵垢无餘染　生則輪右旋　相著俱上靡
跌淨色美　厚滿不倨希　是故瞿曇鼻　過諸菩薩姿

身毛細柔滑　塵垢无餘染　生則輪右旋　相著俱上靡
跌淨色美　厚滿不倨希　是故瞿曇鼻　過諸菩薩姿
瞿曇身端直　生立无委曲　為王陰藏相　亦如大龍王
胫如鹿王踹　廉細上下均　是故智者觀　无有疲厭心
手足指纖緩　內外常鮮潤　指如銅構形　如彼淨滿月
足跌高隆滿　體滿如珂雪　脚跟相端嚴　圓滿无高下
諸指皆纖長　屈申相柔濡　足下平善住　遍地常安隱
此是瞿曇福　功德諸相山　依此功德聚　顯成瞿曇身
如是功德身　過天人世間　如彼淨滿月　顯發衆生中
瞿曇丈夫相　功德莊嚴身　大慈悲在現　能利諸世間
法身淨无垢　无量諸功德　如是諸妙相　作瞿曇福聚
王言大師何者如來八十種好百福功德以
是相好得莊嚴身故名為如來百福莊嚴功
德相身答言大王我今為成此事說喻大王
當知者王千大千世界所攝四生衆生諸卵
生胎生濕生化生此等衆生假使一時得成
人身得人身已彼一一衆生皆備十善成就
轉輪聖王福德彼諸衆生所備成就轉輪聚
王福德之聚彼一一福德更增百倍如得成
就沙門瞿曇一毛孔中下相功德如是一毛
孔中功德餘一一毛孔所有功德亦復如是

孔中功德餘一一毛孔所有功德亦復如是
大王當知如是一切毛孔功德更增百倍如
得成就沙門瞿曇身中所有一毛功德如是
一好功德餘一一好功德亦復如是大王當
知如是一切諸好功德更增百倍如得成就
沙門瞿曇身中所有大丈夫相一相功德如是
一相功德餘一一相功德亦復如是大王當
知如是三十二相功德更增百倍如得成就
沙門瞿曇眉間白毫一相功德如是眉間白毫
功德更增百倍如得成就沙門瞿曇丈夫
相中一頂相功德大王當知如是頂相功德
更增百千万億倍如得成就沙門瞿曇丈夫
相中一法蓋聲功德沙門瞿曇以此法蓋聲
功德故所有衆生界衆生所攝彼一一衆生
言音不同一時各各作百千種種異問彼
一衆生所問之事餘不重問能以一念相應
智慧以一音荅令所衆生能令一時各得其
解大王當知沙門瞿曇以此功德莊嚴身故
名為成就大丈夫相是故瞿曇成就百福功
德相身是故瞿曇成就梵王法蓋妙聲而說
偈言

瞿曇功德身　百福相莊持　道濟諸群生　故号天人師

瞿曇功德身　百福相莊持　道濟諸群生　故号天人師
饒益諸衆生　見聞及受物　其福不可量　瞿曇出世間　一音荅令解
衆生界差別　隨類各異問　瞿曇一念知　令天人苦盡
瞿曇現世間　能以梵音聲　轉衆上輪　令時嚴熾王問薩遮尼乾子而說偈言
大師向說名　如來諸下相　頭為諸衆生　及我分別說
令時薩遮尼乾子荅嚴熾王言大王汝能為
諸衆生顯發如來功德小相衆有利益汝今
諦聽我當一一分別顯說沙門瞿曇八十種
好依彼諸好廣宣瞿曇諸功德相如秋滿月
現衆星中何等八十者沙門瞿曇頭相端
嚴上下相稱二者沙門瞿曇頭相美滿如摩
陀羅樹果三者沙門瞿曇髮長豎美如委黑
蜜四者沙門瞿曇髮鬘條理不相雜亂五者
沙門瞿曇髮毛婉轉螺文右旋六者沙門瞿
曇髮色光澤如青瑠璃七者沙門瞿曇眉長
皎潔如月初生八者沙門瞿曇眼相長廣如
青蓮華葉九者沙門瞿曇耳埵輪成如似垂
露十者沙門瞿曇鼻脩高直孔相不現十一
者沙門瞿曇口氣香潔嗅者无厭十二者沙
門瞿曇舌色光赤如赤銅鍱十三者沙門瞿
曇舌相細滑薄利柔濡十四者沙門瞿曇脣

門曜曇舌色光耀如前銀鎖十三者沙門曜
曇舌相細滑薄利柔濡十四者沙門曜曇唇
色紅赤如頻婆果十五者沙門曜曇牙白齊
利光曜面門十六者沙門曜曇面色華艶光
如明鏡十七者沙門曜曇面很上下廣狹相
稱十八者沙門曜曇面很豐美如似滿月十九
者沙門曜曇面很端正殊特可美二十者沙門
曜曇身體常淨塵垢不染二十一者沙門曜
曇身體淨軟如練春華二十二者沙門曜曇
洪身正直如帝釋幢二十三者沙門曜曇身
諸支相備德超絶二十四者沙門曜曇身體
柔潤如塗膏澤二十五者沙門曜曇身相麁
細如尼拘樹王臍圓得所二十六者沙門曜
曇身諸相好无能嫌者二十七者沙門曜曇
身力无敵如那羅延二十八者沙門曜曇威
儀容止進退有法二十九者沙門曜曇身諸
相好一切衆生樂觀无厭三十者沙門曜曇
身諸形相悉衆生見生歡喜心三十一者沙門
曜曇行步容儀衆生見者觀无厭足三十二
者沙門曜曇迴身顧視如大象王三十三者
沙門曜曇身動威相如師子王三十四者沙
門曜曇身相凝重无輕舉相三十五者沙門

門曜曇身相凝重无輕舉相三十五者沙門
曜曇身相廣大不可度量三十六者沙門曜
曇身相廣長无短小相三十七者沙門曜曇
光輪遍身周迴一丈三十八者沙門曜曇身
諸光相照曜十方三十九者沙門曜曇身相
尊重見者歸伏四十者沙門曜曇皮膚細密
常有光澤四十一者沙門曜曇皮膚平滿无
老皺相四十二者沙門曜曇身色明曜衆
生目不能正觀四十三者沙門曜曇身色光
明晝夜无異四十四者沙門曜曇身諸毛孔
常出妙香四十五者沙門曜曇眉毫根盛德過
諸世間四十六者沙門曜曇身諸筋脉深隱
不現四十七者沙門曜曇骨節相連如似鉤
鎖四十八者沙門曜曇身毛細潤一一右旋
四十九者沙門曜曇毛色光曜如閻浮檀金
五十者沙門曜曇手足赤白如旋華色五十
一者沙門曜曇手足鮮淨常有潤澤五十
二者沙門曜曇十指纖長臠圓可美五十三
者沙門曜曇踝相不現平无高下五十四者沙
門曜曇踵骨堅長上下滿好五十五者沙門
曜曇手足圓滿无有高下五十六者沙門曜
曇手指柔濡内外受握五十七者沙門曜曇

曼手指柔濡內外受握五十七者沙門瞿曇
手掌有文細現深隱五十八者沙門瞿曇手
掌有文正直分明五十九者沙門瞿曇手掌
有文文不中斷六十者沙門瞿曇指甲薄潤
如赤銅色六十一者沙門瞿曇立不傾動平
正得所六十二者沙門瞿曇住立安隱无能
動者六十三者沙門瞿曇身動威勢如師子
王六十四者沙門瞿曇迴身顧視如大象王
六十五者沙門瞿曇行步平正无有偏曲六
十六者沙門瞿曇行步安詳如似象王六十
七者沙門瞿曇動足去步如白鵝王六十八者
沙門瞿曇行不履地輪相炳著六十九者沙
門瞿曇九孔門滿相皆具足七十者沙瞿
曇腹小不現七十一者沙門瞿曇聲音調和廉細俱美七
十二者沙門瞿曇聲如鼓聲遠徹隨聞无鄣七
十三者沙門瞿曇妙聲調和廉細俱美七
十四者沙門瞿曇所有言音隨衆生意開悟
如悅七十五者沙門瞿曇語隨方音不增不
減七十六者沙門瞿曇說法應機无有差謬
七十七者沙門瞿曇語能隨順意為說七
十八者沙門瞿曇一音說法令諸類一時

七十七者沙門瞿曇語能隨順意為說七
十八者沙門瞿曇一音說法令諸類一時
俱解七十九者沙門瞿曇隨有因緣次第說
法八十者沙門瞿曇身有万字示功德相大
王當知是名沙門瞿曇八十種妙莊嚴成就
功德相身一切聲聞辟支佛諸天魔梵沙門
婆羅門及諸外道莫能有者是故我言无有
過失而說偈言
地主驚我說　如來八十好　以是諸相好　莊嚴瞿曇身
瞿曇相具身　形如丰竹筒　美艷赤銅色　光澤如油塗
指間內平滿　次第均无差　手足善密直　深細相分明
脉深无異相　唇色如頻婆　脚足跟无差　是故常安隱
踝骨隱不現　高下難分別　手中相明顯　示現諸功德
右相妙柔濡　如天新上綿　薄如赤銅葉　光色常暉鮮
諸節皆深隱　妙相甚難見　兩手過膝脉　天人皆讚嘆
妙聲甚深遠　猶如大龍王　如天中雷音　聲徹妙雲腦
瞿曇滿月身　寶相淨相應　妙形美端美　上下俱滿圓
永去蟲蟲穿相　滿足諸功德　曾滿如師子　一一好差別
手足善光澤　皮如金色鮮　如是諸功德　一一不可嫌
身相次第好　雜諸嚴飾觸　齊輪相圓正　孔深九分許
一切諸身分　功德所莊嚴　諸行皆清淨　光明雜間濁
如是功德身　善備不可嫌　美諸世間　樂觀无厭足
迅如大龍王　奮迅動意猶　次如牛王相　威如師子轉
身相甚奇妙　骨節不相違　雖遠如驢　不疾亦不遲

W→T272 9/345C18

S→T278 9/621A3~6
W→ 9/626C29~627A2

見如來音聲十種无何等為十所謂知見虛
空等无量處不至故知見法界等无量无處
不徹故知見衆生界等无量令一切衆生悉
歡喜故知見行業等无量廣說一切果報故
知見煩惱等无量究竟滅故知見種々音
聲等无量隨應受化无不聞故知見欲樂等
无量悉分別說諸解脫故知見三世等无量
无分際故知見智慧等无量深入一切法界
故知見佛境界不退等无量隨順如々法界
故佛子善薩摩訶薩知見如來應供等正覺
音聲有如是等十種无量何諸欲令時普聞
善薩啟重明此義以偈頌曰

世尊啟樂時　於彼虛空中　衆生稱報力　自然出四聲
於彼四神中　才樂雜衆音　衆生聞是已　厭離欲累身
十力無如是　自然出四聲　充滿於法界　无處而不聞
衆生因緣力　佛應四種聲　其有聞者者　永度生死海
譬如山谷　出生叫聲類　從於一切音　隨聲隨應解
種種因緣故　聞者無不同　解者不作是念　我出種種音
如來聲如是　出生无量音　隨應受化者　一切无不聞
皆悉令歡喜　調伏諸衆生　音聲無无念　我出種々音
譬如天妙音　於彼虛空中　自然而演出　覺悟諸天子

譬如天妙音　於彼虛空中　自然而演出　覺悟諸天子
諸天子聞已　云法妙音聲　解脫不放逸　離於五欲
十力無如是　出生微妙音　法雲音无滿　一切諸世界
令衆生歡喜　彼音无生滅　義有清淨者　皆悉離苦惱
如自在天王　寶女名善口　於一音聲中　出生百千聲
復於一一音　出生百千聲　諸天義聞者　一切皆悅樂
十力無如是　於彼一音中　隨應一時演　衆生數等音
衆生聞音已　除滅諸煩惱　音聲不作念　我能有所滅
譬如大龍王　出清淨梵音　一切梵天衆　无有不聞者
一一梵音聲　令梵衆歡喜　遍滿梵天衆　音聲不出外
功德大梵王　安處如來坐　演出一妙音　充滿諸法界
隨應受化者　一切无不聞　聲不出衆外　以无信心故
譬如諸外性　皆悉同一味　清淨離垢濁　具足八功德
所回地不同　衆器各別異　隨彼回緣故　水味自差別
佛子應音知　一切稱音聲　如來微妙音　悉同解脫味
衆生所迷行　若干差別故　善逝隨應化　所聞各不同
譬如阿耨達　自在大龍王　興雲覆世間　普雨潤大地
長養諸葉林　百穀藥草等　彼所降雨水　不從身心生
如來無如是　初興大法雲　普覆諸法界　雨大甘露法
令衆得善根　除滅煩惱熱　而彼甘露法　不從身心生
譬如大龍王　名曰摩那斯　七日廣重雲　滿閻浮提中
普令一切衆　安竟諸苦熱　滿閻浮提中　然後乃大雨

普令一切衆　究竟諸菩薩　漸階微細深　然後乃大雨
十力興法雲　普覆諸世界　雨大甘露法　饒益諸群生
隨應受化者　悉被說深法　開者不悉佛　究竟成善提

辟如大龍王　名曰大莊嚴　先布密重雲　然後降大雨
雨十二十日　乃至百千日　雨水等一味　衆生故不同
究竟至如來　大雨之被身　或說十法門　乃至百千門
或說八万四　乃至无量行　如來不生念　我於別法界
辟如龍如王　名曰法伽羅　先興密重雲　弥覆四天下
普雨一切處　各飞悉不同　龍王心平等　無有增長
衆生亦如是　无上法龍王　興起大悲雲　普覆於一切
為道場菩薩　雨大甘露法　隨其所應化　如來心平等
佛子云何善薩摩訶知　見如來應供等正覺
心此善薩摩訶薩知　心意識非即如來但知
如來智无量故心無无量佛子辟如虛空無
為一切万物所依而彼虛空无所依心如來
智慧亦復如是悉為一切世間智慧無世間
智之所依心而如來智无所依心佛子是為
善薩摩訶薩家初勝行知見如來應供等正
覺心復次佛子辟如清淨法界悉為一切衆
間緣覺善薩解脫之所依心而清淨法界无
增无減如來智慧亦復如是為一切世間出
世間智等數巧術一切衆智之所依心而如

世間智等數巧術一切衆智之所依心而如
來智无增无減佛子是為善薩摩訶薩第二
勝行知見如來應供等正覺心復次佛子辟
如四大海水悉能渾濁四天下地八十億小
洲若有衆生於彼諸處方便求水无住不得
而彼大海不作是念我能濟給諸衆生水如
來智慧大海亦復如是悉能渾濁一切衆生
心彼諸衆生各於法門修習善根皆得智慧
光明而如來不作是念我能悉與衆生智慧
佛子是為善薩摩訶薩第三勝行知見如來
應供等正覺心復次佛子辟如大海有四種
寶珠山四種寶珠悉生海中一切衆寶若无
此寶海中衆寶悉皆滅失何等為四一名衆
寶藏聚二名无盡寶藏三者無雜燒燃四名
一切庄嚴聚是為四寶佛子山四種寶一切
阿脩羅伽樓羅諸龍神等悉不得見何以故
婆伽羅龍王密置深寶藏故山四種寶端嚴
方故如來應供等正覺海亦有四種大智寶
珠出生一切衆聞緣覺學无學智及諸善薩
智慧大寶何等為四一名无深巧妙方便清
淨智寶二名分別演說有為无為清淨智寶
三名分別演說一切諸法而不壞法界清淨

五名分別演說一切諸法而不壞法界清淨
※ 智寶四名意化衆生來嘗來時清淨智是
真如來大海四種清淨智寶佛子此如來四
種清淨智一切衆生无能見者何以故此
四種智慧大寶者是如來微妙清淨藏故善
薩慧光明菩薩摩訶薩佛子是為菩薩摩訶薩第
四勝行如是如來應供等正覺心復次佛子
譬如大海有四城無光明大寶此四種寶悉
能清淨大海无極之水何等為四一名曰藏
光明大寶二名摩訶光明大寶三名火珠光
明大寶四名如意光明大寶佛子若大
海中无此四寶四城天下金剛山乃至非
想非非想處皆悉漂沒佛子此曰藏光明大
寶能令海水悉成為鹹摩訶光明大寶能令
海水悉成為淡火珠光明大寶能令海水
悉成為熱如意光明大寶能令海水乳酪
餘如來應供等正覺海亦有四種智光摩尼
大寶無量無邊真金鬘等一切衆行乃至成
佛平等智慧何等為四一者孔雀一切不善
法滅智光大寶二者滅一切法垢智光大寶
三者大慈智光大寶四者共如來等无量智
光大寶佛子此真陀羅摩訶薩第六勝行

光大寶佛子菩薩摩訶薩修集此時
※ 无量出死不善波浪一切諸天阿修羅等悉
无能此如來以怒一切不善波浪智光大寶
無量善薩不善波浪令永出離堅固善信无
上三昧以滅一切順法愛智光大寶滅一切
三昧難拾味者以大慈智光大寶滅一切无
明海慧遍處以與如來等无量智光大寶以
步方便出生如來智之地佛子若无如來
四種智光大寶乃至一善薩潛如來地无有
是處佛子是為善薩摩訶薩第五勝行如是
如來應供等正覺心復次佛子譬如從水輪
際上至非想非非想天一切三千大千世界
保產安住諸光色界衆生處欲
界衆生處此三界處悉保產安而彼虛空无
有退轉如來智慧亦復如是一切聲聞緣覺
菩薩智有為法智慧知无為法智慧如是等
一切智慧悉依如來智而起悉依如來智
慧而住如來智慧无有退轉何以故如來智
慧无礙不至故佛子是為善薩摩訶薩第六
勝行知見如來應供等正覺心復次佛子譬
如雪山頂有藥王樹名曰真陀羅生非不從生
彼藥王樹六百八十万由旬下根金剛地水

被樂五樹六百八十万億由旬下極金剛際水
※輪際生佛子此樂五樹差生根時間浮提樹
一切根生莫生莫時間浮樹皆悉生莫差生
枝葉華果時間浮提樹一切悉生枝葉華果
此樂五樹根株生莫〻株生根是故名曰不
從根生非不從根佛子此樂五樹一切諸衆
皆悉生長唯除二衆所謂地獄浮提五水輪
中不得生長而大樂五樹悉不輪生性如來
智慧大樂五樹悉復如是從一切如來種性
中生於過去世諸習大悲慈等无量无邊功
德堅固不壞不可傾動三世无量善根智慧
皆悉普震一切世間除滅一切惡道衆難功
方便莫淨法界枝葉清淨三昧解脫之葉七覺
意華无上解脫果能拔罪厄持初无增減佛子
如來智慧大樂五樹復有異名〻根堅固不
壞何以不拾不斷善薩衆行是故其根名曰
不壞如來智慧大樂五樹初生根時一切
菩薩悉皆大慈為根來等輪轉一切衆生初
生莫時一切菩薩皆悉生長堅固難壞五直
心莫初生莫時一切菩薩生長一切波羅蜜
枝初生莫時一切菩薩生長一切淨戒條
葉化功德之果初生莫時一切菩薩善根在

※衆相好華敷初生莫時一切菩薩淨无生忍
受佛記莫佛子如來智慧大樂五樹唯除二
衆不得生長所謂教間緣覺浮樂地獄餓鬼
及諸犯戒邪見貪著非法器等而如來樹非
不生長其餘一切應受化者皆悉生長而如
來智慧大樂五樹不增不減佛子是為菩薩
摩訶薩第七勝行知見如來應供等正覺心
淨深佛子譬如大劫起時三千大千世界一
切所有大地草木叢林悉皆燋燒盡
无餘設有一人若以乾草枝葉大小等滿不
燃燒者不也无不燒盡佛子彼所積草猶可
不盡如來智慧於一切衆生一切佛刹一切
劫數一切諸法无不悉知若有不知无有是
處何以故如來智慧不可破壞悉明達故佛
子是為菩薩摩訶薩第八勝行智見如來應
供等正覺心淨深佛子譬如風災吹壞世界
時有大風起名曰壞敗悉能壞敗摩滅大千
世界金剛圍山一切万物俱時三千大千世
界淨有風起名曰壞敗風令不俱風安清至
餘方佛子若无此壞敗風令不俱風安清至
然世界无不敗滅如來應供等正覺心淨如
是有大智風名曰敗滅一切煩惱悉能敗滅

然世界无不敗滅如來應供等正覺出滅如
是有大猛風名曰敗滅一切煩惱悉能敗滅
*一切善薩頻婆習果如來滅後有巧方便猛風
能持一切善薩不令究竟盡滅住於聲聞辟
支佛地善薩摩訶薩得此巧方便猛風力故
能遍散聲聞辟支佛地究竟佛地佛子是為善
薩摩訶薩第九勝行如風如來應供正覺心
淺次佛子如來猛慧无處不至何以故无有
衆生无衆生身如來猛慧不具足者但衆生
顛倒不知如來猛慧遠離顛倒起一切猛无
畏如來猛慧如一丝乃如一三千
大千世界一切所有无不記錄若二千世界
等老記二千世界中事小千世界等老記小
千世界中事四天下等老記四天下事須彌
山王等老記須彌山王事地天宮等老記地
天宮殿中事欲天宮等老記欲界天宮殿中
事色天宮等老記色界天宮殿中事若无色
天宮等老記无色界天宮殿中事彼三千大
千世界等經乃在微塵內一切微塵悉滅如
是時有一人出興於世猛慧聚遠具足成就
清淨天眼見此經乃在微塵內作如是念云
何如此廣大經乃在微塵內而不銷滅善衆生
聊我當總作方便破彼微塵出此經乃銷滅

何如此廣大經乃在微塵內而不銷滅善衆生
聊我當總作方便破彼微塵出此經乃銷滅
*衆生尒時彼人即作方便破彼微塵出此經
乃銷滅善衆生佛子如來猛慧无想判慧无著
猛慧具足在於衆生身中住現廣衆生顛倒
想覆不知不見不生信心尒時如來以无邊
等清淨天眼觀察一切衆生觀已作如是言
奇卜我卜云何如來具足猛慧在於身中而
不知見我當教彼衆生覺悟修道悉令乱離
妄想顛倒垢纏具見如來猛慧在其身內乃
佛无異如來即時教彼衆生捐八聖道捨離
虛妄顛倒離顛倒已見如來猛慧如來等覺
善衆生佛子是為善薩摩訶薩第十勝行如
見如來應供等正覺心佛子善薩摩訶薩有
如是等无量无數諸勝妙行知如來應等
正覺心尒時善哉善薩獄重明此義以偈頌曰
欲知如來心　應解衆勝猛　如來猛无量　衆聲悉無
十方諸世界　一切衆生類　貪恣應差交　虛空无所依
一切世界中　衆生種種業　方便乃猛術　依衆勝猛起
一切諸猛慧　悉依善逝猛　如來衆勝猛　實無所依
教聞緣覺衆　解脫猛慧衆　悉從法界起　法界无增減
衆勝猛如是　無起一切猛　等猛无衆猛　了達猛无猛
善逝无上猛　出生一切猛　此生非不生　皆悉无增減

譬如如是 能起一切種 學種无量種 了達有无相
善逝无上種 出生一切智 非生非不生 皆悉无增減
譬如大海水 澤潤一切地 衆生善方便 求水无不得
大海无增減 方便求悉得
十方諸世界 一切衆生類 善逝智慧海 皆悉能潤澤
各各隨方便 修習諸門法 一切循行者 疾得如來智
如須伽羅王 有四妙寶珠 家置深密藏 衆生无能覩
珠藏而方便 常住於大海 因此四摩尼 出生一切寶
家財四種類 无量不可稱 出生一切衆 无量諸智慧
安住大乘藏 无量德法藏 除愛記菩薩 一切莫能覩
譬如大海中 有四摩尼寶 光炎悉遍照 能消大海水
若无此四寶 天地悉漂沒 大海无增減 四城皆安住
如來四種智 无量不可稱 能伏諸善薩 不善根波浪
一切三世間 欲色无色界 離我及我所 安住於虛空
善逝智无邊 一切智根本 廣開菩提道 及諸緣覺知
善薩菩薩藏 无量甚深法 悉依如來智 如來智无依
如彼寶山頂 有大寶王樹 名不從根生 非不從根生
如此寶王樹 生長因緣故 老生閻浮樹 一切諸樹林
彼樹生根時 一切樹根生 莖枝葉華實 一切皆如是
清淨悉滿智 如來性中生 依止如來智 出生循行智
一切菩薩行 无量諸功德 如來智樹王 平等正覺生
譬如如是時 猛威大火起 證人梜亂草 猶可燒不盡
善逝清淨智 无量无有邊 悉能分別知 二世衆生類

譬如如是時 猛威大火起 證人梜亂草 猶可燒不盡
善逝清淨智 无量无有邊 悉能分別知 二世衆生類
譬如大海水 澤潤一切地 衆生善方便 求水无不得
大海无增減 方便求悉得
十方諸世界 一切衆生類 善逝智慧海 皆悉能潤澤
各各隨方便 修習諸門法 一切循行者 疾得如來智
如須伽羅王 有四妙寶珠 家置深密藏 衆生无能覩
珠藏而方便 常住於大海 因此四摩尼 出生一切寶
家財四種類 无量不可稱 出生一切衆 无量諸智慧
安住大乘藏 无量德法藏 除愛記菩薩 一切莫能覩
譬如大海中 有四摩尼寶 光炎悉遍照 能消大海水
若无此四寶 天地悉漂沒 大海无增減 四城皆安住
如來四種智 无量不可稱 能伏諸善薩 不善根波浪
一切三世間 欲色无色界 離我及我所 安住於虛空
善逝智无邊 一切智根本 廣開菩提道 及諸緣覺知
善薩菩薩藏 无量甚深法 悉依如來智 如來智无依
如彼寶山頂 有大寶王樹 名不從根生 非不從根生
如此寶王樹 生長因緣故 老生閻浮樹 一切諸樹林
彼樹生根時 一切樹根生 莖枝葉華實 一切皆如是
清淨悉滿智 如來性中生 依止如來智 出生循行智
一切菩薩行 无量諸功德 如來智樹王 平等正覺生
譬如如是時 猛威大火起 證人梜亂草 猶可燒不盡
善逝清淨智 无量无有邊 悉能分別知 二世衆生類

衆境界無漏如是佛子菩薩摩訶薩知心境
界是如衆境界如心境界无量故如衆境界
无量何以故隨心无量出生智慧無漏如是
佛子譬如大龍隨心雨水不從內出不從
外如衆境界無漏如是隨心而念於念中
出生无量不可思議知此諸智慧悉无衆處
佛子一切大海水皆從龍王心新而起如衆
智海無漏如是悉從大願力起佛子如衆智
慧海无量无邊不可言說不可思議我說小
喻令諸聽佛子此閻浮提內流出二千五
百河水悉入大海俱那尼內流出五千河水
悉入大海弗婆提內流出八千四百河水悉
入大海瞿耶尼內流出一万河水悉入大海
佛子此四天下內如是二万五千河水悉入
大海佛子於意云何此水多少答言甚多佛
子復有十光明龍王雨大海中悉遍前水百
光明龍王雨大海中悉遍前大莊嚴龍王
雨大海中悉遍前大海彥龍王雨大
海中悉遍前大香龍王雨大海中悉遍前
前難陀跋難陀龍王雨大海中悉遍前无
量光明龍王雨大海中悉遍前流注不斷
龍王雨大海中悉遍前大海中悉遍前大藤龍王雨大海
中悉遍前金剛光明龍王雨大海中悉

龍王雨大海中悉遍前大勝龍王雨大海
中悉遍前金剛光明龍王雨大海中悉
遍前如毛等八十億龍王各雨大海展
轉遍前達伽羅龍王大子和日佛生雨大海
中悉遍前佛子如是十光明龍王雨住渊池
池流入大海悉遍前百光明龍王雨住渊
池流入大海悉遍前大產嚴龍王雨住渊
池流入大海悉遍前摩那斯龍王雨住渊
池流入大海悉遍前大雷龍王雨住渊池
流入大海悉遍前難陀龍王雨住渊池流
入大海悉遍前无量光明龍王雨住渊池
入大海悉遍前无量光明龍王雨住渊
流入大海悉遍前流注不斷龍王雨住渊
池流入大海悉遍前大勝龍王雨住渊池
流入大海悉遍前金光明龍王雨住渊
池流入大海悉遍前如是等廣說乃至達
伽羅龍王太子雨住渊池流入大海悉遍
前佛子如此十龍王及八十億龍王及
伽羅龍王太子雨大海中及諸渊池皆悉不
及達伽羅龍王雨大海達伽羅龍王雨住
渊池流出流入大海達伽羅龍王雨住
流離色摩尼大海流出有時是故海潮常不
失時佛子如是大海等水无量珍寶无量衆
生无量大地无量佛子於意云何此大海水

尖時佛子如是大海等水无量譬如寶无量衆
生无量大地无量佛子於意云何彼大海水
為无量不答言實尔其水漂廣不可為喻佛
子如是海水漂廣无量於如來无量辯海百
分不及其一乃至不可為譬但隨所應化為
作譬喻佛子菩薩摩訶薩知見如來辯海深
廣无量從初發心乃至不斷善根无量行故
知見道品寶无量不斷三寶故知見无量衆
生歡喜長養一切歡樂无量及緣覺故知
見大地无量從歡喜地乃至究竟无等等地
故佛子是為菩薩摩訶薩知見如來應供等
正覺境界无量譬如一切衆生无量辯慧故
尔時善時菩薩欲重明此義以偈頌曰

離垢淨境界　无量不可稱　殊勝願力故　一切无有量
譬如心境界　无量无有邊　一切諸十力　境界亦如是
譬如大龍王　不離於本處　以心願力故　雨雨无有量
雨水无從來　亦无有去處　龍王願力故　隨心雨无量
一切十方刹　十力亦如是　本无所從來　去亦无所至
无量諸境界　悉從心緣起　一切諸法界　皆入一毛道
譬如大海水　无量无有邊　衆生及珍寶　大地之无量
海水皆悉然　皆悉同一味　隨衆生心樂　其味各不同
衆生亦如是　類慧海无量　三寶及菩提　是故實无量
教門等无等　辯支佛无量　具足无上道　故說地无量

衆生亦如是　類慧海无量　三寶教門等　是故實无量
教門等无等　辯支佛无量　具足无上道　故說地无量
佛子云何菩薩摩訶薩知見如來應供等正
覺行此菩薩摩訶薩知見如來无量行如來
行是如來行如來過去不滅未來不至現在
不起如來行亦如是不滅不至不起佛子譬
如法界无量无縛何以故法界无身故如來
行亦如是无量无縛何以故如來行无身故
佛子譬如鳥飛虛空遍百千年而整行虛不
可度量未遊行處亦不可量何以故虛空无
分齊故如來應供正覺行亦復如是若使有
人於百千億那由他劫分別解說如來之行
已譬喻者不可限量未解說者亦不可限量
何以故如來行无分齊故佛子如來應供等
正覺住如來住无所住故而能普為一切衆
生示現開導如來之行報生見已出過一切
諸部等道佛子譬如金翅鳥王飛行虛空安
住虛空以清淨眼觀察大海龍王宮殿差別
勇猛力以左右翅傳開海水悉令兩邊
易如有命盡者而採取之如來應供等正覺
金翅鳥王亦復如是安住无等虛空之中以
清淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生差別
善根已成熟者奮勇猛力正觀兩邊傳開

清淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生善根已成熟者棄勇猛十方正覺而起佛剎
生死大愛海水隨其所應出生死海除滅一
切妻想顛倒安立如來无量之行佛子譬如
日月周行虛空不作是念我行虛空從何所
來去至何所如來亦然護如是周行无量解脫
虛空外別一切法界餘一切衆生處作佛
事如來不作是念我有去來佛子善薩摩訶
薩以如是等无量无邊勝行知見如來應供
等正覺行爾時善薩欲重明此義以偈
頌曰

譬如如无盡　无生亦无滅　亦无有方處　我之不可見
如來亦如是　境不界可量　遠離於三世　其性悉如如
譬如諸法界　非界非不界　非有亦非无　非量非无量
功德持如是　所行不可量　非有亦非无　其身本无故
如鳥飛虛空　迦由百千年　行處未行處　皆悉不可量
若人百千劫　演說如來行　已說及未說　皆悉不可量
譬如金翅鳥　安住於虛空　觀察龍宮殿　擇取其衆生
十力亦如是　安住如來行　善根廣大者　令出煩惱海
譬如淨日月　周行於虛空　安樂一切衆　不念我能令
如來亦如是　遍行諸法界　度脫一切衆　不念我能令
佛子云何善薩摩訶薩知見如來應供等正
覺善提此善薩摩訶薩知見善提解一切義

*

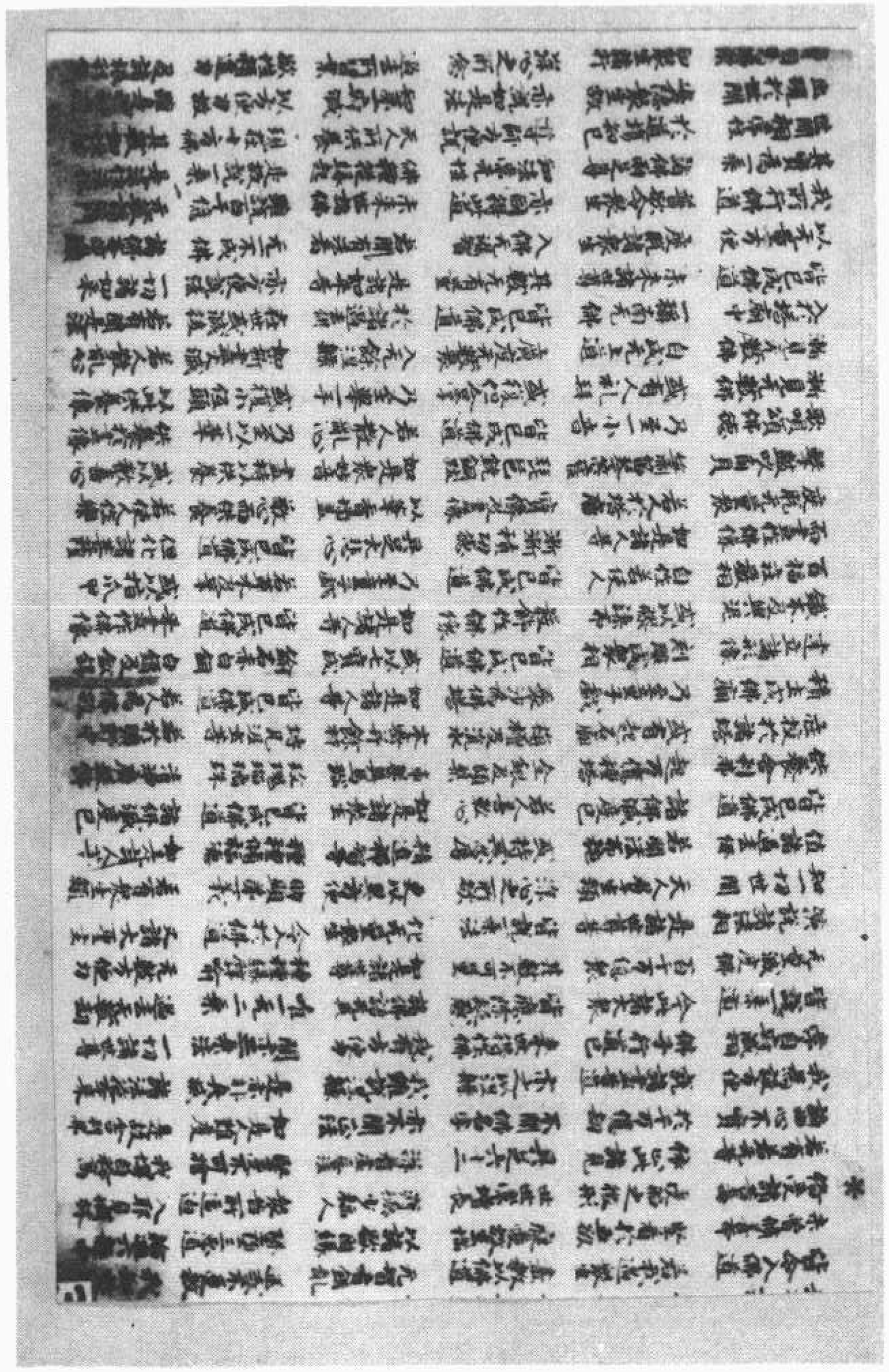
解亦如是　遍行諸法界　度脫一切衆　不念身解脫
佛子云何善薩摩訶薩知見如來應供等正
覺善提此善薩摩訶薩知見善提解一切義
滅除煩惱不二等覺无相无行无退无量无
邊无縛无勝遠離二邊知處非處知一切等
一切諸言法知一切衆生心心所行知一切
根煩惱習性於一念中悉知三世一切諸法
佛子譬如大海為一切衆生色像之中是故
大海說名為印如來應供正等覺善提亦復
如是一切衆生心念諸根現善提中而无所
現故說如來為一切覺佛子一切諸佛善提
一切文字所不能詎一切語言所不能說不
可為譬但隨所應如來為之分別演說佛子
如來應供等正覺成善提時住佛方便得一
切衆生等身得一切法等身得一切刹等身
得一切三世等身得一切如來等身得一切
諸佛等身得一切語言等身得一切法界等
身得虛空界等身得无等法界等身得出生
无量界等身得一切行界等身得智滅涅槃
界等身佛子隨如來所得身者知者敬者无
礙如是如來具足如是等三種清淨
佛子如來身中悉現一切衆生數量

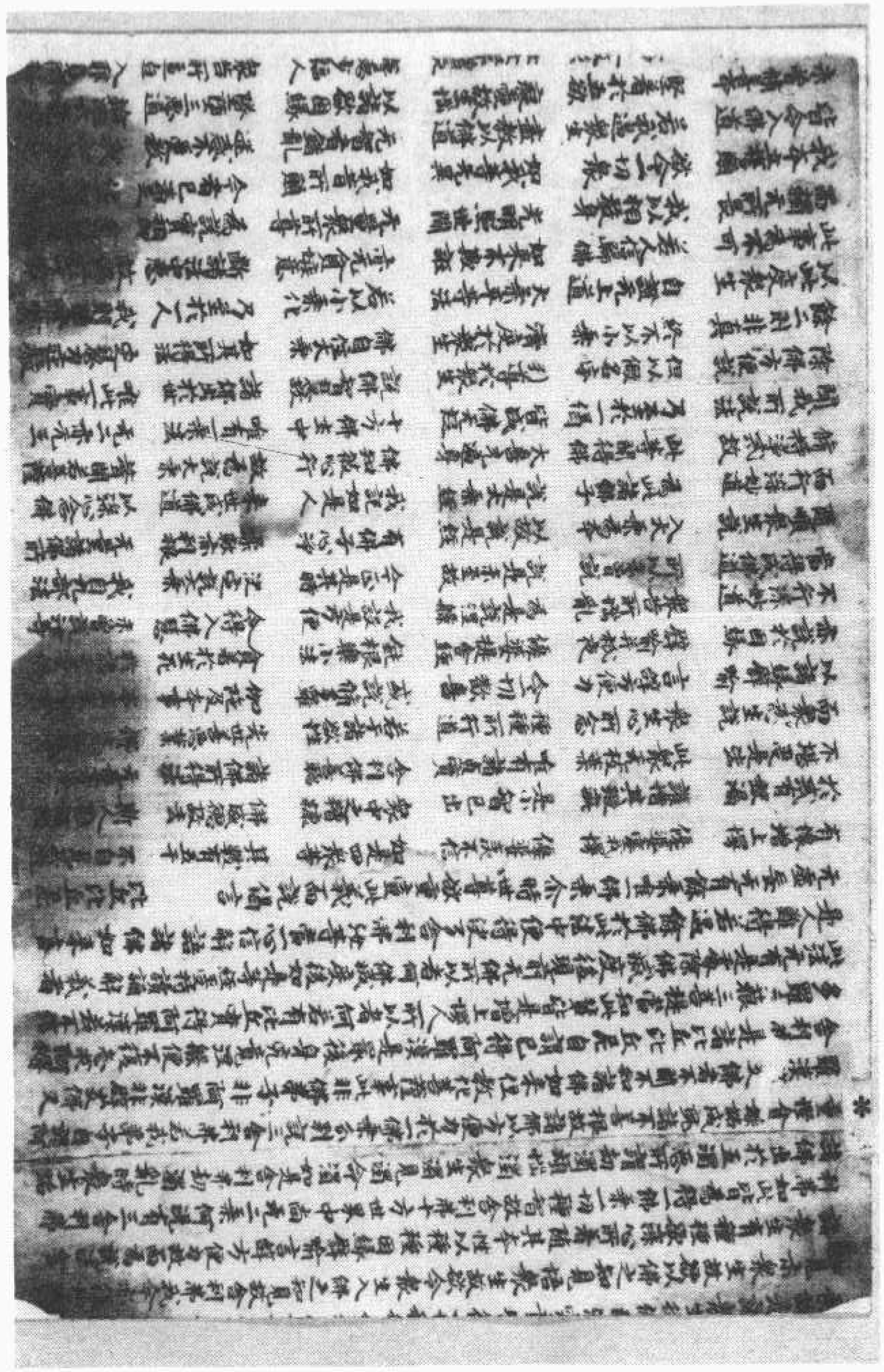
見無量衆等身得一切行衆等身得智慧眼
衆等身佛等隨如來所得身者知者見者
（須如是如來真是如是等三藐三菩提
不可如來身中悉見一切衆生發菩
提心

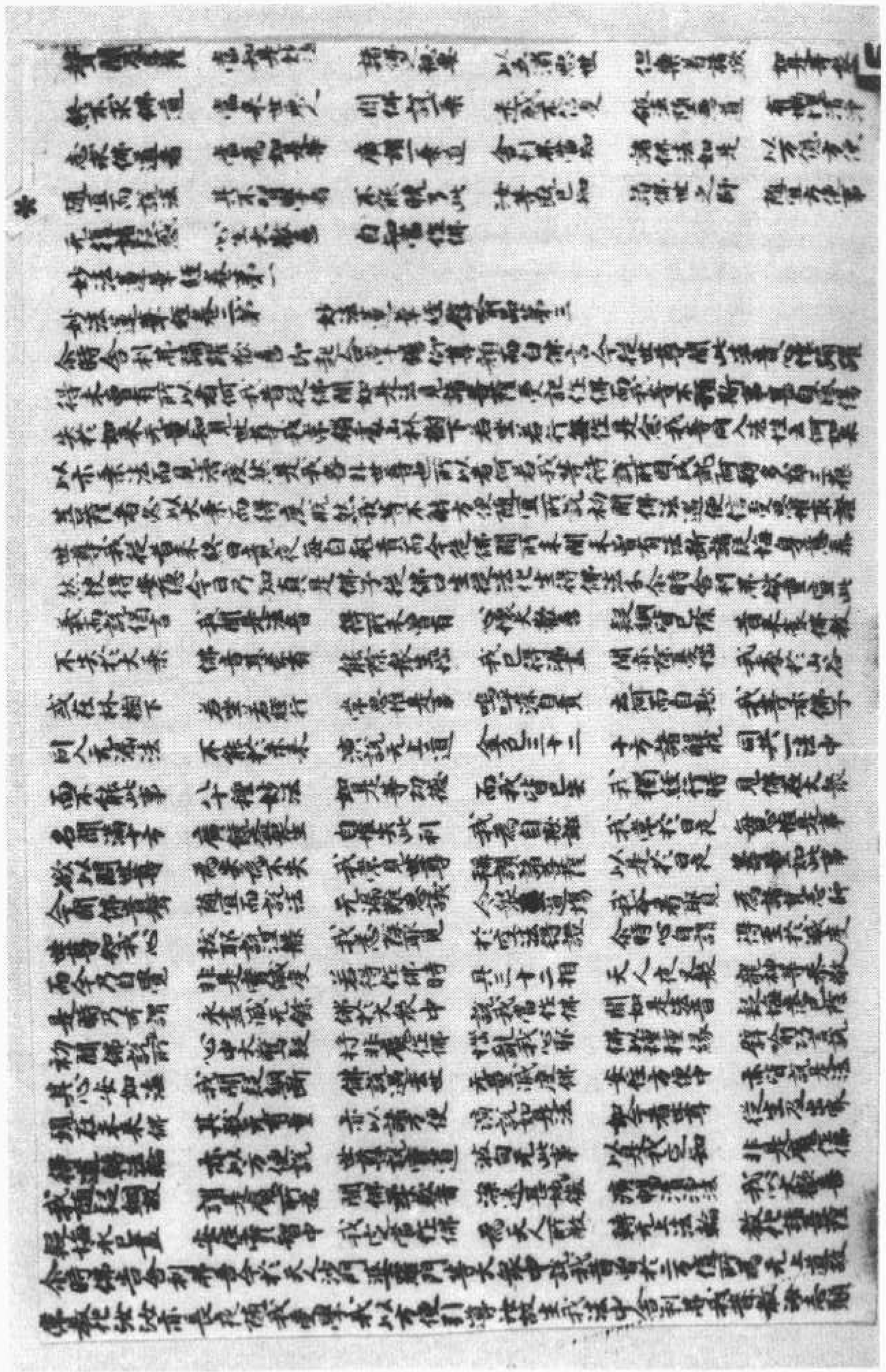
八月十三日願智願從
八記

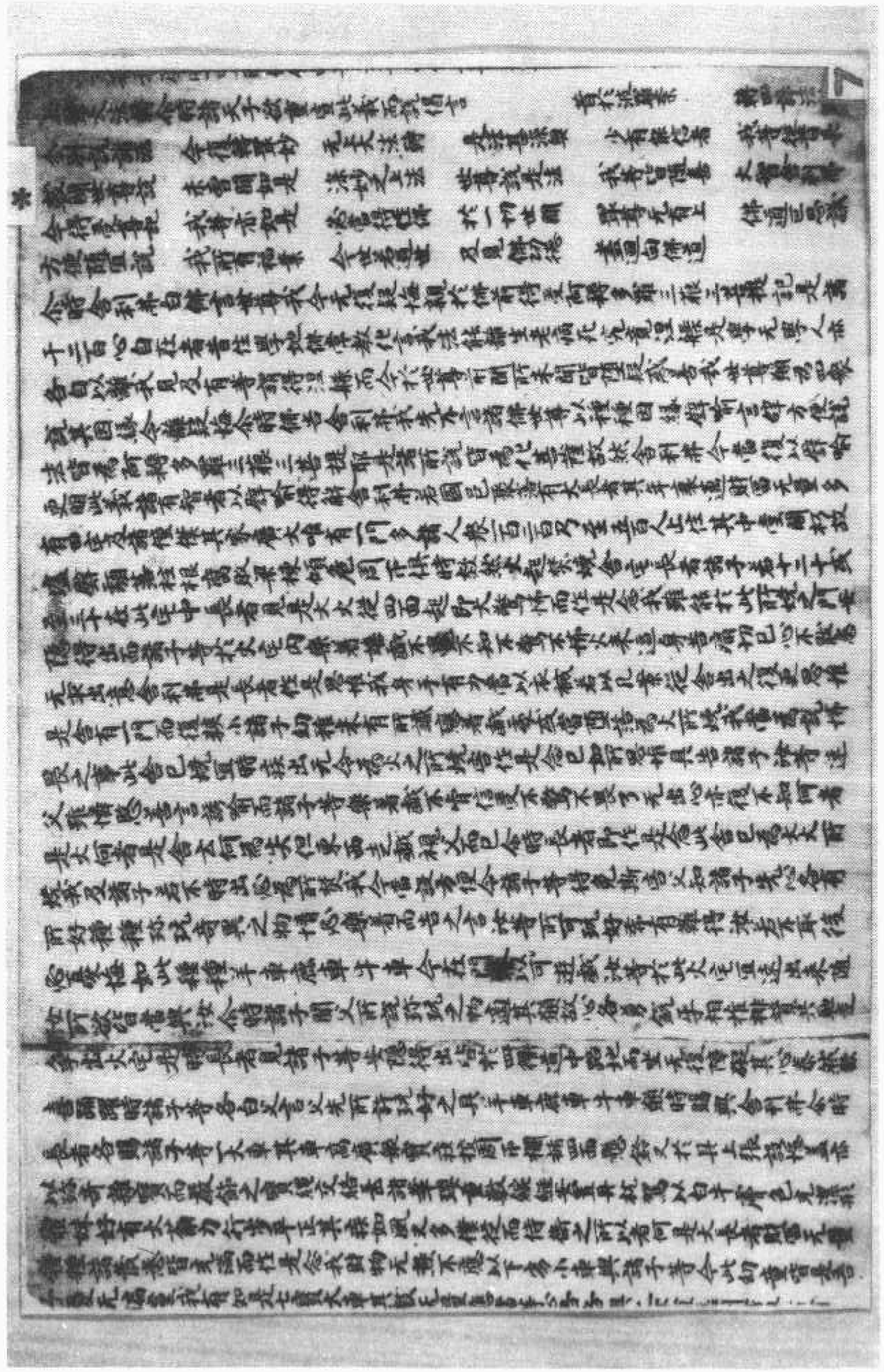
S→T262 9/6C10~17

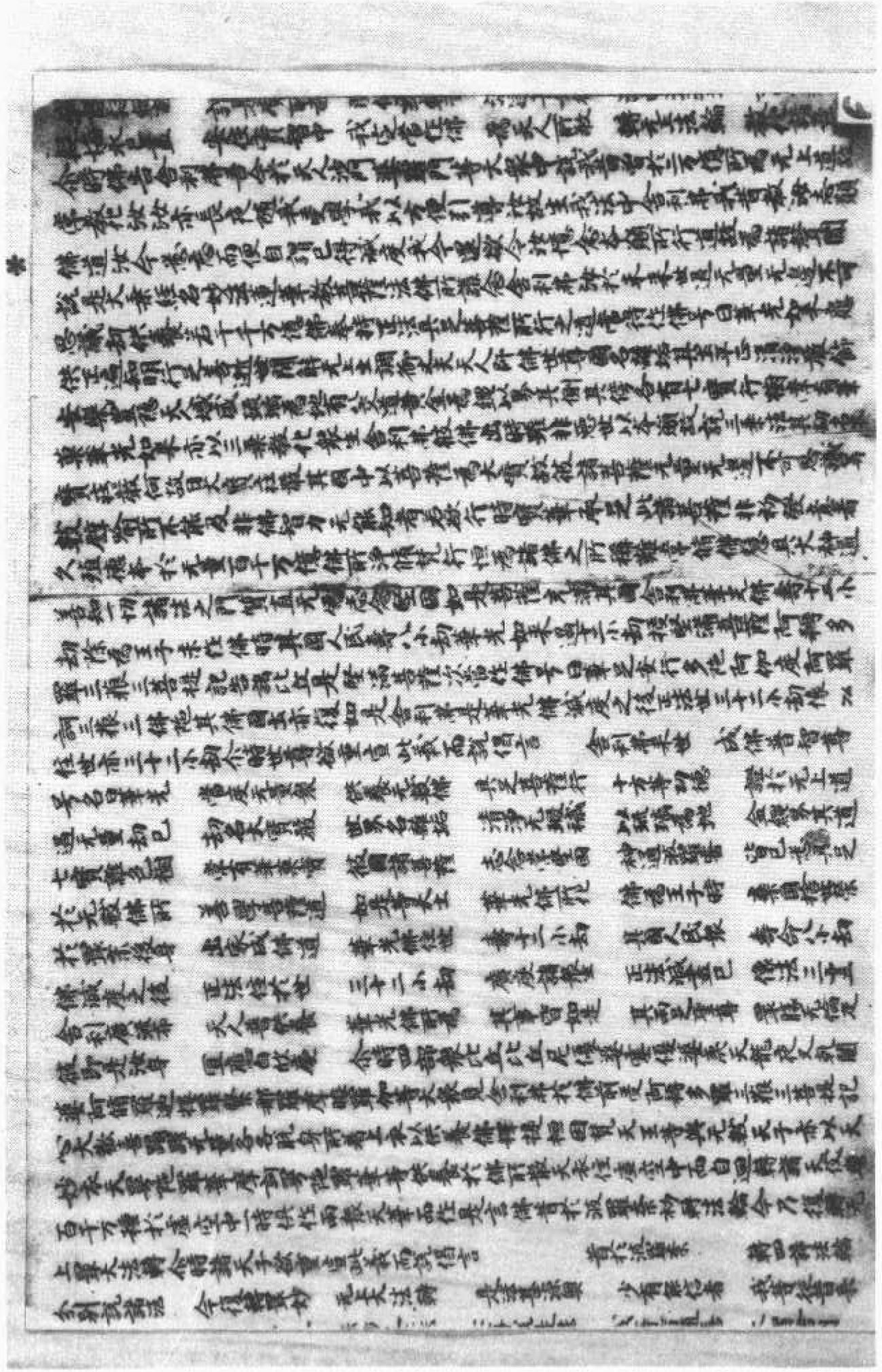
無百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
舍利弗故應當信此義而說偈言　法華下
有能敬信者　佛復告舍利弗若說是事一切世間天人
阿修羅將謂於大現今時世尊重說偈言　比丘不須說　我法妙難
聞必不敬信　今時舍利弗重白佛言世尊唯願說之今此會中如我等
比百千萬億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益今時舍
利弗欲重宣此義而說偈言　无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯願分別說
其舍无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等　皆悉成佛道　聞法大歡喜
衆等千二百　及餘求佛者　願為此衆故　亦說分別說　是等聞此法　則生大歡喜
今時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別
說此時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有此如是失是以不住世尊默然而不制止
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意
密難解所以者何我以无數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云何
名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故
現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如
來但以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩事
唯以示衆生故欲以佛之知見語衆生故欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
諸衆生有種種欲隨心所著隨其本性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法舍
利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗
諸菩薩於五濁惡世隨順煩惱濁衆生濁見濁命濁衆生濁









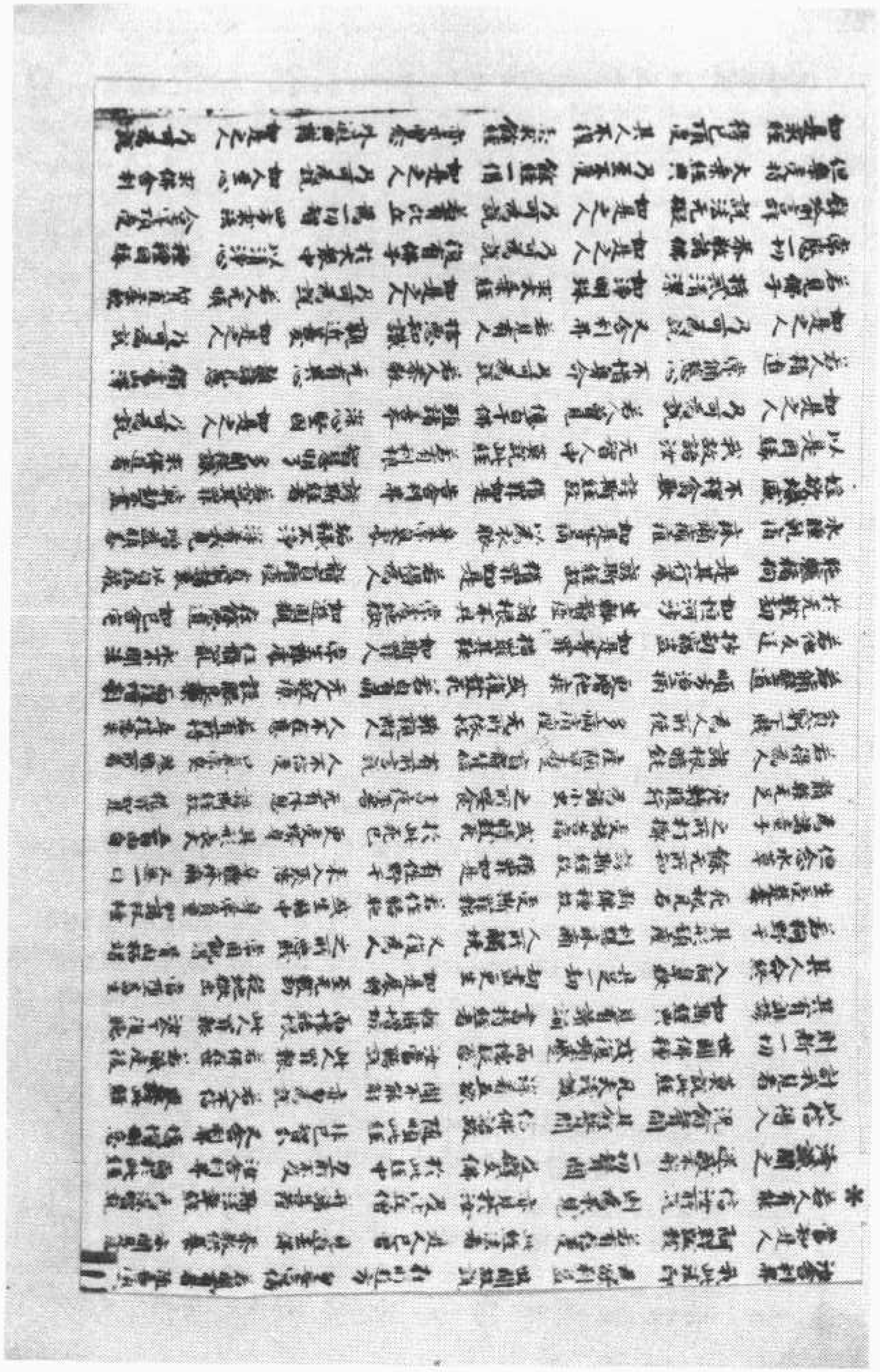


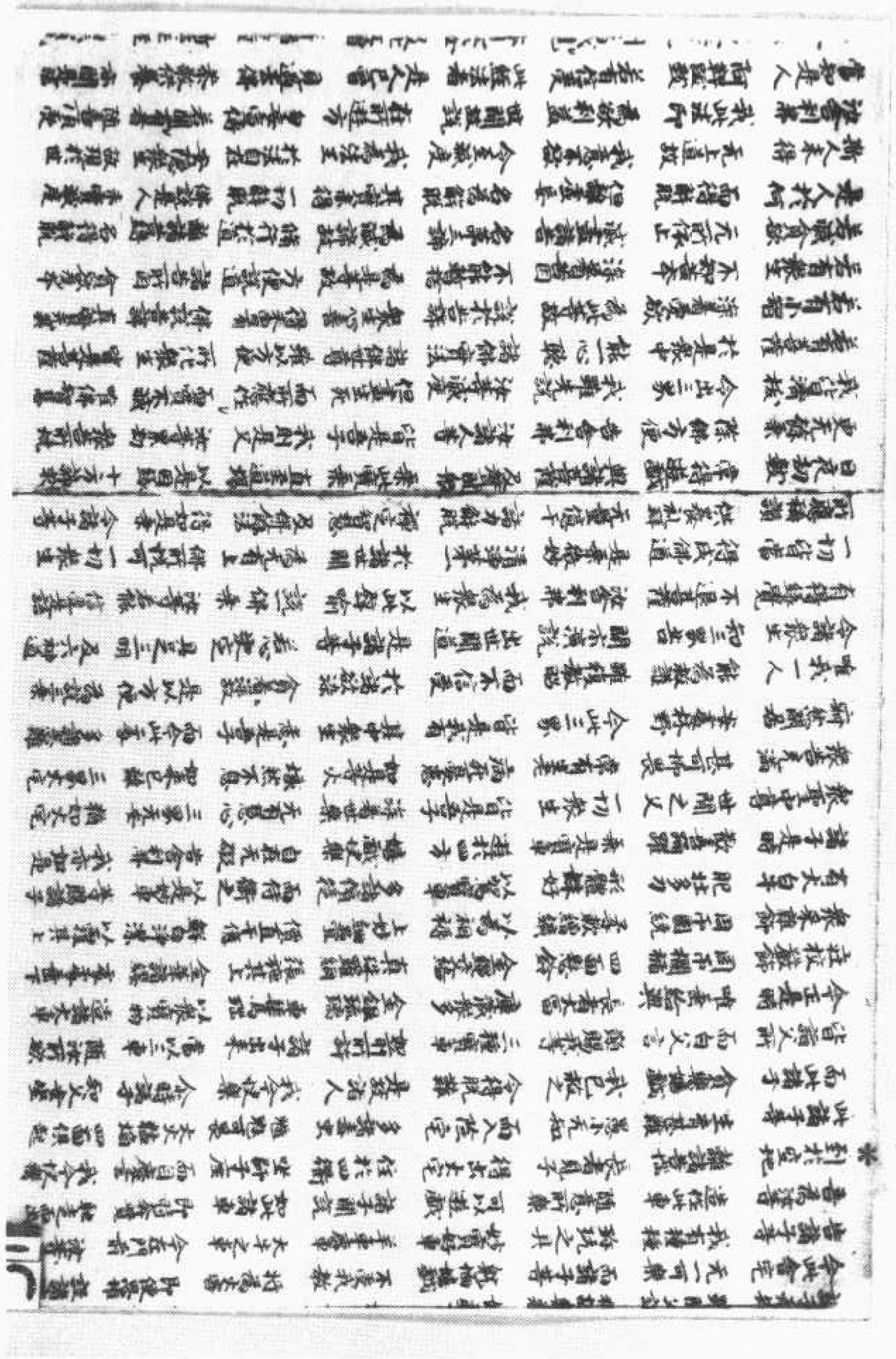
[illegible]妹好有大勤力行步平正其身如此之多僧從而侍衛之所以者何是大長者財富无
量種種諸藏悉皆充滿而作是念我此物无盡以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾
子愛无偏黨我有如是七寶大車其數无量應當等心各各與之不宜差別所以者何以
我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝
意云何是長者等與諸子珍異大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得
免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便已得玩好之具況復方便於彼大宅
而救濟之世尊若是長者乃至不與諸小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財富饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰患
无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病
死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦而以為樂舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與無量
无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便
為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘巍巍无漏根力覺道禪定之娛樂以是為乘諸衆生從是乘得
樂舍利弗若衆生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃名
聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是無量无邊衆生之父若見无量隱平限量以神通力

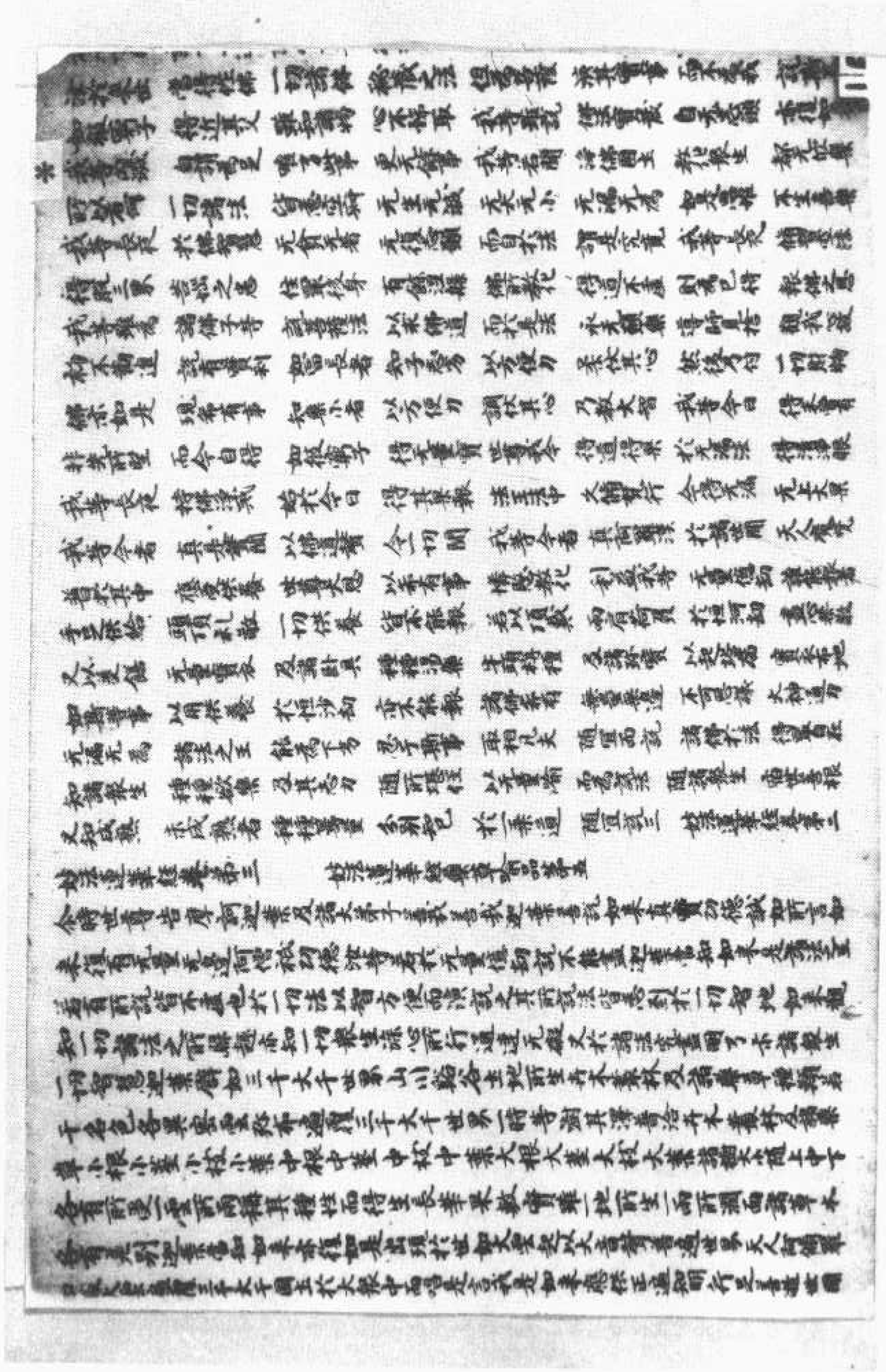
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是無量无邊衆生之父若見无量隱平限量以神通力
智慧力之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一
長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度
脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能度舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

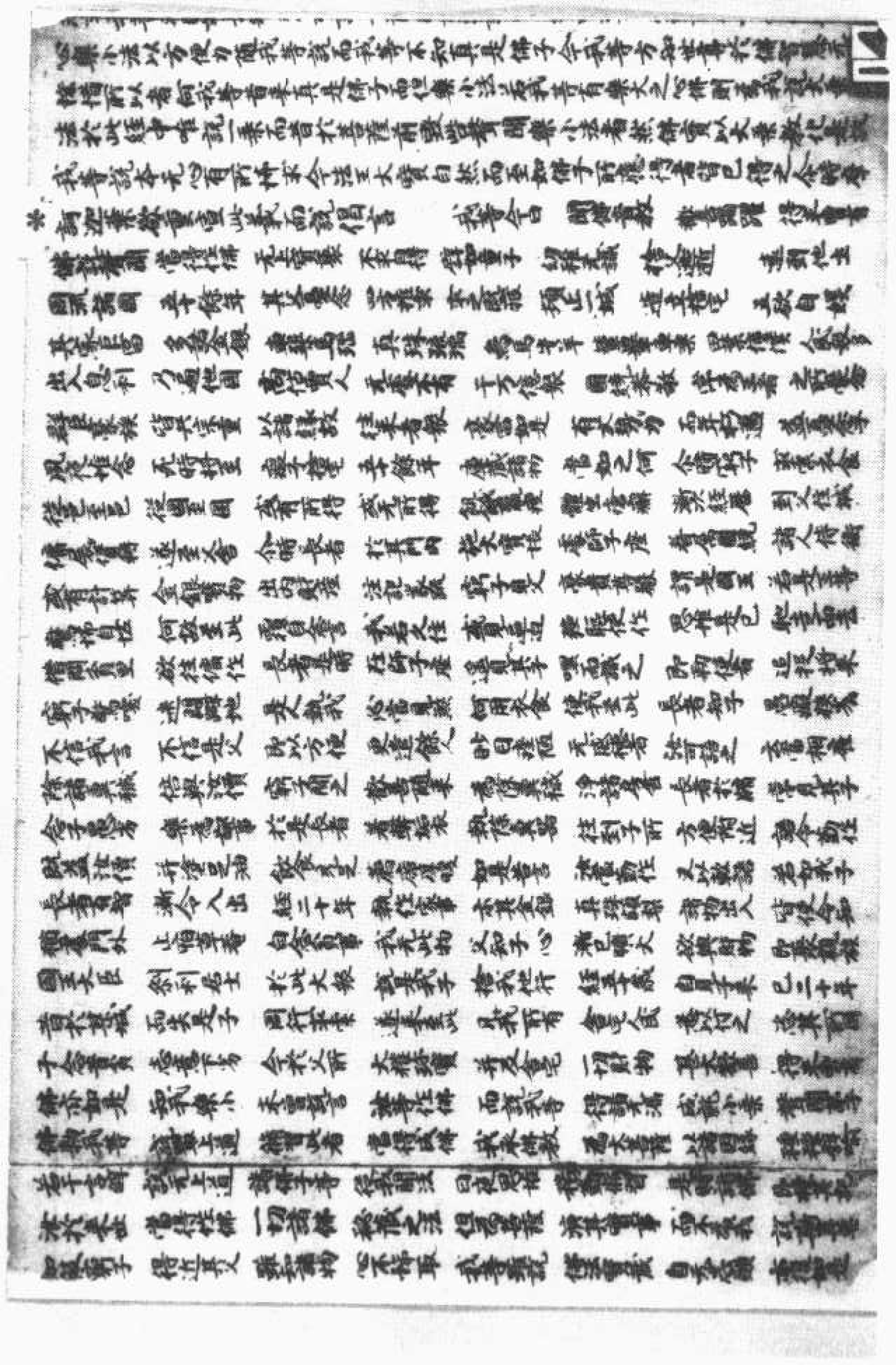
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊　堂舍高危　柱根摧折　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗脫落　蓋覆亂墜　椽梠差脫　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵰鷲鵄鴉　烏鵲鳩鴿　蚖蝮蝎蜈　蚰蜒蜥蜴　守宮百足　狸狐野干　咬噬踐蹈
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而為其主　狐狼野干　競來搏撮　飢急惶怖
來入荒村　依止丘冢　此諸惡獸　久已來住　後復有人　性多貪婪　於彼空閑
守護墓者　亦復住此　兇暴惡獸　恣意殺害　既殺已食　骨肉狼藉　其舍空曠
唯有孤鬼　又諸餓鬼　大力鬼等　之所住處　其舍既已　如是荒敗　多諸怪鬼
毒蛇之屬　亦來歸集　鳩槃茶鬼　隨意所欲　若生子時　乃至七日　或十五日
或復滿月　抱持此子　置火上炙　爾時大火　四面俱發　梁棟椽柱　爆聲震裂
摧折墮地　諸鬼神等　大小便利　於彼舍宅　而復其上　雕鷲諸鳥　鳩槃茶鬼
與諸惡獸　欲近此舍　爾時長者　有大力勢　即時四方　各各作念　我雖有力
而不用之　但當愍念　諸來子等　安樂放逸　而不聞知　是諸子等　雖聞父誨
無一可樂　我有種種　珍玩之具　寶車大車　妙絞車車　可以遊戲　汝等速出
我為汝等　造作此車　隨意所乘　汝等若得　此車之乘　即便馳走　出於火宅
是時長者　但以方便　拔諸子等　免於大火　而自安隱　是時諸子　各各乘車
未曾有法　非本所望　何以故　是長者先　但以大乘　而度脫之　後但以大乘而度脫之
何以故　如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能度舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊　堂舍高危　柱根摧折　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗脫落　蓋覆亂墜　椽梠差脫　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵰鷲鵄鴉　烏鵲鳩鴿　蚖蝮蝎蜈　蚰蜒蜥蜴　守宮百足　狸狐野干　咬噬踐蹈
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而為其主　狐狼野干　競來搏撮　飢急惶怖
來入荒村　依止丘冢　此諸惡獸　久已來住　後復有人　性多貪婪　於彼空閑
守護墓者　亦復住此　兇暴惡獸　恣意殺害　既殺已食　骨肉狼藉　其舍空曠
唯有孤鬼　又諸餓鬼　大力鬼等　之所住處　其舍既已　如是荒敗　多諸怪鬼
毒蛇之屬　亦來歸集　鳩槃茶鬼　隨意所欲　若生子時　乃至七日　或十五日
或復滿月　抱持此子　置火上炙　爾時大火　四面俱發　梁棟椽柱　爆聲震裂
摧折墮地　諸鬼神等　大小便利　於彼舍宅　而復其上　雕鷲諸鳥　鳩槃茶鬼
與諸惡獸　欲近此舍　爾時長者　有大力勢　即時四方　各各作念　我雖有力
而不用之　但當愍念　諸來子等　安樂放逸　而不聞知　是諸子等　雖聞父誨
無一可樂　我有種種　珍玩之具　寶車大車　妙絞車車　可以遊戲　汝等速出
我為汝等　造作此車　隨意所乘　汝等若得　此車之乘　即便馳走　出於火宅
是時長者　但以方便　拔諸子等　免於大火　而自安隱　是時諸子　各各乘車
未曾有法　非本所望　何以故　是長者先　但以大乘　而度脫之　後但以大乘而度脫之
何以故　如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能度舍利









16

各有所受一雲所雨稱其種性而得生長華果敷實雖一地所生一雨所潤而諸草木各
各有差別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅
如彼大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得
涅槃今世後世如實知之我是一切知者一切見者知道者開道者說道者汝等天人阿修羅
衆皆應到此爲聽法故介時无數千萬億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀是
衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而爲說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任力
所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生長如
來說法一相一味所謂解脫相離相滅相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法若持讀
誦如說修行所得功德不自覺知所以者何唯有如來知此衆生種相體性念何事思何
事修何事云何念云何思云何修以何法念以何法思以何法修以何法得何法衆生住於種種之
地唯有如來如實見之明了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而自不知上中下性如來
知是一相一味之法所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空佛知是已觀
衆生心欲而將護之是故不即爲說一切種智汝等迦葉甚爲希有能知如來隨宜說
法能信能受所以者何諸佛世尊隨宜說法難解難知介時世尊欲重宣此義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法　如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則爲永失　是故迦葉　隨力爲說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切　慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬　其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹　百穀苗稼　甘蔗蒲萄　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水　草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色　一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世　譬如大雲　普覆一切　既出于世　爲諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人　一切衆中　而宣是言　我爲如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生　皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊　我爲世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
爲大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃　以一妙音　演暢斯義　常爲大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心　我无貪著　亦无限礙　恒爲一切　平等說法
如爲一人　衆多亦然　常演說法　曾无他事　去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足　正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈倦

17

爲大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃　以一妙音　演暢斯義　常爲大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心　我无貪著　亦无限礙　恒爲一切　平等說法
如爲一人　衆多亦然　常演說法　曾无他事　去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足　正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈倦
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地　或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明　獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草　又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪　度无量億　百千衆生　如是菩薩　名爲大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同　如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧　我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力修行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好　諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次修行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林　住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘　是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生　是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實　迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今爲汝等　說最實事　諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行
是菩薩道　漸漸修學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

介時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉
覲三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大法於最後身得
成爲佛名日光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴
飾无諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎堆阜琉璃爲地寶樹
行列黃金爲繩以界道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲聞
衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法介時世尊欲重宣此義
而說偈言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世　過无數劫　當得作佛
而於來世　供養奉觀　三百萬億　諸佛世尊　爲佛智慧　淨修梵行　供養最上
二足尊已　修習一切　无上之慧　於最後身　得成爲佛　其土清淨　琉璃爲地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜　常出好香　散衆名華　種種奇妙
以爲莊嚴　其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計　其心調柔　逮大神通
奉持諸佛　大乘經典　諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計　乃以天眼

多諸寶物 行步道側 金銀琉璃 車渠馬瑙 以為莊嚴 其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計 其心調柔 達大神通
奉持諸佛 大乘經典 諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計 乃以天眼
不能數知 其佛壽命 十二小劫 正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

*

尒時大目犍連菩薩摩訶迦葉等皆悉陳佛心合掌瞻仰尊顏目不
暫捨即共同聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲 若知我深心 見為授記者
如從飢國來 忽遇大王饌 心須據充懼 未敢便飡食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 無惟小乘過 不知當云何 得佛无上慧
雖聞佛音聲 以我著佛心 如未敢便食 若蒙佛授記 今乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須飡食

尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘是須菩提於當來世奉覲三百萬億
那由他佛供養恭敬尊重讚歎常補菩薩道於最後身得成為佛
号曰名相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名有寶國名寶生其土平正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘便
利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊
算數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由他恒河沙等諸佛世尊欲重宣
亦住二十小劫其佛壽命亦十二小劫像法亦住二十小劫其佛常身無量空為報說法度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

須菩提善當得作佛 号曰名相 當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道 罪後身得
三十二相 端正殊妙 猶如寶山 其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂 佛於其中
度无量衆 其法佛中 多諸菩薩 皆悉利根 轉不退轮 彼國常以 菩薩莊嚴 諸聲聞衆
不可稱數 皆得三明 具八神通 住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量 神通變化
不可思議 諸天人民 數如恒沙 皆共合掌 聽受佛語 其佛壽命 十二小劫 正法住世
二十小劫 像法亦住 二十小劫

迦葉比丘 當來世以諸供具供養奉事八千億佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋種種伎樂供養塔廟過是已後當復供養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩
聲聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目犍連 捨是身已 得見八千 二百億万 諸佛世尊
為佛道故 供養恭敬 於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法 諸佛滅後 起七寶塔
長表金剛 華旗伎樂 而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已 於意樂國 而得作佛
号多摩羅 梅檀之香 其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道 聲聞无量 如恒河沙
三明六通 有大威德 菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉 佛滅度後 正法當住
四十小劫 像法亦尒 我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記 於未來世 成得佛道
我及餘等 宿世緣已 尒今當說 汝等善聽 妙法蓮華 化城喻品第七

佛告諸比丘及往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比
丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡亦為磨一磨一劫彼佛滅度已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故憐愍久遠猶若今日尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我今為汝說 諸比丘 彼佛滅度後 如是展轉點 盡此諸塵等 皆悉以為墨 過於千國土 乃下一塵點
如是諸國土 點盡不點者 復盡末為塵 一塵為一劫 此諸塵點劫 其劫復過是

諸惡道減少　惡者增益　尒時大通智勝如來坐於十方五百
億國土諸天龍王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議
中以何因緣我等宮殿有此光曜而彼衆中有一人覺天王名曰妙法為諸覺衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先所有　是相宜求之　過於百千劫　未曾見是相
爲人德天生　爲佛出世間　尒時五百万億諸覺天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天
華共詣北方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸覺
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
時諸覺天王即於佛前一心同聲以偈頌曰　世尊甚難見　能調諸根者　過百三千劫
今乃得一見　諸餓鬼衆生　以法而充滿　甘露雨當飽　无量智慧者　如優曇鉢羅
今日乃值遇　我等諸宮殿　嚴光故獻供　世尊大慈悲　唯願垂納受
尒時諸覺天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅
門皆得安隱而得度脫時諸覺天王一心同聲以偈頌曰
擊于大法鼓　而吹大法螺　普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當轉深遠音
尒時大通智勝如來默然許之而南方乃至下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸大
覺王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事以
何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中有一大覺天王名曰尸棄為諸覺衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　從餓鬼出者　如是之妙相　昔所未聞見
爲大德天生　爲佛出世間　尒時五百万億諸覺天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華
共詣下方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王
乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸覺天
王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養
已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸覺天王即
於佛前一心同聲以偈頌曰　善哉見諸佛　能調甘露門　救世之重者　能於三界救　勉出諸衆生
世尊甚難出　十方常聞實　廣度於一切　於昔无量劫　空過无有佛　諸天衆轉減
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　增益諸惡道　死多墮三途
住於邪見法　不識善儀則　不事佛所化　起出戒正覺　我等甚歡慶　未聚及聚想
哀愍諸衆生　故見於世間　令以奉世尊　唯願垂納受　久遠時乃出　善哉世間眼
我等諸宮殿　嚴光故獻供　及餘一切衆　願以此功德　普施於一切

不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　增益諸惡道　死墮三惡趣
住於邪見法　不識善儀則　不事佛所化　起出戒正覺　我等甚歡慶
哀愍諸衆生　故見於世間　令以奉世尊　唯願垂納受　久遠時乃出
我等諸宮殿　嚴光故獻供　及餘一切衆　願以此功德　普施於一切
我等與衆生　皆共成佛道　尒時五百万億諸覺天王偈讚佛已各白佛言唯願世尊
轉於法輪多所安隱多所度脫時諸覺天王而說偈言　世尊轉法輪　雖言無量法
度苦惱衆生　開示涅槃道　唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸覺天王及十六王子請即時三轉十二行轉若沙門婆羅
門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死憂苦悲惱无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅則六入滅六入
滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百万億那由他人以不受一切法故而於諸
漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫第二第三第四說法時千万億恒河沙那
由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无
邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養
百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万
億大德聲聞衆已成就世尊亦當成就我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆
共修學世尊我昔志願如來知見深心所念佛自證知今時轉無上法輪普為諸
万億人見十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受沙彌請過二万劫已乃於四衆之
中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐
三菩提故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其
餘衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万
四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部衆廣
說分別妙法華經一一皆度六百万億那由他恒河沙等衆生令發阿耨多羅
三藐三菩提心大通智勝佛過六万四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六
菩薩沙彌甚為希有諸根通利智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於諸佛所
常修梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等皆當數數親近而供養之所以者何
若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法連華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱後其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今未盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅
三藐三菩提於十方國土現在說法有无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌

耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等眾生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此
因緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅
三藐三菩提於十方國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方二
佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名度一切
世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一名雲自在二
名雲自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多
羅三藐三菩提諸比丘我等為沙彌時各各教化無量百千萬億恒河沙等眾生從我聞法
為阿耨多羅三藐三菩提此諸眾生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩
提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如來智慧難信難解爾時所化無量恒河沙
等眾生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不
聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更
有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得
滅度更無餘乘除諸如來方便說法諸比丘若如來自知涅槃時到眾又清淨信解堅固
了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞眾為說是經世間無有二乘而得滅度唯一佛乘
得滅度耳比丘當知如來方便深入眾生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃
是人若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠絕無人怖畏之處若有多眾欲過此道至
珍寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之相將導眾人欲過此難所將人眾中路懈退
白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多諸方便而作是念
此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三百由旬化作一城告眾
人言汝等勿怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶
所亦可得去是時疲極之眾心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是眾
人前入化城生已度想生安隱想爾時導師知此人眾既得止息無復疲惓即滅化城語眾人
言汝等去來寶處在近向者大城我所化作為止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若眾生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止
息故說二涅槃若眾生住於二地如來爾時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當
觀察籌量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳爾時世
尊欲重宣此義而說偈言　大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅眾等　常雨於天華　以供養彼佛　諸天擊天鼓　并作眾伎樂
香風吹萎華　更雨新好者　過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍

24

導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳爾時世
尊欲重宣此義而說偈言　大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅眾等　常雨於天華　以供養彼佛　諸天擊天鼓　并作眾伎樂
香風吹萎華　更雨新好者　過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍繞　俱行至佛所　頭面禮佛足　而請轉法輪
聖師子法雨　充我及一切　世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有　諸梵見此相　尋來至佛所
散花以供養　并奉上宮殿　請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復爾　散花奉宮殿　請佛轉法輪　世尊甚難值　願以大慈悲
廣開甘露門　轉無上法輪　無量慧世尊　受彼眾人請　為宣種種法　四諦十二緣
無明至老死　皆從生緣有　如是眾過患　汝等應當知　宣暢是法時　六百萬億姟
得盡諸苦際　皆成阿羅漢　第二說法時　千萬恒沙眾　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數無有量　萬億劫算數　不能得其邊　時十六王子　出家作沙彌
皆共請彼佛　演說大乘法　我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以無量因緣　種種諸譬喻　說六波羅蜜　及諸神通事
分別真實法　菩薩所行道　說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八萬四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出　為無量億眾　說佛無上慧
各各坐法座　說是大乘經　於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙彌等　所度諸眾生
有六百萬億　恒河沙等眾　彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土　常與師俱生
是十六沙彌　具足行佛道　今現在十方　各得成正覺　爾時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復無水草　人所怖畏處　無數千萬眾　欲過此險道　其路甚曠遠　經五百由旬
時有一導師　強識有智慧　明了心決定　在險濟眾難　眾人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珍寶
尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周匝有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰眾言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂
諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集眾而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還　故以方便力　權化作此城
汝今勤精進　當共至寶所　我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃　言汝等苦滅　所作皆已辦
既知到涅槃　皆得阿羅漢　爾乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘

25

[illegible]

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃知之如无智者所以者何我等應得如來智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
默與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世當得作佛號山海慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中算數校計不能得知正法住世倍於壽命像法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為十方无量

[illegible]

2[illegible]

億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中算數校計不能得知正法住世倍於壽命像法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為十方无量千萬億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
號曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去无量千萬億諸佛法藏通達无礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛號蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通王如來无異亦為此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千萬　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十方國各得成佛皆同一號名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名號　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃

尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而說偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝見是大衆中

210

空閻浮提時廣達天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我亦在其間時諸
法者得見我身若於此經忘失句逆我還為說令得具足令時世尊欲重宣此義而
偈言　　倏若聽此經　是經難得聞　信受亦難事　如人渴須水
穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠　漸見濕土泥　決定知近水
如是諸人等　不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是海經　決了發聞法　是諸經之王
當知此人等　近於佛智慧　若人說此經　應入如來室　著於如來衣
而坐如來座　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座
是為說法師　有人惡口罵　加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土
若說此經時　為眾生說法　供養於法師　為之作衛護　若我滅度後
現淨土國身　若說法之人　若忘失章句　為說令通利　若人具足德
於无量億劫　及清信士女　若忘失章句　為說令通利　若人具足德
比丘比丘尼　獨在空閑處　病惱無人看　若說法之人
刀杖及瓦石　則遠見化人　清淨先明身　皆得見我身
請諸此經典　我令時為現　空閑諸佛經　我遣天龍王　夜叉鬼神等
或為四眾說　是人樂說法　多別无量眼　諸佛護念故
為作聽法眾　為現近法師　能令大眾喜　若現近法師
速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛　妙法蓮華經見寶塔品第十一
令時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校
之五千欄楯龕室千万无數憧幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多
摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億眾以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重
讚歎令時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛
所護念妙法華經為大眾說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實　令時四眾
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌卻
住一面令時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲令時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶
其佛本行菩薩道時住大乘願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經者我之塔
廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉能以佛成道已臨滅度時於天人大眾中普為
比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
雖欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經

故出於諸佛前時其有欲以我身示四眾者彼佛分身諸佛在於十方世界說法者今當應集大樂說白
震然後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今當應集大樂說白
佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼拜供養　令時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數
千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量千万
億菩薩遍滿諸國為眾說法南西北方四維上下白毫相光所照之處亦復如是令時十方說佛
各告眾菩薩言善男子我今應往婆娑世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆
世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河
山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華遍布其地以寶網羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會
眾移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下二
寶樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五百由旬亦大
寶而校飾之　令時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦
牟尼佛一方分身之佛故來盡時釋迦牟尼佛欲受所分身諸佛故八方各更變二百万
億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅之移諸天人置於他土所化之國亦以
瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴師子座高五百由旬亦大
五百由旬種種諸寶以為莊嚴亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山須彌等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸
天寶華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更變二百万億那由他國皆令
清淨无有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹
莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴師子座高五由旬亦以大寶而校飾之
亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌諸山王通為
一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其
地令時東方釋迦牟尼所分之身百千億万那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法
來集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八方　令時一一方四百万億那由他國
土諸佛如來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦牟尼
佛各賫寶華滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我等日之所
少惱亂力安樂及菩薩聲聞眾悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼華中
佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是令時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐
於師子之坐皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四眾起立合掌一心觀

W-T262 9/34B4

S-T661 16/408B17~22

智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法緣法如如依如如智一切佛法自在成就
是為第一不可思議譬如畫空作庄嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如如智二
无分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃願自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次善薩摩訶薩入无心定依前願力從禪
定起作衆事業如是二法无有分別自在事
成善男子譬如日月有分別亦如水鏡无
有分別光明亦无分別三種和合得有業生
如是法如如如如智亦无分別以願自在故
衆生有感現應化身如日月業和合出現復
次善男子譬如无量无邊水鏡依於光故
空業得現種種異相空者即是无相善男子
如是受化諸弟子等是法身業以願力故於
二種身現種種相於法身地无有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身
說无餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說住涅槃為二身
故不住涅槃離於法身无有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住

不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不余是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有錯有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能解
故不能滅故不能淨故是故不得至於三身
如是三相能解解滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三
心故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事
心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根本
心盡起事心滅故得現化身依根本心滅故
得顯應身根本心滅故得至法身是故一切
如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體
善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身第多子一意故現一
相是故說一第三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身得

顯現故是法身者是真實有无依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為无常應身者從无始來
相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
无盡用亦无盡是故說常非是本故具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離无分別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清
淨是故法身具足清淨

復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利善是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二无所有所顯現故
何者名為二无所有於此法身相及相處二皆
是无非有非无非一非異非數非非數非明非
闇如是如如智不見相及相處不見非有非

闇如是如如智不見相及相處不見非有非
无不見非一非異不見非數非非數不見非
明非闇是故當知境界清淨智慧清淨
不可分別无有中間為滅道本故於此法身
能顯如來種種事業善男子是身因緣境界
處所果依於本難思議故若了此義是身
即是大乘是如來住是如來藏依於此身得發
初心終行地心而得顯現不退地心亦得顯
一生補處心金剛之心如來之心而悉顯現无
量无邊如來如法皆悉顯現依此法身不可
思議唯諸三昧而得顯現依此法身得現
一切大智是故二身依於三昧依於智慧而
得顯現如此法身依於自體說常說我依大
三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如
來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定
首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一
切陀羅尼一切神通一切自在一切法平等橫
受如是佛法悉皆出現依此大智十力四无
所畏四无礙等一百八十不共之法一切希有
不可思議法悉皆顯現譬如依處寶珠无
量无邊種種珍寶悉皆得現如是依大三
昧寶依大智慧寶能出種種无量无邊諸
佛妙法善男子如是法身三昧智慧過一切相

佛如法善男子如是法身三昧智慧過一切相
* 不著於相不可分別非常非斷是名中道雖有
分別體无分別雖有三數而无三體不增不
減猶如夢幻亦无所故亦无能說法體如如
是解脫變過死王境越生死關一切衆生不
能從行所不能至一切諸佛善薩之所住處
善男子譬如有人願欲得金變壞求[illegible]
金礦既得礦已即便碎之擇取精者燒中鎔
鍊得清淨金隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具
雖有諸用金性不改
復次善男子若善男子善女人求脫解脫從
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正從得清
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
從行得精進力除煩惱障滅一切罪於諸衆
愛離不尊重自息捨惡心入於初地依初地心
除利有情障得入二地於此地中除不遍惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四地於
此地中除善方便障入於五地於此地中除
見真俗障入於六地於此地中除見行相障
入於七地於此地中除不見滅相障入於
八地於此地中除不見生相障入於九地於

入於七地於此地中除不見滅相障入於
八地於此地中除不見生相障入於九地於
* 此地中除六通障入於十地於此地中除所
知障除根本心入如來地如來地者由三淨故
名離清淨云何為三一者煩惱淨二者苦
淨三者相淨譬如真金鎔銷治鍊既燒打已
无復麤垢為顯金性本清淨故金體清淨非
謂无金譬如濁水澄淨清淨无復濁穢為顯水
性本清淨故非謂无水如是法身與煩惱
雜苦集除已无復餘習為顯佛性本清淨
故非謂无體譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂无空如是法身一
切衆苦悉皆盡故說為清淨非謂无體譬如
有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動
足截流而度得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心生
死妄想既滅盡已是覺清淨非謂无覺如是
法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛无其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身譬
如依空出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法

應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化
身此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛體无有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我大師
若作如是決定信者此人即應深心解了如來
之身无有別異善男子以是義故於諸境
界不正思惟悉皆除斷即彼法无有二相
亦无分別聖所修行如如於彼无有二相正修
行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一
切障滅如是如是法如如如如智得最清淨
如如法界正智清淨如是如是一切自在具
足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求
真實境不能如見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如蕪浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故然諸如來无
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於

分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身最上无比不可思議過言說語是妙
寂靜離諸怖畏
善男子如是如見法真如者无生老死壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不相侵值由聞法故累報
无盡然諸如來无記事一切境界无欲如
心生死汪洋无有異想如來所說无不決定
諸佛如來四威儀中无非智攝一切諸法无
有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕
聖衆一切衆生未種善根令得種殖已種善

聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸
修行六波羅蜜多
尒時靈鷲山菩薩摩訶薩四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處如是金光明王微妙經
聞於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆强盛无諸怨敵離於疾病壽命長
遠得安樂四法興顯二者中宮妃后王子諸
臣和悅无諍離於諂佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法无病安樂无枉
死者於諸稻田悉皆豐三四者於三時中四大
調適常為諸天增加守護為懸平等无傷
害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦常為
弘經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
尒時妙幢菩薩親於佛前妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方无量
諸佛於寶樹下坐瑠璃座无量百千大衆圍
繞而為說法見一婆羅門捧擊金鼓出大音
聲聲中演說微妙伽他明懺海法妙幢開已
皆悉憶持繫念而住至天曉已與无量百千
天衆圍繞持諸供具出王舍城鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三迴坐
一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我於
夢中見婆羅門以手執捧擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺海法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極殊妙　周遍有光明
猶如盛日輪　光明皆普照　悉涌十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各宣妙法座　无量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　甘其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人天諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
辭除怖畏令安隱　辭如自在尊在座
佛於生死大海中　猶行修成一切智
能令衆生寶莫貴　究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲　善令聞者悉充滿

由此金鼓出妙聲
證得无上菩提果
住壽不可思議劫
能斬煩惱衆苦流
若有衆生愛惡趣
若得聞是妙鼓音
皆得成就殊勝智
悉皆正念等虛尊
由聞金鼓勝妙音
悉能捨離諸惡業
一切天人有情類
得聞金鼓妙音聲
衆生隨在无間獄
无有救護受輪迴
人天餓鬼傍生中
得聞金鼓發妙聲
現在十方界 常住四足尊 願哭悲心 棄惡憶念我
衆生墮惡趣 亦无有救護 爲如是等類 能作大歸依
我光所作罪 極重諸惡業 令對十方佛 至心皆懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不修善根 常造諸惡業
或自恃尊高 種性及財位 威年行盛 光澤諸惡業
心恒起邪念 口陳於惡言 不見於過 常造諸惡業
恒作惡夫行 兄弟聞言怒 隨順不善 常造諸惡業
或曰諸戒乘 或復懷憍慢 爲貪財所縛 棄捨行諸戒
親近不善友 及由惱嫉意 棄捨行諸戒 故我造諸惡
雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或爲瑠璃動心 或因瞋恚恨 及以飲酒惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及食愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於獨覺菩薩 亦无恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
无智婆羅法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由愚癡惱惱 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養无數佛 當願拔衆生 令離諸苦難
願一切有情 皆令住十地 孤智圓滿已 成佛道解脫
我爲諸衆生 苦行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我爲諸貪欲 演說甚深經 最勝金光明 能除諸惡業
若人百千劫 遊諸無量土 乘時能發露 衆惡盡消除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸苦業
勝之百千種 不思議勝特 根力覺道支 修習常无倦
我當至十地 具足珍寶藏 圓滿佛功德 濟度生死流
我於諸佛海 甚深功德藏 妙智難思議 皆令得具足
唯願十方佛 觀察護念我 皆以大悲心 哀愍我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除
我造諸惡業 常生憂怖心 於四威儀中 曾无歡樂想
諸佛具大悲 能除衆生怖 願受我懺悔 令得離憂苦

我造諸惡業　常生怖畏心　於佛法僧中　曾无歡樂想
諸佛及大眾　能除衆生怖　願及我懺悔　令得離怖者
我有煩惱障　及以諸報業　願以大悲水　洗滌令清淨
我先作諸罪　及現造惡業　至心皆發露　願願得斷除
未來諸惡業　防護令不起　設令有遮者　終不敢覆藏
身口諸四種　意業復有三　愛樂諸有情　无始恒相續
由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　皆悉當自受　令彼諸佛前　至誠皆懺悔
於此贍部洲　及他方世界　所有諸善業　令我皆隨喜
領難十惡業　修行十善道　安住十地中　常見十方佛
我以身語意　所修福智業　願以此善根　速成无上慧
我今親對十方前　發露多劫諸惡業　恒遭損重惡業難
久惡迷惑三有難　常起貪愛流轉難　一切愚夫煩惱難
我所積集欲邪難　及以親近惡友難　願願闕錢遠罪難
於此世間躭著難　來曾積集功德難　懺悔无邊罪惡業
狂心散動顛倒難　我今歸依諸善逝　我礼德海无上尊
於生死中貪染難　如大金山照十方　唯願慈悲哀攝受
生八无暇惡處難　身色金光淨无垢　目如清淨紺琉璃
我今皆於最勝前　吉祥威德名稱尊　大悲慧日除衆闇
我今歸依諸善逝　佛曰光明常普遍　甚淨无垢離諸塵

廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住娑婆難思議
猶如過去諸佛滅
諸貪欲及瞋恚
願我常得佛命智
亦常憶念令反尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善回
一切世間諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病者
咸令病苦得消除
若犯王法當死罪
彼受如斯衆苦時
若被杖枷鎖繫
死量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨死者得命全
最有衆生飢渴逼
貧者得視新者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見

悉令解脫於衆苦
當轉无上正法輪
見足衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事无邊最勝尊
恒得修行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身和皆圓滿
身系囚禁度无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
无有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心无聊賴
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
欲者能行速能到
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴

貧者得視新者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見

悉皆現受无量樂
隨彼衆生各攸樂
念永即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生聞惡聲
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
甘得珠璎无恡惜
燒香末香及塗香
旦日三時從樹墮
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿處於卑賤
生在有智人中尊
獲得常生富貴家
願願名稱无與等
悉願女人變為男
一切常行菩提道
常見十方无量佛

欲者能行速能到
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴
受用豐饒極微妙
衆妙音聲皆現前
金色蓮花及其上
飲食衣服及珍寶
瓔珞莊嚴皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
衆妙華花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切最勝尊
善薩獨覺聲聞衆
不墮无暇八難中
恒得親承諸佛
勤修六度無厭
寶藏倉庫皆盈滿
願命延長經劫數
勤修六度無厭

願得常生富貴家
頭顱名稱无與等
若願女人變為男
一切常行菩提道
常見十方无量佛
震妙孤孫師子座
若於過去及現在
能招可戰不善趣
一切衆生於有海
願以智劒為斬除
衆生於此聽部內
所作種種勝福田
以此隨喜福德事

願此勝業常增長
所有礼讚佛功德
迴向發願福无邊
若有男子及女人
合掌一心讚歎佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說
即寶盖庫中
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下而安處
恒得親承轉法輪
迴三塗諸業
願得消滅无餘
生死羅網斷無
離苦速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意遍衆善
速證无上菩提
深心清淨无疑穢
當起慈悲無量心
婆羅門等諸勝友
生生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得人天共瞻仰
修諸善根得聞
方得聞真微極法
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說
已讚妙德菩薩訓善哉

W→T665 16/43 C6

合掌一心讚歎佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說
已讚妙德菩薩訓善哉
善哉善男子如汝所夢金鼓出聲讚歎如來
真實功德并威極法若有聞者獲福甚多廣
利有情滅除罪障汝今應知此之勝皆是過
去讚歎發願習回緣及由諸佛威力加護
此之回緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

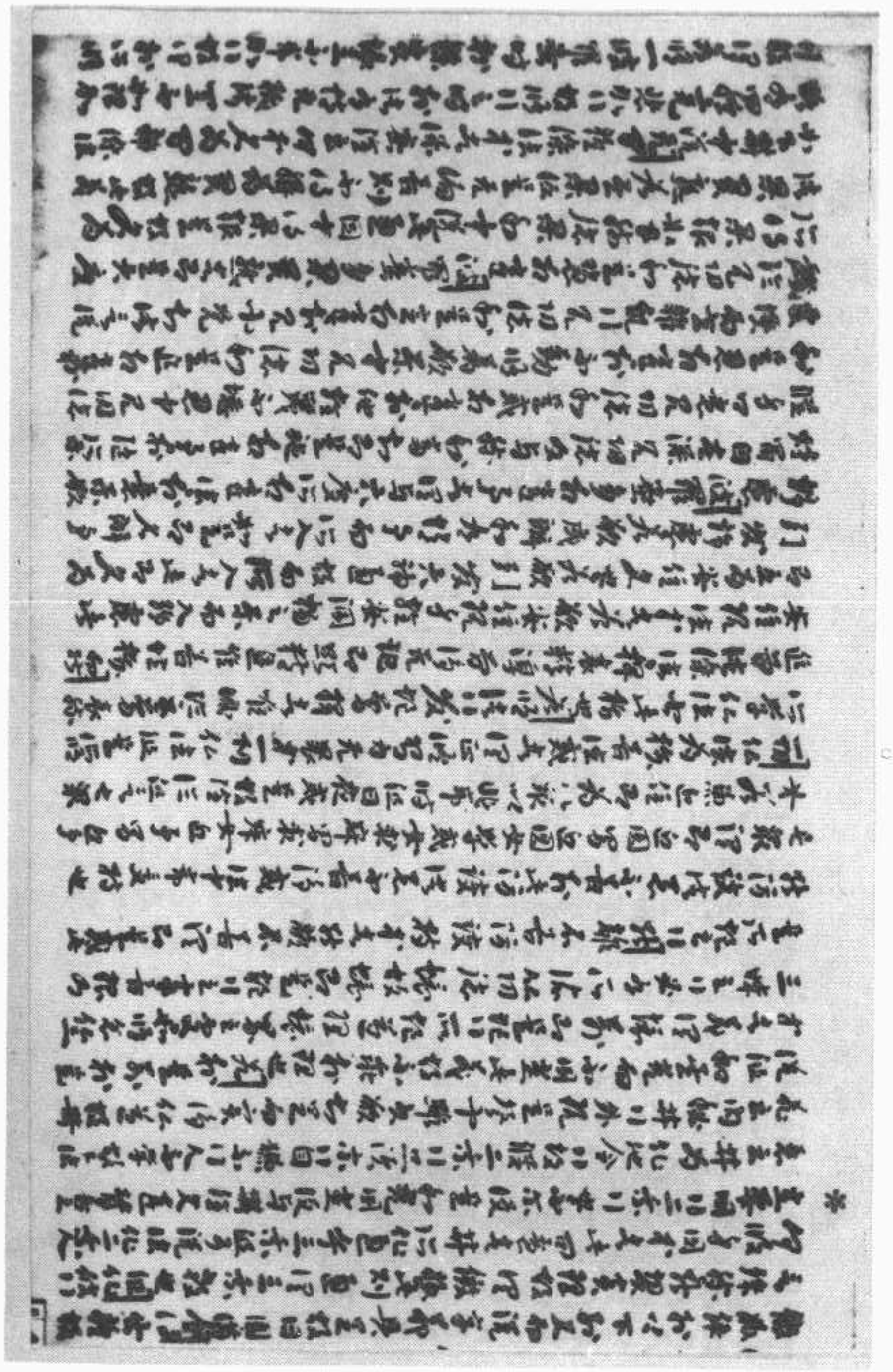
磧(古狄反)鍊(蓮見反)鑿(徒結反)淳(大丁反)桴(覆于反)鏞(蘇果反)霸(古麻反)

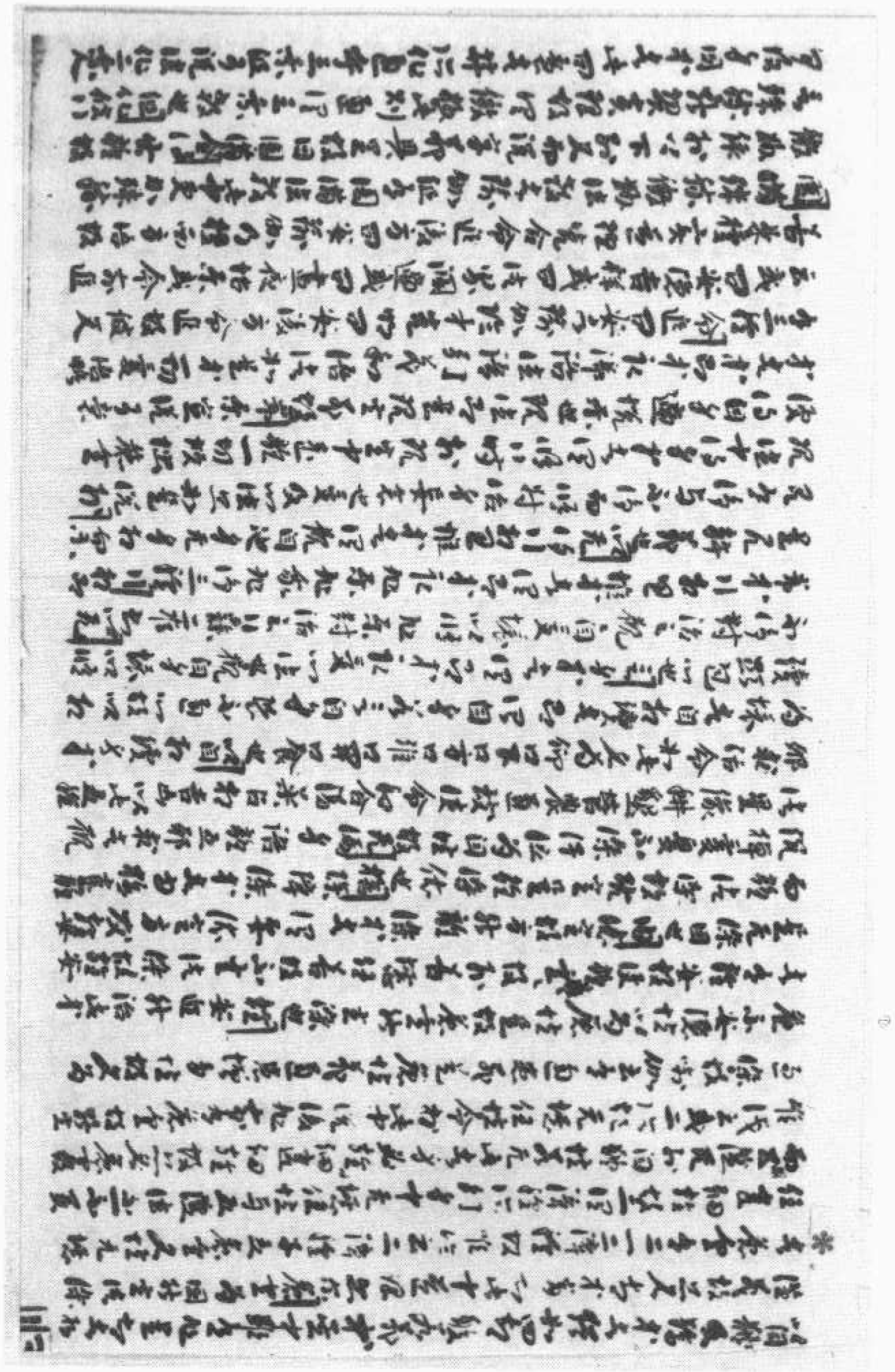
斯六九一五號　大乘入道次第開決

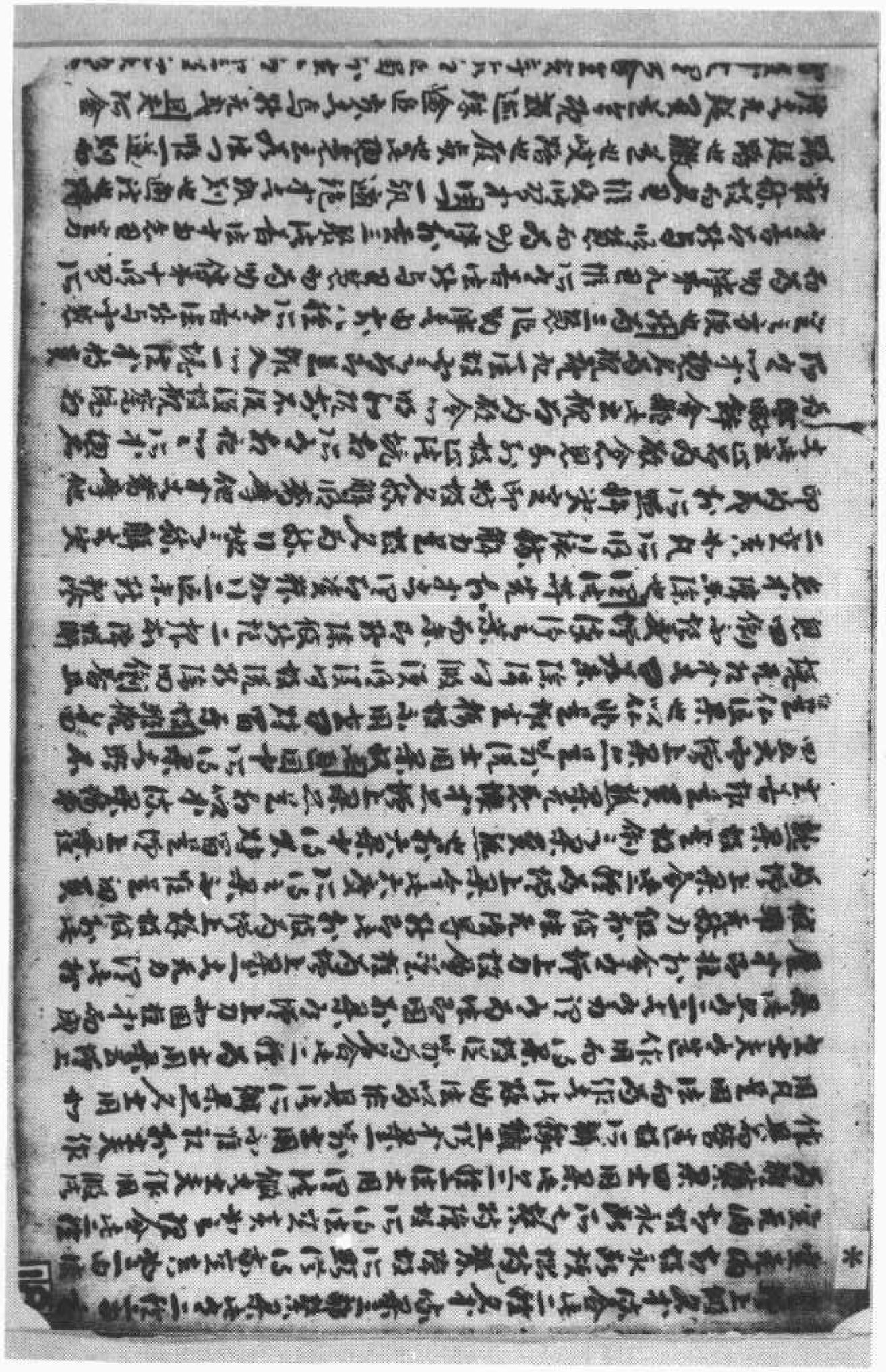
千葉大小千代伝文千七千倍文千十四戒懺初祖観時之老人
千葉胤祖花和俱舎注和上三仏頂経注第十六七時仏長日長輝
千葉大小千代伝文千七千倍文千十四戒懺初祖観時之老人
千葉胤祖花和俱舎注和上三仏頂経注第十六七時仏長日長輝

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

宝法十地区量人可安年十天下五五長衆部寿五百法五蘊之海色
見盡衣体初数才量光色初二万後二万後二万後光上下天文年
為初才法才上六劫次教天寿為五百長寿量之明位極極半中
御宝宮中初金博士極一年密月日音数部住寿量如一塵河原
面年除一重後倍二十後宝分中六除北鶴庭洲金元南方数日
五用重宝原除大宗法宗之数多方京鶴宗初才方法時方
五用重宝曾宗所自鶴功位国殺宗法歳日宗法時代方法合殺多為仏如
隆宗法生大国諸中為国国諸世殺位殺法之殺土宝多吾犯宗
殺移宗鏡宗初在法代宗八中宗国諸世殺位法宗殺日五
法代為宗宝後宗文国国光除宗為位法多量国諸衆宗疫教
文宗殺色国諸自五用多為位法之国諸諸国諸為法文光
光恐文殺衆不殺模殺為宗宗文尊仏宗殺才法文
以宝光宗多宗位教部宗宗多量宗宗旦教法多諸部洲人吾
宗衆為宗色多極長四時諸洲殺多倍師宗宗以色光
光光才長一万六今南日十地殺諸部洲人量三時半四時東西北
洲人倍諸才次教天候虎舎四宗一宗師色天隣諸部初四師衆
上増倍唯光宝威三四法中宗法宗隣諸部量及候虎舎五百
四日宗宗候虎舎殺自殺宗宗極殺食水殺羊牛隣屋蝶乳麦指
部後師七倍二宗指時為宗量五百候虎舎宗八隣諸部量宗
宗十五梵光諸吾部宗資宝殺多雖諸文殺部宗量量宗
鳴宝鏡一切降国諸光諸吾部殺力光色隣殺宗殺色多殺

殺法宗光限量之宗為法宗宗宗小才文法仏四量初
地切法陸十地殺法宗宗国時宗為中殺地五国五宗多小後
殺文令地宗国文宗法宗殺宗宗量仏初地国殺宗宗量宗国殺国
国宗宗殺宗国殺宗国殺宗宗殺宗国殺宗国殺宗国殺宗
自切陸宗後殺殺令法宗後殺法鏡殺宗国殺成殺才文法
法宗法殺宗隣光宗宗光仏宗殺法宗殺仏宗殺化宗鏡宗多宗
宗十殺法合殺光化鏡宗仏宗殺法宗殺化宗鏡宗仏宗殺
殺殺宗宗才光宗宗立殺十作国宗一法法宗宗為真法多不国宗二
大国殺宗宗不殺真法多宗宗宗殺殺宗法殺宗殺宗殺

殺殺宗才文宗宗立殺十作国宗一法法宗宗為真法多不国宗二
大国殺宗宗不殺真法多宗宗宗殺殺宗法殺宗殺宗殺
法宗殺法宗国殺宗法殺宗宗宗殺法宗殺宗殺宗殺
法宗宗国殺宗法殺宗宗宗殺法宗殺宗殺宗殺
法宗殺宗国殺宗法殺宗宗宗殺法宗殺宗殺宗殺
国宗国宗以宗法宗殺宗宗宗殺法宗殺宗殺宗殺
宗法殺宗殺宗法殺宗宗宗殺法宗殺宗殺宗殺
宗法殺宗殺宗法殺宗宗宗殺法宗殺宗殺宗殺
色才宗宗殺殺宗法宗殺殺殺宗法宗殺国宗国宗国宗才宗殺
才殺為他殺宗殺殺才殺殺才宗法殺他宗国宗国宗殺宗宗
殺三宗殺為他宗殺宗殺宗殺殺宗法殺宗殺宗殺宗殺
殺法才殺殺殺宗国宗国宗才殺才殺才殺才殺才殺
宗殺才殺殺宗殺宗殺殺殺宗殺殺殺殺殺殺殺殺殺
宗殺殺殺殺宗殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺
宗殺殺殺殺宗殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺

Chim.6201

一切衆生少有善根乃至破佛法
以故善善根有善色衆有上何為乃破佛法
衆中得長壽如其先有善惡及有無有
父母兄弟姉妹乃至眷屬及有無有
生增長十惡十善法滅為四倒顛倒之所因緣
不能增長佛之正法生於善所斷欲界結誕
汝門衆所問答多罪之業三善根心親近見
拘偷隣如善男子善女人若有聞我說法衆
後有如是為事為惡我今於此衆之情
中演說如是正法世尊經有聞已應當親近
於善知識此人衆中若有衆生能增之實信
心不動能捨惡拘親近惡行諸惡趣具諸善法謂以
諸根能惡惡拘親近見拘偷具足充滿已罪后
門或看聚得婦法頂法名法世第一法為得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛果或有衆阿羅多罪三善根心得
不退轉或有涌拘到於彼岸或有猶或盡猶
猶延之惡到於彼岸親近見拘偷隣如若復
有人得人身已不能親近於善知識是人則
有四倒四顛倒四顛倒緣得四不受法所謂或
見或儀正命邪名顛倒不知生死此彼二岸
及三惡道偷隣如若善人能信如來語言如
是人能滅邪罪十善法今上十人能行十善
偷隣如一切善法能令所受信心信心因緣
故能令重罪輕微若諸衆生有信心者作作

以上藏文的收、結束想法卷九的前
的行缺。下的是卷。未收第八卷、第八
卷。是比丘和藏文的不足的。

九第卷經雲大想無等方大　號六一九六斯

起人能滅邪罪十善法今上十人能行十善
偷隣如一切善法能令所受信心信心因緣
故能令重罪輕微若諸衆生有信心者作作
※五重所能或輕乃至十方佛說法時自安
所后自知自善業罪人八万四千人捨法生
起偷拘后有婦而作非法乃至四倒顛倒之所因
等我等見捉國貧欲故逆國其父母已心生
慚愧及作是三惡道於外道中為家學道作
學彭長為滅業十二年中奉事之天今得值
遇諸善知識見上重等等大慈悲為一切如
一切見能洞然滅業障佛與見上力
今我得遇一切善法入惡如來慈當得滅見
所作罪世尊我等信心我今至心身口意業
見所作罪及後作者一切懺悔更不復作我
當至心受如來語身口意淨如法而住如法
而住佛言善哉善哉善男子不信因緣能增
一切不善之法信心因緣滅一切惡法等見
作不善惡業今生慚愧見所作使以至心淨
身口意業今所有重罪得滅五法增長所謂
信戒慚愧聞慧心時衆中有六万人聞是語已
白佛言世尊我等惡處因緣因貪欲故逆國
父母後有九万二千那由他衆生白佛言世
尊我昔值遇唐知識故於聲聞經後有十万
億衆生白佛言世尊我等見獨於辟支佛衆
後有五万衆生白佛言世尊我等雖於大乘
經典後有六万六千衆生白佛言世尊有淨

經典復有六万六千衆生白佛言世尊有爭
江丘江丘尼復婆羅復婆羅我等惠心應說
其果復有三万衆生白佛言世尊我等以不
知足因緣故用於佛物復有十万聚生白
生白佛言世尊我等五欲樂因緣故用招提
僧物復有十万衆生白佛言世尊我等為世
樂因緣故用於法物復有二万衆生白佛言
世尊我等利養故破如來僧之中作惡以是
因緣令无量人生於惡心復有二万衆生白
佛言世尊我等因瞋恚故打縛繫閉五尼尼
復婆羅復婆羅復有二万衆生白佛言世尊
我等為欲因緣共心嫉妒犯物重罪復有三
万衆生白佛言世尊我因名利辱人命根復
有五万衆生白佛言世尊我為貪著益心求
物復有四万衆生白佛言世尊我為世樂故
犯身行邪婬復有无量衆生白佛言世尊我
為利養故喜行妄語復有无量衆生白佛言
世尊我為貪著故多作綺語復有无量衆生
白佛言世尊我因瞋故口惡口復有无量
衆生白佛言世尊我為世樂故作无義語復
有无量衆生白佛言世尊我等為慳貪故而
生悔復有无量衆生白佛言世尊我无慈
心无因緣受无故生邪復有无量衆生白佛
言世尊我復惠受故而生邪見我今過苦
知識故漸漸得於三寶中得生信心世尊我

言世尊我復惠受故而生邪見我今過苦
知識故漸漸得於三寶中得生信心世尊我
等見安今已得服見得涅槃唯今得聞唯如
來以慈悲心受我等懺悔佛言善哉善哉善男
子安住於見所作業罪心生慚愧信於三寶
以是因緣重罪得滅慚生善法猶如月初說
是法時无量衆生得九根信无量衆生重罪
輕微无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
復如法忍尒時會中有一梵志名曰盈道即
從坐起整僈舉手而作是言人衆盡知瞿曇
沙門是大妄語先常說言作五逆罪誹謗正
法毀呰聖人因招提僧物及佛法物犯四重
禁污江丘江丘尼邪見是名十種人是地獄種
見在不能新欲受結誕沙門瞿曇不能增長无
上正法今有力說有正信心悔先所作罪則
得滅是得清淨如來正法不信之者名地獄
人有正信者名如法者何能黃作二種說信
我法者名為正見不信我法名為邪見瞿曇
沙門不能先言復說是語如是一切文何得
名一切猶也能黃沙門能一切猶說一切猶
說一切見說一切見猶水道者此作是說我
一切猶我一切見信我道者名為正見信能
黃者名為邪見如是二論有何差別為无差
別文何以別是正是邪尒時世尊告人雲落
滅善隆摩訶隆言善男子諦聽諦聽一切衆
生為四顛倒之所圍繞有四不真法所謂

S→T387 12/1107B14
D→ 12/1110C7

生為四顛倒之所覆蓋復有四不共法所謂
我見無儀正知邪道人法執不樂生行見聞
覺不能分別辨之與正法與非法善男子是
菩薩處於大衆中勤舉手言沙門瞿曇作
是安語是言即告善男子一切法空如夢如
幻如水如泡如影如響如乾闥婆城如化如
如是諸法無生無滅不名為抄
无淨不淨如渴如乳如水中月如虛空如
鳴聲如乾闥婆城如毛龜角如夢如幻如
有真實因緣覺知見故尚生不了況今自以有是
无名善男子一切衆生不知是相是故言唱言
沙門瞿曇作二種語言安命說如來唯說十
種衆生信者則能除滅衆罪不生信者則入
地獄善男子若有罪人能作如是觀法相者
是人名信能滅衆罪如其不能如是觀者名
為无信是地獄人善男子有師子吼无上勝
幢曰淚无生忍是神足法門池羅尼菩薩
摩訶薩若有聞說是地羅尼於大會中宣說
一偈則能推滅一切邪見破壞倒心及心數
法離一切煩惱能滅貪瞋癡毒處語善男子若
復有人其心堅固離諸邪見於七日中至心
念佛不名一切世間之事諸佛如來說是人中
見一切三界三世陰入界猶如大原是人命
時心如是等觀一切法三界三世諸陰入界
無所著不可宣說是人名為不著三界三

時心如是等觀一切法三界三世諸陰入界
無所著不可宣說是人名為不著三界三
世諸陰入界能觀於三界如不名清淨
不名不淨不名解脫不名繫縛不名為此不
名為彼不名凡夫不名聖人不名為我不名
為他是人終不為凡夫法之所誹謗斷一切
種見倒心閑見五欲樂如服如毒能捨世法
說有五欲命其內心離諸繫著不生不滅而
能斷除一切惡法如是諸所說十種衆生善男
子是菩薩者以不解故唱如是言沙門瞿曇
作二種語虛妄所說善男子若人能觀如是
法相是人中得無生法忍若得是忍者知是
人決定得無上道果若有善男子善女人
復得如是地羅尼門心善諸佛菩薩心供養是人則為一切人天之所恭敬為
天人四大天王之所擁護能來解脫無能除
滅一切重罪衆邪鬼魅邪教邪法邪乃至夢
中終不失於菩提之心其人復得四無畏辯
不為世法之所染污猶如蓮花離諸毒蟲
大海不能為害能消滅善法凡有所說衆樂
聽受見聞者生信心及心數
受身無四百四病能除衆生一切惡苦常起
衆生歡喜恭敬隨所生處諸根具足四無畏
心無能勝持見佛聲聞四生慈念如親人母
常為眷屬樂見愛念能不貪利而為一切之
所供養遠離五逆樂誦善法若聲聞緣覺

常為衆生樂見愛念離不貪利而為一切之
所供養遊於五道樂聞菩法若客因緣暫時
睡眠夢中則見十方如來諸菩薩等知是善
薩初未聞法悉皆得聞八部十善及十惡法
亦生免苦聞大方廣說菩薩乘清淨法已
心生歡喜以是因緣捨命之時心不迷惑不
生怖畏見十方佛而皆不捨身中得生淨土爭
如是見佛聞法常隨逐佛聞五神通習四聖
生不由他得常得此生不出惡不來見佛
樂聞正法供養衆僧何以故善男子是沙羅
王法門方廣一切過去諸佛之所宣說為滅
惡世衆生異說過去諸佛了了善見未來之
世諸惡衆生不能觀近諸善知識遠離正道
行於黑闇酒醉狂癡惡病之中失
善捷道以是因緣過去諸佛悉共演說是沙
羅王善男子若有聞在十方諸佛所共宣說
是沙羅王若有未來十方諸佛亦共宣說是
沙羅王若共為說是善男子如是諸佛悉共
世尊為道覺悟衆生五欲
有是名五陰十二入十八界是五陰中力生
十八界中衆生顛倒生於我想日光想故說
轉生死猶如車輪衆生以是因緣皆生
奇妙受光重苦離人天樂及光上樂心光漸
滅正語婦惡是故說曰大五陰十二入十
八界是我所有善男子我今開法隨順意答

如淡地大中是我之所部乎也世尊曰是地
大制使為我善男子若法地大印為我著我
印是地之印是我是故地名地之名為我
亦名衆生亦名壽命亦名汝名增長亦
名七大亦名年劫亦名為作亦名使作亦名
為起亦名使起亦名說者亦名使說亦名為
受亦名使受亦名為知亦名使知其餘諸大
及法入界亦復如是善男子一切諸大陰入
界等悉不名我力生使知若不名我善男子
一切諸大陰入界等是名衆生三法因
緣身亦空四法因緣受亦空是故一切諸法
而是故諸大陰入界等不可承諸不生不滅
不作不可見聞善男子眼空色空識空三法因
緣身亦空四法因緣受亦空是故一切諸法
見生不得自在見此見故善男子如是諸大
陰入界等雖如心飛疾注不名為界不
名為知亦是因緣一切諸法皆如空念之
生滅見自性故猶如電光不可宣說若人無
人得涅槃者是人為已現在身心得罪為以
是去身心得罪為以未來身心得罪覺苦言
世尊是之已滅未來未生現在見在佛言以
是因緣意見無罪善男子何名無地不
無地除一切大陰入界等無漏如是覺苦言
世尊因緣意心故名之為無佛言善男子為
無何言因意心故得名無者如是意心住在
何處為在故界界為在色界界見色界空

如何當用善心說法得名無著如是善心性在
何處為在欲界為在色界無色界無邪惡之
※ 邪惡以邪為因邪邪為因邪邪惡之
為又邪邪無相貌邪邪有為邪邪無
為心作之是邪邪邪邪邪邪邪善男子若自人教於
善心作之是邪邪邪邪邪如是心者以何為
性雖得是心作善不善性在何處而作此解
善無作有及無作有及有為無為兩合
時見無無不言菩提男子以何因緣嘿默不
善提志當世尊我今已得入是法門見一切
法無作無不無無及無性無體不可壞說猶如
虛空無時之處夢乳水月世尊一切諸法無
有性義無性無性無此是故我今嘿然無言佛言
善哉善哉善男子是名佛子說無上梵行是
後無生無是無是神足法行四羅尼法是一切
諸入大門是菩提道之物行也是二種生
是聚頻伽處欲如是法門不為一切有邪所
及佛共善男子汝等能經久遠年能得
無不得菩提無令獲得入是法門生大信心
漸漸當得清淨無餘無為已心大歡喜即
前礼佛長跪叉手白佛言世尊言世尊我類
聞說佛所說今以是眾并諸佛菩提如來前
說心微妙善男子汝今此事欲當除不世尊
大何名為除善男子能生滅心無常微
不義阿耨多羅三藐三菩提心是名為除
滅諸惡一切衆生義阿耨多羅三藐三菩提

不義阿耨多羅三藐三菩提心是名為除
滅諸惡一切衆生義阿耨多羅三藐三菩提
※心是名是之所能是心猶如水得重增觀
是能見如實法應滅惡作有水缺不能
令是得見等增令諸菩薩等見善男子心性
如是諸佛世尊我等今有至心懺悔為
一切衆生說說阿耨多羅三藐三菩提心作
光明作唯願如來大慈憐愍我重懺重朝
生是見是神足法門如羅尼是如羅尼不與
諸聞辟支佛共作有共有我所不求我今所
求如來第一義見上猶如羅尼能大庄嚴一
切善法一切世法佛見上猶見畏他等如羅
尼為諸大衆增長善法不安不失至心受持
能破四倒成善提道壞一切結及諸惡業是
如羅尼是諸菩薩摩訶薩等之大寶藏見上
三昧以是因緣能令菩薩乃至夢中心見是
諸有所至處若沙門衆婆羅門衆利利衆中
心見所畏常樂慈悲慈行精進是能一切惡
不善業能令惡魔心能諸放逸邪者
邪見及惡知識能令能調伏如是等人常能滅
說見等法門令說法有見有為善及諸事
不為諸魔之所得便常知病令得化生多樂
諸惡有常得觀世十方諸佛德及正法伏養
衆僧世尊是如羅尼名為一切菩薩摩訶薩
說等之戒作觀如來生情啓說如到說佛

業 障世尊迦葉佛所在名為一切菩薩摩訶薩
以怒之戒作新如來塔像故入刹利說佛
言善哉善哉善男子迦葉佛所悉能成就
世尊即為說之
波羅 陽縣 波陽縣 沙羅樹 娑羅
那國住 波羅奈 波羅奈 以若復能捉男女髮
調伏 悪象色香味觸 悪象一切男
迦葉一切悪道為 无漏法門 真之法門
真實清淨法門 无貪心 人法花
能破五蓋 沙門
善男子若勝弟子以五欲妻妾後宮
我受持如是迦羅尼咒 調伏者長寿月八日
仰白咒猫首新衣歌舞供養 心在佛前像前
塔前合刹前 十迦陵頻伽 以刹見緣一百八結
以用縛頭迦人名与悪衆共行能令一切不
見共形此无悪夢迦名迦羅尼一白善男子
後有一句所謂 手法 慶手法 刹陀羅尼
長婆羅醯 拘鞞 扶羅 不失意心堅鞞
電心加法位 波羅位 能生如來獨光 沐浴
以鞞承迦 猫鉢提 鑁塩 无手身淨
名有善男子善女人受持如是迦羅尼白調
調青多常於佛前像前塔前合刹前十迦頻
鉢鉢果蓋迦花結跏一日之中能誦千遍滿
花四結善男子名有善男子善女人以五欲

誦鉢果蓋迦花結跏一日之中能誦千遍滿
花四結善男子名有善男子善女人以五欲
五後妻妾後宮我在清淨處以四如清淨
迦羅尼人不過七日受清四淨塩受
結跏十方淨清如意珠三昧能化衆生滅一
切鞞所調衆鞞飲鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞衆生所
誦縛能悪衆生一切鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞
於賢聖之道无能令共道鞞善提鞞鞞道
鞞不從迦用帝生鞞急清一切佛三世无量
无悪法門以道三昧用塩力以清救鞞力能
清一切諸悪衆生道清何持多羅三藐三菩
提說迦羅尼時道天會中八万四千鞞由
迦衆生清迦羅尼八鞞四迦衆生除重
業用塩清如法悪无量衆生未發用鞞心令
發未發塩覺心令發无量衆生未發何持多
羅三藐三菩提心有令發无量衆生於菩
提心清不退時命時天雲落蔵菩薩摩訶薩
白佛言世尊未來之世若有以五欲後
妻妾後宮我受持讀誦是大悪世尊清
何等功德後能除何等頻鞞後鞞能何
等所欲後清何等鞞急之力何時當清大衆
鞞急能度无量生死大海何時當持无上法
鞞提鞞衆生清淨法鞞淨言善男子如意鞞
若急不應善大悪菩薩如是三鞞佛世尊
命時文殊師利白佛言世尊如是經典清淨
為鞞鞞以來未鞞急鞞生世尊未來之世尊

有悲不應答大士菩薩如是三請佛然不答
尒時文殊師利白佛言世尊如是經典當付
爲誰調伏未來諸惡衆生世尊未來之世有
刹利旃陀羅婆羅門毗舍首陀旃陀羅或有
未聞如是經時或以惡事加於四部以是業
緣无量劫中於三惡道受是果報唯願如來
爲滅如是旃陀羅等惡業果故少是果故説
典付屬持有佛言文殊師利我涅槃後此佛
世界真正王種斷滅无餘弊惡之人當爲王
有如是惡人斷正王法偏僻依佞心无慚愧
多行放逸非斷依度而作師依如是國土所
有大臣長者沙門婆羅門等如是破戒
貪心无慚愧具十惡法不信三寶无供養
心不能求請常樂宣說无因无果菩薩摩訶
薩見是國土所有衆生知是等惡即便移至
他方淨土諸菩薩等既移去已此之世界惡
世惡時即便饑饉衆生多病藥米勇貴四兵
競起互相抄劫皆由衆生不知足故善男子
我當付誰如是經典誰能於是惡衆生中分
別解說善男子若有人能堪忍飢渴種種苦
惱罵詈撾打不惜身命是人方能流布是典
於未來世若有是者我當以是无上正典而
付囑之尒時會中有一菩薩名曰无畏功德
廣行即從坐起頭面作禮長跪白佛言世尊
我能於是无量世中受无量苦若罵辱是破
[illegible]

觸罵日飢渴惱撾打罵詈乃至三惡道苦
當爲流布如來是經我能通於如來世界所
有大城村邑聚落若龍若鬼流布是經爲衍
衆生四攝故令其持戒聽行精進正見具
足成就六波羅蜜得无上菩提故佛言善哉
善哉善男子如汝所願汝悉能作令无量衆
生抱作佛事善男子汝所願有能得具足六
波羅蜜是我阿耨多羅三藐三菩提善男子
唯有无量大衆如汝等輩賢爲難得未來世
中受汝語者亦復難得唯有受者生於重信
付諸誦説分別示教之復難得若未來世中
有能受持讀誦解説書寫集教是人則得十
事功德身常无病不求伏食衣服臥具
醫藥自然而得不求善友而得親近十方諸
佛而共受念凡所説法人集德受得念本地
叱婆含那受是世義及出世義身心宿静清
具二資得无上陀羅尼善男子我其十事功
德若能教人懺悔除滅无量惡業亦復獲得
无量福德復次善男子如是之人若能至心
於未來世受持讀誦廣爲人說得无量福是
人捨命了了得見十方諸佛諸佛各言汝善
男子生我世界聽我正法斷於四倒識衆法
成就重智住於覺極受我法已常得化生斷
三惡道速得阿耨多羅三藐三菩提乃至得
入大般涅槃是人即已生歡喜心即得生彼

S-T262 9/20B29~C4

勿佛無量大法力
知不應供正遍知明行
士調御丈夫天人師佛世尊
大莊嚴佛壽十二小劫正法住
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡
礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
堆阜瓦礫為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及
[illegible]責佛法不時世尊欲重宣此義而說
偈言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過無數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百萬億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養最上　二足尊已　備習一切　無上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　無有丘垤　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　遠大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫

號法蓮華經卷第三
佛壽十二小劫正法住
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡
礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
堆阜瓦礫為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及
[illegible]責佛法不時世尊欲重宣此義而說
偈言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過無數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百萬億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養最上　二足尊已　備習一切　無上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　無有丘垤　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　遠大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫

諸聲聞衆 無漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法三世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
慘懍一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷怒懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 無惟小乘過
不知當作何 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘

天人所住世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子無量無邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫無量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂
佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億

佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養過是已後當復供
養二萬億佛亦復如是供養是諸佛已其菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華寶地周遍清
淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿修羅
道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量功德
莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實無異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫無量　萬億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　無能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　無量無數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連

度脫無量　萬億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　無能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　無量無數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百萬億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於無量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已

於諸佛所　常修梵行　於無量劫　奉事佛已
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　旃檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞無量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩無數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　吾今當說　汝等善聽
我及汝等　宿世因緣

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊

云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡來為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡悉為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　復佛滅度來　如是無量劫
如來無礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙　通達無量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時

坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王而衆天華而百由旬香風時來吹
去萎華更而新者如是不絶滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天爲供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　爲度衆生故　於無量億歲　今乃得成佛
諸願已具足　善哉善無上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常悅怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住無漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑無導師

我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑無導師
不識善惡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從暗入於暗　永不聞佛名　今佛得最上　安隱無漏道
我等及天人　爲得最大利　是故咸稽首　歸命無上尊
尒時十六王子偈請佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願爲世間說
度脫於我等　及諸衆生類　爲分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及隨福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此

殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
※相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　冥者共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來寶子道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　檀深禪定樂　為供養佛故

天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　檀深禪定樂　為供養佛故
※我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願慈納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無足尊　唯願演說法　以大慈悲力　廣普惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天
王名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千萬億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大道
智勝如來寶子道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸

天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時請
梵天王頭面禮佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中天　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬禮
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過無佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度脫惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道者生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又請比丘南
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為請
梵衆而說偶言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣　是諸賢聖之
過於百千劫　未曾見是相　為大德世尊　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面禮佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　發菩提者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　昔所未曾見　無量智慧著
如優曇鉢羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　莊嚴光飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉無上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度無量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之雄尊　能於三界獄　拔出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔無量劫　空過無有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
令以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
※世尊轉法輪　轉甘露法鼓　廣普惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　無量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行
滅則識識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說
是法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆無
量無邊不可稱數尒時十六王子皆以童子

116

量無邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
※出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸無量千萬億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四

117

那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養無量千萬億諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
無量百千萬億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
須東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀

一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等爲沙彌時各各教化無量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教
化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是
法漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆爲說是經世間無有二乘而得

及聲聞衆為說是經世間無有二乘而得
滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶無人怖畏之處若
有多衆欲過此道至寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息無復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去

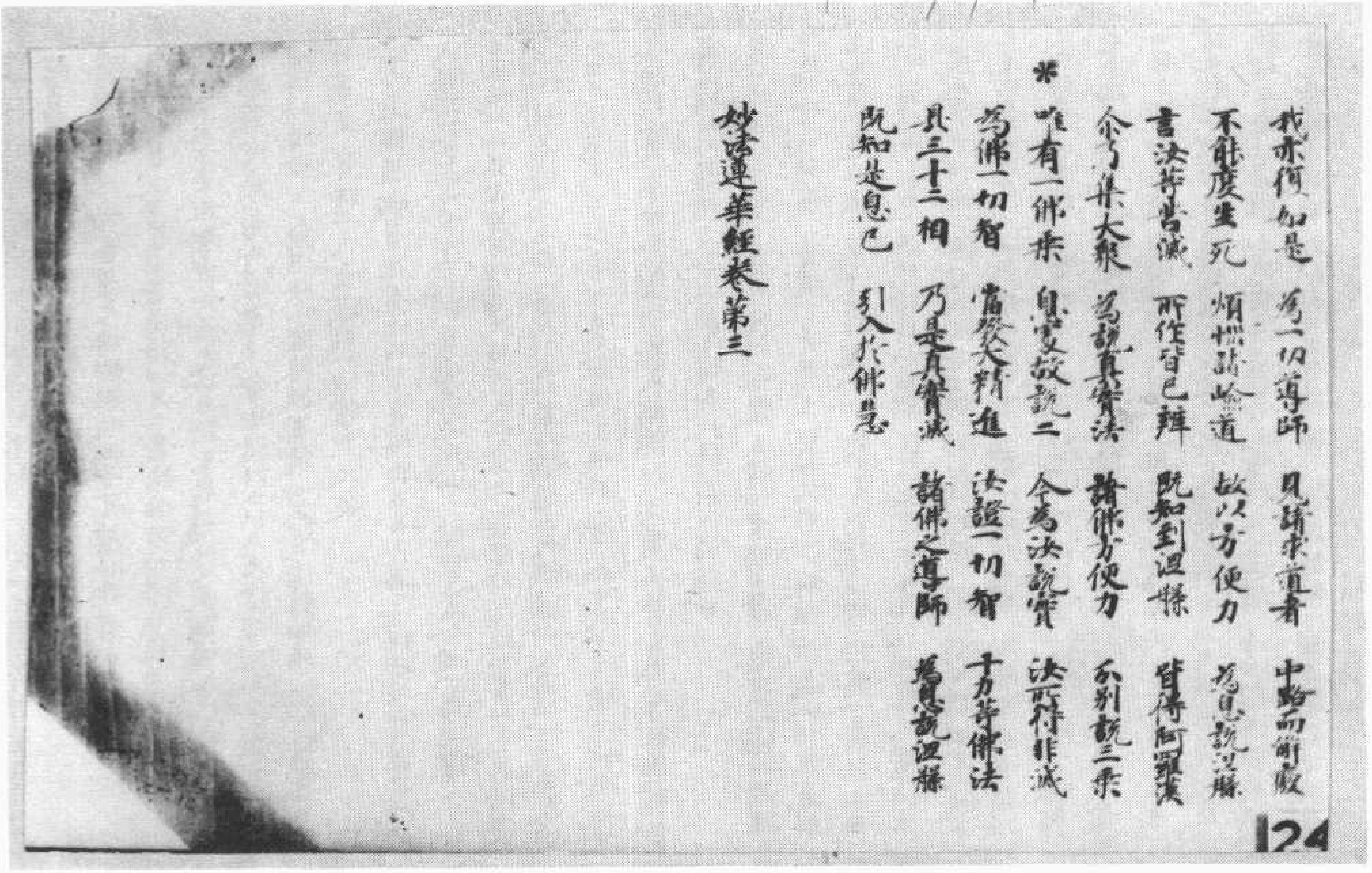
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去
應度者衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘示別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充滿於一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　衆華以供養　并奉上宮殿

東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　異來至佛所　恭華以供養　并奉上宮殿
※請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　默然受請坐
三方及四維　上下亦復尒　恭華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉無上法輪
無量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
無明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百萬億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
後是後得道　其數無有量　萬億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及眷屬　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以無量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　亦別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八萬四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
為無量億衆　說佛無上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛滅禪後　宣揚助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所

在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
※其有住智地　漸教以佛道　我在十六數　曾未為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復無水草　人所怖畏處　無數千萬衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此衆甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　國邑有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而廢殁
不能度生死　煩惱諸嶮道　故以方便力　為息說涅槃
言決等皆滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘

W→T262 9/27b9



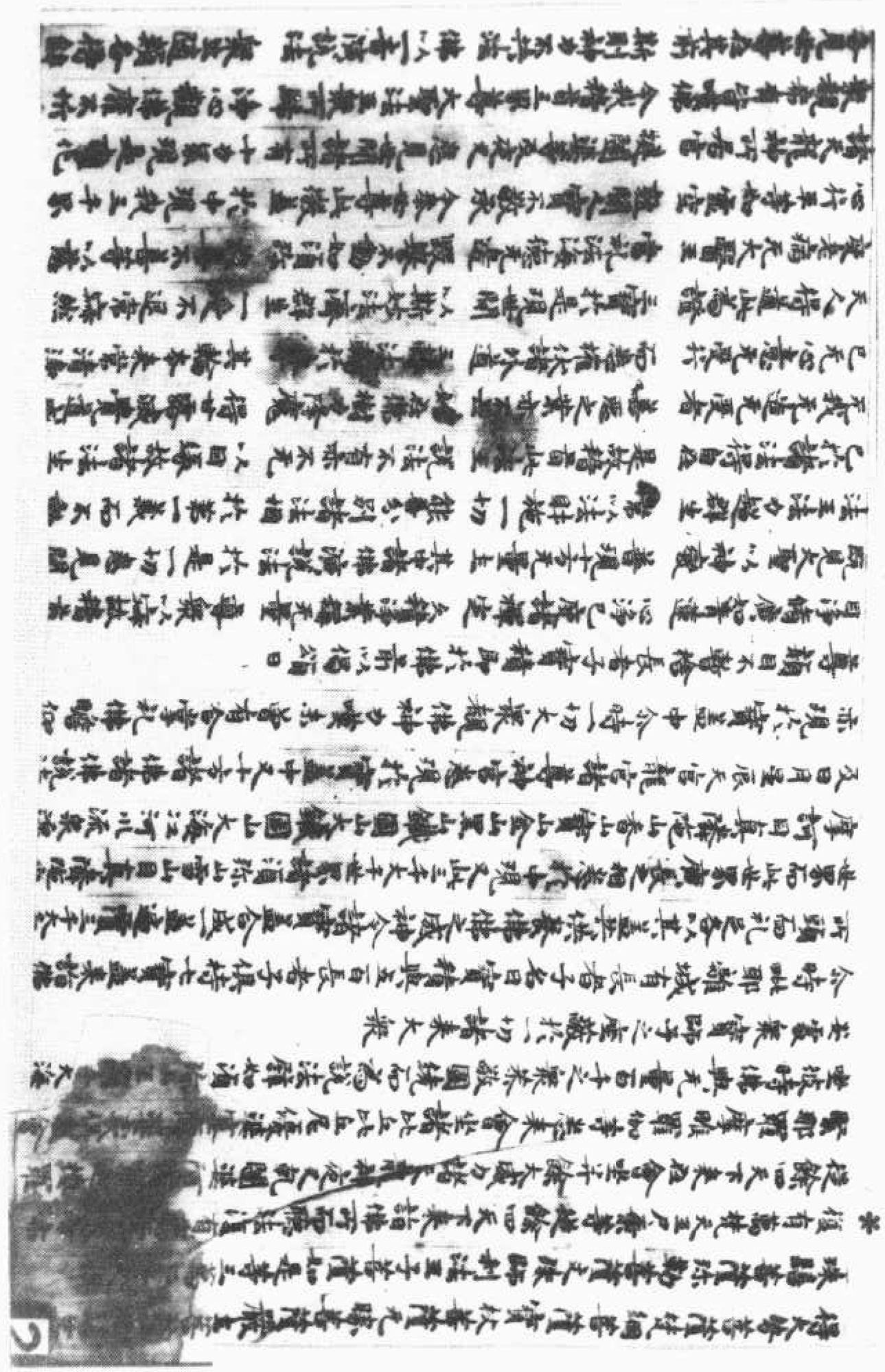
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
爾乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
＊唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧
妙法蓮華經卷第三

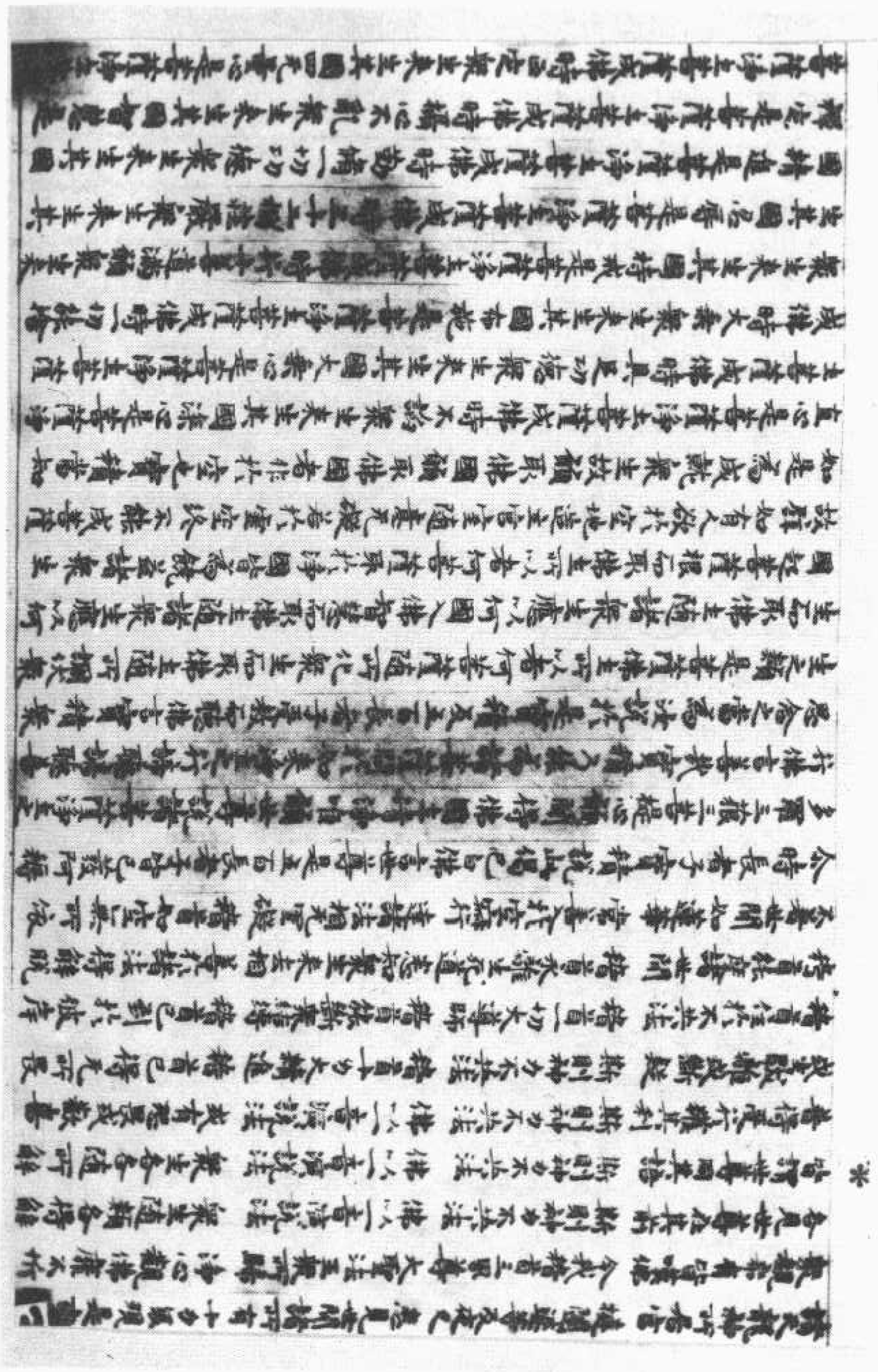
124

▼斯六九一八號　維摩詰所說經卷上

S→T475 14/537A1

維摩詰所說經一名不可思議解脫佛國品第一　卷上
如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大比丘眾八千人俱菩薩三萬二
千眾所知識大智本行皆悉成就諸佛威神之所建立為護法城受持
正法能師子吼名聞十方眾人不請友而安之紹隆三寶能使不絕降伏
魔怨制諸外道悉已清淨永離蓋纏心常安住无閡解脫念定總持辯
才不斷布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力无不具足逮无所得不起
法忍已能隨順轉不退輪善解法相知眾生根蓋諸大眾得无所畏功德
智慧以修其心相好嚴身色像第一捨諸世間所有飾好名稱高遠踰於
須彌深信堅固猶若金剛法寶普照而雨甘露於眾言音微妙第一深
入緣起斷諸邪見有无二邊无復餘習演法无畏猶師子吼其所講說乃
如雷震无有量已過量集眾法寶如海導師了達諸法深妙之義善知
眾生往來所趣及心所行近无等等佛自在慧十力无畏十八不共關閉一切
諸惡趣門而生五道以現其身為大醫王善療眾病應病與藥令得服
行无量功德皆成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙益諸有所作
亦不唐捐如是一切功德皆悉具足其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不
等觀菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩光相菩薩光嚴菩
薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手
菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯音菩薩虛空
藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩
无緣觀菩薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電得菩薩
自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香
象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩
得大勢菩薩梵網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金髻菩薩
珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩如是等三萬二千人俱





國精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤備一切功德衆生來生其
輝定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是
菩薩淨土菩薩成佛時四定衆生來生其國四无量心是菩薩淨土菩
成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩
佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切
法方便无礙衆生來生其國七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念處
正勤神足根力覺道衆生來生其國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時
得一切具足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有三
惡八難自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁
之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富財行所言誠諦常以教
語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國如是實
積菩薩隨其直心則能發行隨其發行則得深心隨其深心則意調
伏隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴向則有方便隨其
便則成就衆生隨成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨
則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則一切功德淨是故寶積
若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨

爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本
為菩薩時意豈不淨而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於意云
何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗
衆生罪故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我見此土清淨而汝不
見尒時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何
我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊
棘沙礫土石諸山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土
為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等除怪清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨亦是佛以足指案地即時三千大千世界如千百千珠寶嚴飾
譬如寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆唯不曾有而皆自見坐寶

為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧
見此佛土清淨亦是佛以足指案地即時三千大千世界如千百千珠寶嚴飾
譬如寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆唯不曾有而皆自見坐寶
蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗唯然世尊本所不見本所
聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲
引導人故示是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福德飯各
如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時
稽首特五百長者子皆得无生法忍萬四千人發阿耨多羅三藐三菩
提心佛攝神足於是世界還復如故求聲聞乘三萬二千天及人知有為法
皆悉无常遠離塵垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養无量
諸佛深植善本得无生忍辯才无礙遊戲神通逮諸總持獲无所畏降魔
勞怨入深法門善於智慶通達方便大乘成就明了衆生心之所趣又能分別諸
根利鈍久於佛道心已純熟決定大乘諸有所作無畏無疑能令衆
海諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財无量攝
諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠
一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉持沙門清淨律
行雖處居家不著三界示有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖
服寶飾而以相好嚴身雖服飲食而以禪悅為味若至博弈戲處輒
以度人處諸異道不暇正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中尊
持正法攝諸長幼一切治生諸偶雖獲俗利不以喜悅雖諸四禪饒益
衆生入治正法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙入
諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立其志若在長者長者中尊為說勝法
若在居士居士中尊斷諸貪著若在剎利剎利中尊教以忍辱若在婆
羅門婆羅門中尊除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王子

若在居士居士中尊斷諸貪著若在刹利刹利中尊教以忍辱若在
羅門婆羅門中尊除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王子
王子中尊示以忠孝若在內官內官中尊化政官女若在庶民庶民中尊令
興福力若在梵天梵天中尊授以勝慧若在帝釋帝釋中尊示現无
量若在護世護世中尊攝諸眾生長者維摩詰以如是等无量方便饒
益衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大臣長者居士婆羅門等及
諸王子并餘官屬无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身疾廣為說
法諸仁者是身无常无強无力无堅速朽之法不可信也為菩為惱衆病所
集諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不可撮摩是身如泡不得
久立是身如焰從渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從顛倒起是
身如夢為虛妄見是身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如
浮雲須臾滅滅是身如電念念不住是身无主為如地是身无我為
如火是身无壽為如風是身无人為如水是身不實四大為家是身為空
離我我所是身无知如草木无礙是身无作風力所轉是身不淨穢惡充
滿是身為電暴暫假以澡浴衣食必歸磨滅是身為失百一病惱是
身如丘井為老所逼是身无定為要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界
諸入所共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何佛身者即法身也
從无量功德智慧生從戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜
生從方便生從六通生從三明生從七道品生從止觀生從十力四无所畏
十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當救
所縛多羅三藐三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法令
无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰經卷第三

令時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂
愍遣一菩薩乎即時佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來謂我
言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴
坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨道法而現凡夫事是為宴
坐心不住內亦不在外是為宴坐於諸見不動而備行三十七品是為宴
坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊
默然是諸已默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼
問疾所以者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說法時
維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說法不當如仁者所說夫說
法者當如法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我垢故法无壽命
離生死故法无有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故法无形相如虛空故法无
戲論畢竟空故法无我所離我所故法无分別離諸識故法无有比无相
待故法不屬因不在緣故法同法性入諸陰故法隨於如无所隨故法住實
際諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去來常不住故法猶空隨无
相應无作法離好醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳鼻舌身
心法无高下法常住不動法離一切觀維大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽者无聞无得辯如幻士為幻人說法當建是意而為說
法當了衆生根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚于大乘念報佛
恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐
三菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

維摩詰經卷第三

令時文殊師利法王子菩薩與無量無數千人俱皆共恭敬圍繞而
來詣維摩詰所維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂
愍遣一菩薩乎即時佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來謂我
言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴
坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨道法而現凡夫事是為宴
坐心不住內亦不在外是為宴坐於諸見不動而備行三十七品是為宴
坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊
默然是諸已默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼
問疾所以者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說法時
維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說法不當如仁者所說夫說
法者當如法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我垢故法无壽命
離生死故法无有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故法无形相如虛空故法无
戲論畢竟空故法无我所離我所故法无分別離諸識故法无有比无相
待故法不屬因不在緣故法同法性入諸陰故法隨於如无所隨故法住實
際諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去來常不住故法猶空隨无
相應无作法離好醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳鼻舌身
心法无高下法常住不動法離一切觀維大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽者无聞无得辯如幻士為幻人說法當建是意而為說
法當了衆生根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚于大乘念報佛
恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐
三菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

維摩詰經卷第三

*

恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者无大福无小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果非不得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩䭾迦旃延尼犍陀若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨法汝得无諍三昧一切眾生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與

*

眾魔共一手作諸勞侶汝與眾魔及諸塵勞等无有異於一切眾生而有怨心謗諸佛毀於法不入眾數終不得滅度汝若如是乃可取食時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何答便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不著文字故无所懼何以故文字性離无有文字是則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法无以穢食置於寶器當知是比丘心之所念无以琉璃同彼水精汝不能知眾生根源无得發起以小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切眾生根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所植眾德本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘稽首禮維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任

心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五陰洞達虛
无無是苦義諸法空寂无所有是空義於我无我而不二是无我義法
本不然今則无滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不往
詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言
世尊我不堪往詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰
嚴淨與萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我言餘何阿那律天眼所
見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩羅
果時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相邪无作相邪假使作相則
與外道五通等若无作相即是无為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵
聞其言得未嘗有即為作礼而問曰世孰有真天眼者維摩詰言有佛
世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二相於是嚴淨梵王及其
眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰之已忽然不現故我
不往詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪往詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以為恥
不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不敢問佛願解疑
悔得免斯咎我即為其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无
重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間
如佛所說心垢故衆生故心淨故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如其心然
罪垢亦然諸法亦然不出於如優波離以心相得解脫時寧有垢不我言
不也維摩詰言一切衆生心想无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄想
是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取我是淨優波離一切法生滅不
住如幻如電諸法不相待久至一念不住諸法皆妄見如夢如焰如水中月如鏡
中像以妄想生其知此者是名奉律其知此者是名善解於是二比丘言上智哉
是優波離所不及持律之上而不能說我答言自捨如來未有聲聞及菩
薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也時二比丘踡悔即除發阿耨多

中像以妄想生其知此者是名奉律其知此者是名善解於是二比丘言上智
是優波離所不及持律之上而不能說我答言自捨如來未有聲聞及菩
薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也時二比丘踡悔即除發阿耨多
羅三藐三菩提心作是誓言今一切衆生皆得是辯故我不往詣彼問疾

佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪往詣彼問
疾所以者何憶念昔時此邪難諸長者子來詣我所稽首作礼問我言唯
羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利
所以者何无利无功德是為出家有為法者可說有利有功德夫出家者為
无為法无為法中无利无功德羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離六
十二見處托涅槃智者所愛聖所行處除滅衆魔度五道淨五眼得五力五五
根不惱於彼離衆難悉推諸外道超越假名出淤泥无繫著无所无所受
无擾亂心懷喜讚彼意隨禪定離衆過若能如是是真出家於是維摩
詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難值諸長者子
言居士我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三
藐三菩提心是即出家是即具足尒時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心故我不往詣彼問疾

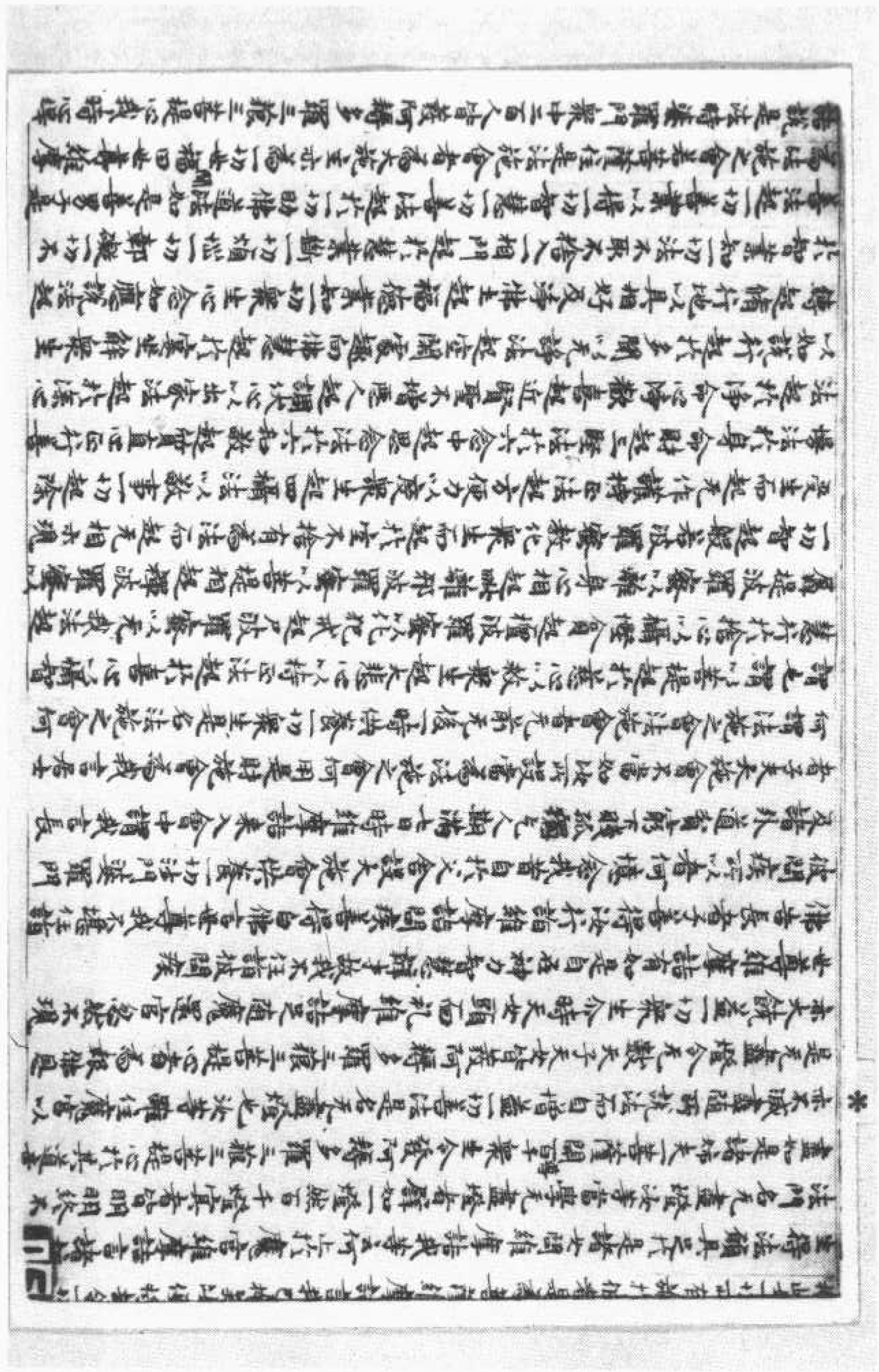
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不堪往詣彼問疾所以者何
憶念昔時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立
時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢往此我言居士世尊身小有疾
當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡
已斷衆善會常有何疾當有何惱嘿往阿難勿謗如來莫使異人聞此處
言无令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪聖王以少福故
尚得无病豈況如來无量福會普照者哉行矣阿難勿使我等受斯恥也外
道梵志若聞此語當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可審遠

言无令大威德諸天人他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿耨多羅三藐三菩提
而得无礙豈況如來无量福會普賢者哉行矣阿難勿使我等受斯恥辱
道使怨者聞此語當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可審遠
去勿使人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛為世尊過於三
界佛身无漏諸漏已盡佛身无為不隨諸數如此之身當有何疾時我世尊
實懷慙愧得无近佛而深聽邪即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁
惡世現行斯法度脫衆生矣行阿難乘乳勿慙世尊維摩詰智慧辯才為若
此也是故不任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱述維摩
詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

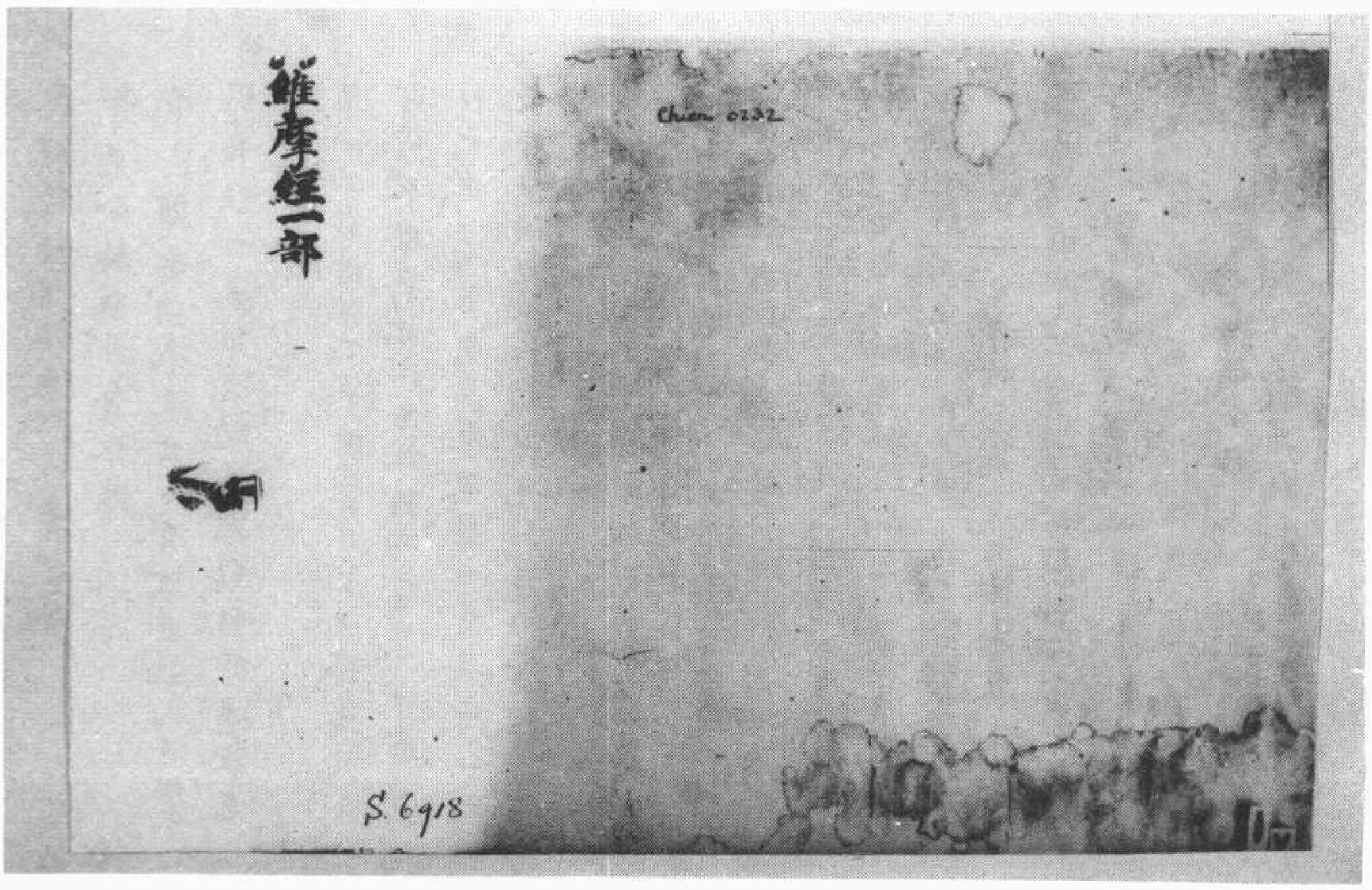
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為魔率天王及其眷屬說
不退轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多
羅三藐三菩提為用何生得受記乎過去耶未來耶現在耨若過去生過去生
已滅若未來生未來生未至若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即時亦生
亦老亦滅若以无生得受記者无生即是無住於三世住中亦无受記亦无得阿
耨多羅三藐三菩提亦何彌勒受一生記乎為從如生得受記耶為從如滅
得受記耶若以如生得受記者如无有生若以如滅得受記者如无有滅一切衆生
皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得受記者一切衆
生亦應受記所以者何夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者
一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相若彌勒滅度者一切衆生
亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅是
故彌勒无以此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者亦无
退者彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何菩提者不可以身
得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是菩
提无憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故都是菩提都諸攀
緣不入是菩提无會者故順是菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩提

於是彌勒菩薩謂天子言此諸天子汝等當知此菩提
得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是
菩提无憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提都諸妄想故都是菩提都諸攀
緣故不入是菩提无會者故順是菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩提
至實際故不二是菩提離意法故等是菩提等虛空故无為是菩提无生住
滅故智是菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故不合是菩提離煩惱故
无垢是菩提无形色故假名是菩提名字空故如化是菩提无取捨故无亂是
菩提常自靜故善寂是菩提性清淨故无染是菩提離攀緣故无異是菩
提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是菩提諸法難知故世尊維摩
詰說是法時二百天子得无生法忍故我不堪詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾所以者
何憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我即為作礼而問言居士從何
所來答我言吾從道場來我問道場者何所是答曰直心是道場无虛假
故發行是道場能辦事故深心是道場增益功德故菩提心是道場无
錯謬故布施是道場不望報故持戒是道場得願具故忍辱是道場於
諸衆生心无礙故精進是道場不解退故禪定是道場心調柔故智慧是
道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲是道場忍疲苦故喜是道
場悅樂法故捨是道場增愛樹故神通是道場成就六通故解脫是道場
能背捨故方便是道場教化衆生故四攝法是道場攝衆生故多聞是道
場如聞行故伏心是道場正觀諸法故無諍是道場捨有為法故誹是道
場不趣世間故緣起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道場如
如實故衆生是道場知无我故一切法是道場如諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場
无諸過故三明是道場无餘礙故一念知一切法是道場成就一切智故如是
菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆隨道
場來住於佛法矣說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提



W-J475 14/104 A17

非智業如一切法不取不捨入一相門經於慧業斷一切煩惱一切邪魔一切
善法起一切善業以得一切智慧一切善法經於一切佛道法如是善男子
為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦為一切世間福田世尊維摩
詰說是法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得
清淨嘆未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯受我言
答士爾受納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一衆下
乞人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明周遍難勝如來又見珠瓔在
彼佛上變成四柱寶臺四面嚴飾不相鄰蔽時維摩詰現神變已作是言
諸施主等心施一衆下乞人猶如如來福田之相光所分別等于大悲不求果報
是名具足法施城中一衆下乞人見是神力聞其所說即發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不住詣彼問疾如是諸善業各各向佛說其本緣緣法維



Chun 0356

生死
默行者見道熱得清
第五願者使我來世發
無濁穢憍慢所受令無
足堅持不犯至無為道
第六願者使我來世若有衆
者使視聾者得聽瘂者能語
能行如是不究具者悉令具足
第七願者使我來世十方世界
救護者我為此等說大法藥令
除愈無復苦惱至得佛道
第八願者使我來世以善業因緣
無量衆生講宣妙法令得度脫
使明了無諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔
楊清淨無上道法使入正真無
菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆
當刑戮無量怖畏愁憂苦惱
其體種種恐懼逼切其身如是
等悉令解脫無有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱

S-T1331 21/532C13~533A4

經德功願本來如光璃琉師藥　號九一九六斯

其體種種恐懼逼切其身如是
等悉令解脫無有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令
得種種甘美飲食諸天饈饌種種無數悉
以施與令身充足
第十二願者使我來世若有貧洟裸露衆生
即得衣服窮乏之者施與珍寶倉庫盈溢無
所乏少一切皆受無量快樂乃至無有一人
受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜
見琴瑟鼓吹如是无量眾上音聲施與一切
无量衆生是為十二微妙上願
佛告文殊師利此藥師琉璃光佛本願功德
如是我今為汝略說其國土莊嚴之事此藥
師琉璃光如來國土清淨无五濁无要欲无
意垢以白銀琉璃為地宮殿樓閣悉用七寶
亦如西方无量壽國无有異也有二菩薩一
名日曜二名月淨此二菩薩次補佛處諸善
男子及善女人若當願生彼國土也
文殊師利白佛言唯願演說藥師琉璃光如來
无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有善
男子善女人新發衆魔來入正道得聞我說
藥師琉璃光如來名字者魔眷屬退散

藥師琉璃光如來名字者魔眷屬退散
馳走如是无量恢聚吐者我今說之
佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施令世後世當得其福世人愚癡但知貪
惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢財布
施求後世之福世人有人身不衣食此大慳貪
命終之後當墮餓鬼及在畜生中間我說是
藥師琉璃光如來名字之時無不解脫憂苦
者也皆作信心貪福果罪人從衆頑與頑衆
眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珠寶皆
大布施一時歡喜即發無上正真道意
佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解
罪福難知明經不及中義不能分別晓了中事
以自貢高恒常聽憒乃與世間聚魔從事更
作縛著不解行之慈著婦女恩愛之情口為
說空行在有中不能發覺復不自知但能論
說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中間
我說是藥師琉璃光佛本願功德無不歡喜
念欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三
惡道中後還為人作牛馬奴生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲極妻子人身聞我
說是藥師琉璃光如來本願功德者皆當一心

乘其力負重而行困苦疲極妻子人身聞我
說是藥師琉璃光如來本願功德者皆當一心
歡喜踊躍更作歡敬即得解脫衆苦之惠長
得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處與
善知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛佛言
世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈更相嫉
恨或說山神樹下鬼神日月之神而升北辰諸
鬼神所作請呪誓或作人名字或作人形像或
作符書以相厭禱呪咀言說聞我說是藥師
琉璃光佛本願功德無不兩相和解俱生慈心
惡意悉滅各各歡喜無復惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常
晨月六齋年三長或晝夜精勤一心苦行願
欲往生西方阿彌陀佛國者憶念畫夜若
一日二日三日四日五日六日七日或復中間
我說是藥師琉璃光佛本願功德盡其壽
命欲終之日有八菩薩
文殊師利菩薩　觀世音菩薩　得大勢菩薩　无盡意菩薩
寶檀花菩薩　藥王菩薩　藥上菩薩　彌勒菩薩
是八菩薩皆當飛往迎其精神不選八難生蓮
華中自然音樂而相娛樂佛言假使壽命命
欲盡時臨終之日得聞我說是藥師琉璃光佛
本願功德者命終皆得上生天上不復墮

歡喜時臨終之日得聞我說是藥師琉璃光佛
本願功德者命終皆得上生天上不復墮
惡道中天上福盡若下生人間當為帝
王家作子或生豪姓長者居士冒貴家生皆
當端政聰明智慧高才勇猛若是女人化成
男子無有醜陋若命過已後
佛告文殊師利我雖讚說藥師琉璃光佛
至真等正覺本所備集无量行願功德如是
文殊師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊
佛去後當以此法開化十方一切衆生使其受
持如是經典若有善男子善女人受樂是經
受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日
三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素
帛書是經五色雜綵作囊盛之者是時當有
諸天善神四天王龍神八部常來擁衛愛
敬此經日日作礼持是經者不墮横死所在
安隱惡氣消滅諸魔鬼神乞不為害佛言
如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說
言無不信也
佛言文殊師利若有善男子善女人發心造立
藥師琉璃光如來形像供養礼拜懸繒
幡蓋燒香散華歌詠讚嘆圓遶百匝遷坐本
處端坐思惟念藥師琉璃光佛无量功德若

※啓三惡道中天上福盡若下生人間當為帝
王家作子或生豪姓長者居士冒貴家生皆
當端政聰明智慧高才勇猛若是女人化成
男子無有醜陋若命過已後
佛告文殊師利我雖讚說藥師琉璃光佛
至真等正覺本所備集无量行願功德如是
文殊師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊
佛去後當以此法開化十方一切衆生使其受
持如是經典若有善男子善女人受樂是經
受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日
三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素
帛書是經五色雜綵作囊盛之者是時當有
諸天善神四天王龍神八部常來擁衛愛
敬此經日日作礼持是經者不墮横死所在
安隱惡氣消滅諸魔鬼神乞不為害佛言
如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說
言無不信也
佛言文殊師利若有善男子善女人發心造立
藥師琉璃光如來形像供養礼拜懸繒
幡蓋燒香散華歌詠讚嘆圓遶百匝遷坐本
處端坐思惟念藥師琉璃光佛无量功德若

※有男子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜
藥師琉璃光佛求心中所願者無不獲得求
長壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱
求男女得男女求官位得官位若命過已後
欲生妙樂天上者亦當礼敬藥師琉璃光佛至
真等正覺若欲上生三十三天者當礼敬
藥師琉璃光佛必得往生若欲興明師世世相
值者亦當礼拜藥師琉璃光佛
佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者應
礼拜藥師琉璃光佛欲得生兜率天上見彌
勒者亦應礼拜藥師琉璃光佛若欲遠諸邪
道者亦當礼敬藥師琉璃光佛若夜惡夢鳥
鳴百怪鬼尸耶悟魍魎鬼神之所魅者亦當礼
敬藥師琉璃光佛若為水火之所焚溺看級
當礼敬藥師琉璃光佛若入山曠野虎狼熊
羆疾梨諸狩像龍蚖虵蝮蝎種種雜類若有
惡心奉相向者心當存念藥師琉璃光佛山中
諸難不能為害若他方惡賊偷竊惡人惡家
債主欲來侵陵心當存念藥師琉璃光佛則不
為害以善男子善女人礼敬藥師琉璃光如來
功德所致華報如是況果報也是故今勸諸

道者心懷利毒害師琉璃光佛若入山谷為虎狼熊
鳴百怪鬼尸耶悟魍魎鬼神之所燒者皆當礼
敬藥師琉璃光佛若為水火之所焚溺者皆
當礼敬藥師琉璃光佛若入山谷為虎狼熊
羅刹諸狩像龍蚖蚯蝮蝎種種雜類若有
惡心來相向者心常存念藥師琉璃光佛山中
諸難不能為害若他方惡賊偷竊惡人惡家
債主欲來侵陵心當存念藥師琉璃光佛則不
為害以善男子善女人礼敬藥師琉璃光如來
功德所致華報如是況果報也是故吾今勸諸
四部礼敬藥師琉璃光佛至真等正覺佛告
文殊師利我但為汝略說藥師琉璃光佛礼
敬功德若使我廣說是藥師琉璃光佛礼
量功德為一切人求心中所願一切至一劫
故不周遍其世間人若有著病羸困篤惡
病連年累月不差者聞我說是藥師琉璃光
佛名字之時橫病之厄无不除宿殃
不淨耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若
五戒若十戒若信菩薩廿四戒若沙門二
百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩若破
是諸戒等若能至心一懺悔者漠聞我說藥
師琉璃光終不墮三惡道中必得解脫若

百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩若破
是諸戒等若能至心一懺悔者漠聞我說藥
師琉璃光終不墮三惡道中必得解脫若
人愚癡不受父母師友教誨不信佛不信經
戒不信聖僧應墮三惡道中
畜生身聞我說是藥師琉璃光佛名字之
者即得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事
違犯或飲无道偷竊他人財寶妄語嫉
他婦女飲酒闘乱兩舌惡口罵詈毀人犯戒
為惡更復初犯鬼神有如是罪過當墮地獄
中若當屠割若抱銅柱若卧鐵牀若鐵鉤出
舌若洋銅灌口者聞我說是藥師琉璃光佛
无不即得解脫者也
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
不信經道不信有沙門不信有須陀洹不信
有斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不
信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世
之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文
佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃
有如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師
琉璃光佛名字之者一切過罪自然消滅

琉璃光佛名字之者一切過罪自然消滅

※佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說

是藥師琉璃光佛至真等正覺其誰不發心

上正真道意後皆當得作佛人居世間住官不

遭治生不得飢寒困厄亡失財產无復方計

聞我說是藥師琉璃光佛各各得心中所願

仕宦皆得高遷財物自然長益飲食充飽

皆得富貴若為縣官之所拘繫惡人橫枉若為

惡家所得便者心當存念藥師琉璃光佛若

他婦女產生難者皆當存念是藥師琉璃光

佛見則易生身體端政无諸疾病六情完具

聰明智慧壽命得長不遭枉橫善神擁護不

為惡鬼弑其頭也

佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝

信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙

世界有佛名曰藥師琉璃光佛本願功德者

不阿難白佛言唯天中天佛之所言何敢不

信耶

佛復語阿難言世間之人雖有眼耳鼻舌身

意人常用是六事以自送或但信世間魔邪之

言不信聖真至誠度世善切之語如是輩人

難可聞化也阿難白佛言世尊世人多有惡

逆下賤之者若聞佛說是經聞人可以救治

難可聞化也阿難白佛言世尊世人多有惡

逆下賤之者若聞佛說是經聞人可以救治

※人病除人除寘使觀光明解人疑結令人重罪

千劫万劫无復憂患皆因佛說是藥師琉璃

光本願功德患令長隱得其報也

佛語阿難汝口為言善而汝內心猶疑不信我

言阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難我

見汝心我知汝意汝知之不阿難即以顯面

著地長跪白佛言審如天中天所說我遠次

聞佛說是藥師琉璃光無大尊貴智慧巍

巍難可度量我心有小疑可敢不伏首佛言

汝智慧狹劣少見少聞汝聞我說深妙之法

无上空義應生信敬貴重之心必當得至无

上正真道也

文殊師利問佛言世尊佛說是藥師琉璃光

如來无量功德如是不審誰肯信此言者佛

告文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當

信是言可唯有十方三世諸佛當信是言佛言

我說是藥師琉璃光如來本願功德難可得

見何況得聞之難得聞之難得書寫之難得

讀文殊師利若有善男子善女人能信是

經受持讀誦書寫乃至供養為他人解說中

義此人皆先世以發道意令復得聞此最妙法

讀文殊師利若有善男子善女人能信是
經受持讀誦書寫竹帛復能為他人解說中
最此人皆先世以發道意今復得聞此最妙法
※ 開化十方无量衆生當知此人心當得至无上
正真道也
佛告阿難我作佛已來從生死復至生死憍
苦累劫无所不經无所不歷无所不作无所不
為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本
願功德者乎汝所以有疑者只復如是阿難聞
佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠无有
虛偽忽无二言佛言為信者施不為疑者說
阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後無
當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德阿難言
唯天中天我從今日以去无復余心唯佛自
當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三災起時
中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功
德經者皆得離於彼處之難是經能除水旱
不調是經能除他方逆賊惡令斷滅四方疫癘
各還正治不相侵惱國土交通人民歡喜
是經能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是
經能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄
餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者无不解

經能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄
餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者无不解
※ 脫厄難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整衣
服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊
演說過此東方十恒河沙世界有佛号藥師
琉璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩及
手白佛言禁姓男女其有尪羸著牀痛惱无
救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒
一心受持八禁六時行道卅九遍讀是經典
勸然七層之燈勸懸五色續命神幡阿難
問救脫菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩
薩語阿難言神幡五色卅九尺燈之復余七層
之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在
牢獄枷鎖著身欲造立五色神幡然卅九燈悉
放離難衆生至卅九可得過度危厄之難不
為諸横惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主宮中綵女若為病苦所惱之應造
立五色續幡然燈續明救諸生命散雜色華
燒衆名香王當放赦囚厄之人徒鎖解脫王
得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍諸

城衆名香玉帶被飾屈尼之人徒衆圍繞
得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍橫
※毒无病苦者四方表狀不生逆害國土通泰
慈心相向无諸惡害四海歌詠稱王之德乘此
福祿在意所生見佛聞法信受教誡從是
福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造福益令
其備福又言阿難昔沙弥救蟲已備福故盡
其壽命不史善惡身體安寧福德力強使之
然也阿難因復問救脫菩薩言橫有幾種世
尊說言橫乃无數略而說之大橫有九一者
橫病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身
體无福又持式不完橫為鬼神之所得便五者
橫為劫賊所剝六者橫為水火焚溺七者橫為
雜獸食噉所噉八者橫為惡讎脅害殺傷
耶神牽引未得其福但愛其殊先亡壽到
忽名橫死九者有病不治又不備福湯藥
不慎針灸失度不值良醫為病所困於是滅
亡又信世間婦女之師為作惡動寒熱言語
妄發禍福所犯者多心不自正不能自之卜
問覓福殺牺狗牛羊種種衆生解奏神明呼
諸耶城魍魎鬼神請乞福祚欲望長命終不

W-T 1331 21/13644

問覓福殺牺狗牛羊種種衆生解奏神明呼
諸耶城魍魎鬼神請乞福祚欲望長命終不
※能得愚癡迷惑信耶倒見死入地獄展轉其
中无解脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世間人疾黃之病困
篤著牀求生不得求死不得者趣万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者
主領世間名籍之記若人為惡作諸非法无
孝順心造作五逆破滅三寶无君臣法又有
衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀
犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官
科簡除无定生或注錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅王閻羅王鑒察隨罪輕重并
而治之世間羸黃之病困篤不死一絕一生猶
其罪福未得科簡錄其精神在彼王所或七
日二七日三七日乃至七七名籍定者放其
精神還其身中如從夢中見其善惡其人
惺明了為信驗罪福是故吾今勸諸四輩

大般若波羅蜜多經卷第五十六　玄奘法師奉詔譯

初分轉大乘品第十之六

善現當知地界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是水火風空識界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知苦聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是集滅道聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四靜慮無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四靜慮無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四念住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知空解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是無相無願解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知五眼無所有不可得故乘大乘者亦

Chum 0380

六十五第卷經多蜜羅波若般大　號〇二九六斯

S → T220 5/315B2
W → 5/321A5

有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

善現當知布施波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四靜慮無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四念住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知空解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是無相無願解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知五眼無所有不可得故乘大乘者亦

乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知五眼無所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故如是六神通無
所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故善現當知佛十力無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無
所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故善現當知預流者無生無所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故如是一來者嚩來生不還者啟累
生摩訶薩阿羅漢獨覺三藐三佛陀
後有生無所有不可得故乘大乘者亦不可
得所以者何畢竟淨故善現當知預流向預
流果無所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故如是一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺
果菩薩摩訶薩向菩薩摩訶薩果無所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故善現當知名
字假施設言說無所有不可得故乘大乘
者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知
無生無滅無染無淨無相無為無所有不可

無生無滅無染無淨無相無為無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故
善現當知前中後際無所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知往來無所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故善現當知行住
無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以
者何畢竟淨故善現當知死生無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故善現當知增減無所有不可得故乘大乘者
亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無
喜地無所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故如是離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地無所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故善現當知淨觀
地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所
以者何畢竟淨故如是種姓地第八地具見
地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來
地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所
以者何畢竟淨故善現當知戍熟情無所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故善現當知眾生無所有不可

有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
※畢竟淨故善現當知嚴淨佛土無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故
尒時具壽善現白佛言世尊何法不可得故
說我等不可得耶佛言善現我性不可得故
說我不可得乃至見者性不可得故說見者
不可得何以故我性乃至見者性非已可得
非當可得非現可得畢竟淨故善現真如性
不可得故說真如不可得乃至實際性不可
得故說實際不可得何以故真如性乃至實
際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現色性不可得故說色不可得乃至識
性不可得故說識不可得何以故色性乃至
識性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現眼處性不可得故說眼處不可得乃
至意處性不可得故說意處不可得何以故
眼處性乃至意處性非已可得非當可得非
現可得畢竟淨故善現色處性不可得故說
色處不可得乃至法處性不可得故說法處
不可得何以故色處性乃至法處性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼界
性不可得故說眼界不可得乃至眼觸為緣
所生諸受性不可得故說眼觸為緣所生諸

得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼界
性不可得故說眼界不可得乃至眼觸為緣所生諸
受性不可得故說眼觸為緣所生諸受不可得何以
故眼界性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現耳界性不可得故說耳不可
得乃至耳觸為緣所生諸受性不可得故說耳
觸為緣所生諸受不可得何以故耳界性乃
至耳觸為緣所生諸受性非已可得非當可
得非現可得畢竟淨故善現鼻界性不可得
故說鼻界不可得乃至鼻觸為緣所生諸受
性不可得故說鼻觸為緣所生諸受不可得
何以故鼻界性乃至鼻觸為緣所生諸受性
非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善
現舌界性不可得故說舌界不可得乃至舌
觸為緣所生諸受性不可得故說舌觸為緣
所生諸受不可得何以故舌界性乃至舌觸
為緣所生諸受性非已可得非當可得非現
可得畢竟淨故善現身界性不可得故說身
界不可得乃至身觸為緣所生諸受性不可
得故說身觸為緣所生諸受不可得何以故
身界性乃至身觸為緣所生諸受性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現意界

得故說身觸為緣所生諸受不可得何以故
身界性乃至身觸為緣所生諸受性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現意界
性不可得故說意界不可得乃至意觸為緣
所生諸受性不可得故說意界性乃至意觸為緣所
受不可得何以故意界性乃至意觸為緣所
生諸受性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現地界性不可得故說地界不可
得乃至識界性不可得故說識界不可得何
以故地界性乃至識界性非已可得非當可
得非現可得畢竟淨故善現善聖諦性不可
得故說善聖諦不可得乃至道聖諦性不可得
故說道聖諦不可得何以故善聖諦性乃至
道聖諦性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現無明性不可得故說無明不
可得乃至老死愁歎苦憂惱性不可得故說
老死愁歎苦憂惱不可得何以故無明性乃
至老死愁歎苦憂惱性非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現幻事性不可得故
說幻事不可得乃至變化事性不可得故說
變化事不可得何以故幻事性乃至變化事
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現內空性不可得故說內空不可得乃至

性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現內空性不可得故說內空不可得乃至
無性自性空性不可得故說無性自性空不
可得何以故內空性乃至無性自性空性非
已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現布施波羅蜜多性不可得故說布施波
羅蜜多不可得乃至般若波羅蜜多性不可
得故說般若波羅蜜多不可得何以故布施
波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性非已可
得非當可得非現可得畢竟淨故善現四靜
慮性不可得故說四靜慮不可得乃至四無
色定性不可得故說四無色定不可得何以
故四靜慮性乃至四無色定性非已可得非
當可得非現可得畢竟淨故善現四念住性
不可得故說四念住不可得乃至八聖道支性
不可得故說八聖道支不可得何以故四念住
性乃至八聖道支性非已可得非當可得非
現可得畢竟淨故善現空解脫門性不可得
故說空解脫門不可得乃至無願解脫門
性不可得故說無願解脫門不可得何以故
空解脫門性乃至無願解脫門性非已可得
非當可得非現可得畢竟淨故善現眼性
不可得故說五眼不可得六神通性不可得

非當可得非現可得畢竟淨故善現眼性
不可得故說五眼不可得六神通性不可得
故說六神通不可得何以故五眼性六神通
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現佛十力性不可得故說佛十力不可得
乃至一切相知性不可得故說一切相智不
可得何以故佛十力性乃至一切相智性非
已可得非當可得非現可得畢竟淨故善
現預流者惡趣生性不可得故說預流者
惡趣生不可得乃至三藐三佛陀後有生性不
可得故說二藐三佛陀後有生不可得何以
故預流者惡趣生性乃至三藐三佛陀後有
生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現預流向預流果性不可得故說預流
向預流果不可得乃至如來性不可得故說
如來不可得何以故預流向預流果性乃至如
來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨
故善現名字假想施設言說性不可得故說
名字假想施設言說不可得何以故名字假
想施設言說性非已可得非當可得非現可
得畢竟淨故善現無生無滅無染無淨無相
無為性不可得故說無生無滅無染無淨無
相無為不可得何以故無生無滅無染無淨
無相無為性非已可得非當可得非現可得

相無為不可得何以故無生無滅無染無淨
無相無為性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現初中後際性不可得故說
初中後際不可得何以故初中後際性非已
可得非當可得非現可得畢竟淨故善現往
來性不可得故說往來不可得何以故往來
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現行住性不可得故說行住不可得何以
故行住性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現凡生性不可得故說死生不可
得何以故凡生性非已可得非當可得非現
可得畢竟淨故善現增滅性不可得故說
增滅不可得何以故增滅性非已可得非當
可非現可得畢竟淨故善現染淨地性不
可得故說染淨地性乃至法雲地性不
可得故說法雲地不可得何以染淨地性乃
至法雲地性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現淨觀地性不可得故說淨
觀地不可得乃至如來地性不可得故說如來
地不可得何以故淨觀地性乃至如來地性
非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善
現戍熟有情性不可得故說戍熟有情不可
得何以故戍熟有情性非已可得非當可得

非已可得非當可得非現可得畢竟淨故是
現成熟有情性不可得故說成熟有情不可
得何以故成熟有情性非已可得非當可得
非現可得畢竟淨故善現嚴淨佛土性不可
得故說嚴淨佛土不可得何以故嚴淨佛土
性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故
復次善現內空中布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般
若波羅蜜多不可得乃至無性自性空中布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不
可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得
何以故此中布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現內空中四靜慮四無量四無色定
定性不可得故說四靜慮四無量四無色定
不可得乃至無性自性空中四靜慮四無量
四無色定性不可得故說四靜慮四無量四
無色定不可得何以故此中四靜慮四無量
四無色定性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現內空中四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支性不可得
故說四念住乃至八聖道支不可得乃至無
性自性空中四念住四正斷四神足五根五

性自性空中四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性不可得故說四念
住乃至八聖道支不可得何以故此中四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性非已可得非當可得非現可得畢竟
淨故善現內空中空無相無願解脫門性不
可得故說空無相無願解脫門不可得乃至
無性自性空中空無相無願解脫門性不
可得故說空無相無願解脫門不可得何以
故此中空無相無願解脫門性非已可得非
當可得非現可得畢竟淨故善現內空中五
眼六神通性不可得故說五眼六神通不可
得乃至無性自性空中五眼六神通性不可
得故說五眼六神通不可得何以故此中五
眼六神通性非已可得非當可得非現可得
畢竟淨故善現內空中佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智性不可得故說佛
十力乃至一切相智不可得乃至無性自性
空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智性不可得故說佛十力乃至一切相
智不可得何以故此中佛十力四無所畏四

切相智性不可得故說佛十力乃至一切相智不可得何以故此中佛佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性非已可得非當可可得非現可得畢竟淨故善現內空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性不可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可得乃至無性自性空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來不可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可得何以故此中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性自性空中成熟有情不可得乃至無性自性空中成熟有情性不可得故說成熟有情性非已可得非當可得以故此中成熟有情性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得乃至無性自性空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故此中嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時現諸善薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時雖觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘

此中極喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地菩薩摩訶薩住此十地時雖觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘

現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
乘觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘
大乘而為至者然以無所得為方便乘於大
乘為至乘至一切智智到盡無乘一切有
情常未來際常無斷盡

初分讚大乘品第十六

爾時具壽善現白佛言世尊言大乘大乘者
超勝一切世間天人阿素洛等寂靜妙如
是大乘與空空等無邊如空等無量無邊有情大乘亦爾無數
無量無邊有情又如空空無來無去無住可
見大乘亦無來無去無住可見又如空空
前後中際皆不可得大乘亦爾前後中際皆不
可得三世平等故名大乘佛告善現如是如
是如汝所說善薩大乘具如是等無邊功德
善現如是大乘當知即是布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多復次善現如是大乘
當知即是內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空等復次善現
如是大乘當知即是進行三摩地乃至無漏
者如空空三摩地等無量百千三摩地門

者如空空三摩地等無量百千三摩地門
復次善現如是大乘當知即是四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支復
次善現如是大乘當知即是三三摩地乃至
十八佛不共法復次善現如是大乘當知即
是文字陀羅尼等一切陀羅尼門善現如是
等無量無邊殊勝功德當知皆是菩薩摩
訶薩大乘

復次善現汝言大乘超勝一切世間天人阿
素洛等寂靜妙者如是如是汝所說所
以者何善現若欲界是真如非空空非顛倒
非假設是諦是實有常有性無變無易有
實性者此大乘非善非妙不超一切世間天
人阿素洛等以欲界非真如是空去是顛倒
是假設非諦非實無常無性有變有易都無
實性故此大乘是善是妙超勝一切世間天
人阿素洛等善現若色是真如非空
去非顛倒非假設是諦是實有常有性無變
無易有實性者則此大乘非善非妙不超
一切世間天人阿素洛等以色無色界非真
如是空去是顛倒是假設非諦非實無常無性
有變有易都無實性故此大乘是善是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是

有變有易都無實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是
真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有
恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以色非真如是
虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒
有變有易都無實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若受想
行識是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是
實有常有恒無變無易有實性者則此大
乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以受
想行識非真如是虛妄是顛倒是假設非
諦非實無常無恒有變有易都無實性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素
洛等善現若眼處是真如非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以眼處非真如是虛妄是顛倒是假
設非諦非實無常無恒有變有易都無實性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若耳鼻舌身意處是真如非虛妄非
顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易
有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世

間天人阿素洛等以耳鼻舌身意處非真
如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常
無恒有變有易都無實性故此大乘是尊
是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色
處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實
有常有恒無變無易有實性者則此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色處
若聲香味觸法處是真如非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以聲香味觸法處非真如是虛妄是
顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易
都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世
間天人阿素洛等善現若眼界是真如非虛
妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變
無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一
切世間天人阿素洛等以眼界非真如是虛妄
是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變
有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一
切世間天人阿素洛等善現若色界眼識界

有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
切世間天人阿素洛等善現若色眼識及眼觸眼觸為緣所生諸受是真如非空妄
非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
世間天人阿素洛等以色眼識及眼觸
眼觸為緣所生諸受非真如是空妄是顛倒
是假設非諦非實無常無恒有變有易都無
實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若耳識是真如非空妄非
顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易
有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以耳識非真如是空妄是
顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易
都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世
間天人阿素洛等善現若鼻識及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受是真如非空妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以鼻識及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非真如是空妄是顛倒是假設非
諦非實無常無恒有變有易都無實性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若舌識是真如非空妄非顛倒

性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若鼻識是真如非空妄非顛倒
非假設是諦是實有常有恒無變無易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以鼻識及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受非真如是空妄是顛倒
是假設非諦非實無常無恒有變有易都無
實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若舌識是真如非空妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以舌識及舌觸舌觸為緣
所生諸受非真如是空妄是顛倒是假設非
諦非實無常無恒有變有易都無實性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若味識及舌觸舌觸為緣
所生諸受非真如非空妄非顛倒非假設

意法等善現若味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受真如非靈妄非顛倒非假設
是諦是實有常有恒無變無易有實性者
唯此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以意
法界以味界舌識界及舌觸為緣所生諸
受非真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實
無常無恒有變有易都無實性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現
若身界是真如非靈妄非顛倒非假設是諦是實
有常有恒無變無易有實性者唯此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以身
界非真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實
無常無恒有變有易都無實性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現
若觸界及身觸為緣所生諸受是真如非
靈妄非顛倒非假設是諦是實有常
有恒無變無易有實性者唯此大乘非尊非
妙不超一切世間天人阿素洛等以觸界非
真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實無常
無恒有變有易都無實性故此大乘是尊
是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若味
界及舌識界非真如非靈妄非顛倒非假設
是諦是實有常有恒無變無易有實性者唯
此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛

等以味界舌識界為緣所生諸受是真
如非靈妄非顛倒非假設是諦是實
有常有恒無變無易有實性者唯此大乘
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以意
界非真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實
無常無恒有變有易都無實性故此大乘
是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善
現若法界意識界及意觸為緣所生諸
受是真如非靈妄非顛倒非假設是諦是實
有常有恒無變無易有實性者唯此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以法界
意識界及意觸為緣所生諸受非真如
是靈妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒
有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若地界是
真如非靈妄非顛倒非假設是諦是實有常
有恒無變無易有實性者唯此大乘非尊非
妙不超一切世間天人阿素洛等以地界非
真如是靈妄是顛倒是假設非諦非實無常
無恒有變有易都無實性故此大乘是尊
是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若水
火風空識界非真如非靈妄非顛倒假設
是諦是實有常有恒無變無易有實性者唯
此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛

火風空識界是真如非壞妄非顛倒諸
是諦是實有常有恒無變無易有實性者
此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛
等以水火風空識界非真如是壞妄是顛
倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都
無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間
天人阿素洛等善現若無明是真如非壞妄
非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無
易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切
世間天人阿素洛等以無明非真如是壞妄
是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有
易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是真如非
壞妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無
變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超
一切世間天人阿素洛等以行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非真如是壞
妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有
變有易都無實性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等

大般若波羅蜜多經卷第五十六

S-T262 9/2A 1~2

立定二萬菩薩眷屬俱
菩薩摩訶薩八百人皆於阿耨多羅三
三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才樂
不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈本
常為諸佛之所稱歎以慈備身善入佛慧
通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界
歸度無數百千衆生
其名文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢
菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩
薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光
菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越
三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌勒菩薩寶積
菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬人
俱
尒時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有
名月天子善香天子寶光天子四大天王
與其眷屬萬天子俱自在天子大自在天
子與其眷屬三萬天子俱娑婆世界主梵
天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬
萬二千天子俱

子與其眷屬三万天子俱娑婆世界主梵
天王尸棄大梵光明大梵尊與其眷屬
万二千天子俱
有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅
龍王和修吉龍王德叉迦龍王阿那婆達
多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各
與若干百千眷屬俱
有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅
王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若
干百眷屬俱
有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆
王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若
干百千眷屬俱
有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫大
阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿
修羅王各與若干百千眷屬俱
有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦
樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各
與若干百千眷屬俱
尊提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱
各礼佛足退坐一面
於時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚嘆為

礼佛足退坐一面
於時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩及大衆說名無量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於無量義處
三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛
上及諸大衆普佛世界六種震動
於時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未
曾有歡喜合掌一心觀佛
於時佛放眉間白毫相光遍東方万八千世
界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天
於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現
在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復
見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種
種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復
見諸佛舍利起七寶塔於時
彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何
因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是不可思
議現希有事當以問誰誰能答者復作此
念是文殊師利法王之子已曾親近供養過

議現希有事當以問誰誰能答者復住此
會是文殊師利法王之子已曾親近供養過
去無量諸佛必應見此希有之相我今當問
尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍
鬼神等咸作此念佛是光明神通之相今當
問誰
尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會
之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神
通之相放大光明照于東方八千土悉見彼佛
國界嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
諸四部衆　咸皆歡喜　身意快樂　得未曾有
眉間光照　照于東方　万八千土　資如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　無數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以無量喻　照明佛法　開悟衆生

梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以無量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求聲法　為說緣覺
若有佛子　備種種行　求無上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞是事　及千億事
如是衆多　今當略說
我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬瑙
金剛諸珠　奴婢車乘　寶飾輦輿　歡喜布施
迴向佛道　願得是乘　三界第一　諸佛所嘆
或有菩薩　駟馬寶車　蘭楯華蓋　軒敞布施
復見菩薩　身肉手足　及妻子施　求無上道
又見菩薩　頭目身體　欣樂施與　求佛智慧
文殊師利　我見諸王　往詣佛所　問無上道
便捨樂土　宮殿臣妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　而作比丘　獨處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道
又見離欲　常處空閑　深得五神通　以千万偈　讚諸法王
又見菩薩　安禪合掌　以無數億万　請轉無上道
復見菩薩　智深志固　能問諸佛　聞慧受持
又見佛子　定慧具足　以無量喻　為衆講法

復見菩薩 智深志固 能問諸佛 聞慧受持
又見佛子 定慧具足 以無量喻 為衆講法
供樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
又見菩薩 住於忍辱 天龍恭敬 不以為喜
又見菩薩 處林放光 濟地獄苦 令入佛道
又見佛子 未曾睡眠 經行林中 懇求佛道
又見具足 諸像無缺 淨如寶珠 以求佛道
又見佛子 住忍辱力 增上慢人 惡罵擊杖
皆悉歡忍 以求佛道
又見菩薩 離諸諂誑 及聲聞屬 親近習者
一心除亂 稱念山林 億千萬劫 以求佛道
或見菩薩 爛壞衆穢 百種濕瘡 施佛及僧
名聞上聽 價直千万 衣服臥具 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種最妙 最上安樂 求無上道
或有菩薩 觀寂滅法 種種教誡 無數衆生
或見菩薩 觀諸法性 無有二相 猶如虛空
又見佛子 心無所著 以此妙慧 求無上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 無數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴

又見佛子 造諸塔廟 無數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照無量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決疑網
四衆欣仰 聲聞及我 世尊何故 放斯光明
佛子諸菩 咸願令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 聲聞仁者 為說何等
是時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士菩薩等 如我惟忖 今佛世尊 欲說大
法雨大法雨吹大法螺 演大法義
諸善男子 我於過去諸佛曾見 此瑞放斯光
已即說大法 是故當知 今佛現光 亦復如是 欲
令衆生 咸得聞知 一切世間難信之法 故現斯
瑞諸善男子 如過去無量無邊不可思議阿
僧祇劫 尒時有佛 号日月燈明 如來應供正遍
知明行足 善逝世間解 無上士調御丈夫天人師

知聞行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊演說正法初善中善後善其義深遠
其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相為
求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟
涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸
菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三
菩提成一切種智
次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月
燈明如是二万佛皆同一字号日月燈明又同姓
姓頗羅墮彌當知初佛後佛皆同一字名曰
日月燈明十号具足所可說法初中後善其義後
佛未出家時有八子一名有意二名善意三
名無量意四名寶意五名增意六名除疑
意七名嚴意八名法意是八王子威德自在
各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普
佛世界六種震動

摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普
佛世界六種震動
※爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
鬼神婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆
得未曾有歡喜合掌一心觀佛
爾時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知今
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因
緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子時日月燈
明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙
法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起
于坐時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽
佛所說謂如食頃是時衆中無有一人若身若
心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經
已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿修羅衆中
而宣此言如來於今日中夜當入無餘涅槃
時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記善
諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於
中夜入無餘涅槃
佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫

中夜入無餘涅槃

佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫
為人演說日月燈明佛八子皆師光妙光
教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸
王子供養無量百千萬億佛已皆成佛道其
最後成佛者名曰然燈八百弟子中有一人号
曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而不通利
多所忘失故号求名是人亦種諸善根因緣
故得值無量百千萬億諸佛供養恭敬尊
重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩薩豈異人乎
我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本
無異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法
蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛人中尊　号曰日燈明
世尊演說法　度無量衆生　無數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨梵行
時佛說大乘　經名無量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名無量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
皆見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
如淨琉璃中　衆寶莊嚴　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚妙
如淨琉璃中　內見真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆無數　因佛光所照　各見此大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心常不動　以求無上道
又見諸菩薩　知法本滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　適從三昧起　讚妙光菩薩
天人所奉尊　適從三昧起　歎未曾有法　如我所說法
一切所歸信　歎未曾有法藏　唯汝能受知　說是法華經
世尊讚妙光　令妙光歡喜　滿六十小劫　是妙光法師
不起於此座　一所說上妙法　悉皆能受持　菩薩能受持
佛說是法華　令衆歡喜已　尋即於是日　壹於天人衆
諸法實相義　已為次等說　我今於中夜　當入於涅槃
汝一心精進　當奉於法王　諸佛甚難值　億劫時一遇
世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速
聖主法之王　安慰無量衆　我若滅度時　汝等勿憂怖
是億劫菩薩　於無漏實相　心已得通達　其次當作佛
号曰為淨身　二度無量衆

是德藏菩薩　於無漏實相　心已得通達　其次當作佛
号曰為淨身　二度無量衆　供養諸佛已　隨順行大道　具六波羅蜜
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起無量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　信復加精進　以求無上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固無上道　當見無數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫無量衆
是妙光法師　時有一菩薩　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利無厭　多遊族姓家　素絺所纏體　懷惡不通利
以是因緣故　号之為求友　二行衆善業　得見無數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　令見釋師子
其後畫僧尼　号名曰弥勒　廣度諸衆生　其數無有量
後佛滅度後　懈怠者於是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　令佛教光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛雖而法雨　充足求道者
諸求三乘人　並有惡悔者　佛當為除疑　令盡無有餘

妙法華蓮經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智
慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟
支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億

支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億
無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名
稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣
難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣譬喻廣演
言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何
如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來
知見廣大深遠無量無礙力無所畏禪定解
脫三昧深入無際成就一切未曾有法舍利弗
如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆
心舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛悉
成就以舍利弗不須復說所以者何佛所成就第
一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法
實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如
是作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等今時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　無數恒佛所
佛力無所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　無極測量者
本從無數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於無量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　無有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛

除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛慧
所使滿十方　譬如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利慧　無礙氣決界
亦滿十方衆　其數如竹林　斯等共心一　於億無量劫
敬思佛實慧　莫能知少分　新發意菩薩　供養無數佛
了達諸義趣　又能量說法　如芥麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙慧　於恒河沙劫　咸皆共量度　不能知佛慧
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　無漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語無異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　遍得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處有著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷衆會住是念今者世尊何
故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣
尒時舍利弗知四衆心疑自己未了而白佛言世

尊何因緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙
難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四
衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故
慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利弗
欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　如曇鉢羅華　時乃一現�clear
智慧甚深妙　諸佛之所得　無量諸菩薩　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及聲聞菩薩　如視優曇鉢　瞻仰而生尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是實道法　為是菩提道
佛比所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為宣大說
諸天龍鬼等　求佛說菩薩　其數如恒沙　求佛說聲聞
諸天龍鬼等　其數如恒沙　求佛說菩薩　大數有八万
及聲聞求道　聲聞萬億衆　合掌以敬心　欲聞具足道

諸天龍鬼等　其數如恒沙　求佛道者　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗比丘不須復說是事一切
世間諸天及人皆當驚疑
舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之所
以者何是會無數百千万億僧祇衆生曾見
諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則能敬
信尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王無上尊　唯願勿慮　是會無量衆　有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿修羅
皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒時世尊
重說偈言

比丘不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說
之今此會中如我等比百千万億世世已曾從佛
受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益
尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

無上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會無量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等十二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已懇惻三請豈得不說
汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說說此

尒時世尊告舍利弗汝已懇惻三請豈得不說
汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說說此
諸時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千
人等即從座起礼佛而退所以者何此輩罪根
深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失
是以不住世尊默然而不制止尒時佛告舍利
弗我今此衆無復枝葉純有貞實舍利弗如
是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當為汝說舍
利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如
優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之
所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣難
解所以者何我以無數方便種種因緣譬喻言辭
演說諸法是法非思量分別之所能解唯有
諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事
因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊唯以
一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生
開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛
知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現
於世欲令衆生入佛知見道故出現於世舍利弗
是為諸佛以一大事因緣故出現於世
佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所
作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗

佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所
作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗
如來但以一佛乘故為衆生說法無有餘乘若
二若三舍利弗一切十方諸佛法之知是舍利弗
過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數方
便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量百千
万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆生是
諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說法是法皆為一佛乘故是諸
衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗是
諸佛但教化菩薩欲以佛之知見示衆生故
欲以佛之知見悟衆生故欲令衆生入佛知見故
舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲
深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言辭方
便力而為說法舍利弗如此等皆為得一佛乘一
切種智故舍利弗十方世界中尚無二乘何
況有三

切種智故舍利弗十方世界中尚無二乘何
況有三
舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁
衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆
生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以
方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此等佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨
多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人
所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法
無有是處除佛滅度後現前無佛所以者何
佛滅度後如是等輩受持讀誦解義者是人
難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛諸說佛如來言無虛妄
無有餘乘唯一佛乘今時世尊欲重宣此義而
說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆塞不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕穢　是小智已出　衆中之糠糠　佛威德故去
斯人薄福德　不堪受是法　此衆無枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說

聞人說權術　不增發真法　此衆無權術　唯有說實事
舍利弗當知　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心生念　種種所行道　先世善惡業　令一切歡喜
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說偈多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　是諸樂小法　貪著於生死　鈍根樂小法
於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　訓時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　以大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟二利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　以深心念佛　備持淨戒故
我記如是人　未世成佛道　佛知彼心行　故為說大乘
此等聞得佛　大善充遍身　乃至於一偈　皆成佛無疑
聲聞菩薩　聞我所說法　除佛方便說　無二亦無三
十方佛土中　唯有一乘法　諸佛說無異　但以假名字
但以假名字　引導於衆生　說佛智慧故　諸佛出於世
唯此一事實　餘二則非真　終不以小乘　濟度於衆生
佛自住大乘　如其所得法　定慧力莊嚴　以此度衆生
自證無上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人
我則墮慳貪　此事為不可　若人信歸佛　如來不欺誑
之無貪嫉意　斷諸法中惡　故佛於十方　而獨無所畏
我以相嚴身　光明照世間　無量衆所尊　為說實相印

之無貪嫉意　斷諸法中惡　故佛於十方　而獨無所畏
我以相嚴身　光明照世間　無量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等無異
知我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我現衆生　盡教以佛道　無智者錯亂　墮惡不受教
我知此衆生　未曾備善本　堅著於五欲　癡愛故生惱
以諸欲因緣　隨墮三惡道　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之薩衆　世世常增長　薄德眾福人　衆苦所逼迫
入邪見稠林　若有法無等　依止此諸見　具足六十二
深著虛妄法　堅受不可捨　我慢自恣高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛世尊　之不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃
我雖說涅槃　是二非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　未世得作佛　我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　比丘除疑悔　無量滅度佛　百千万億種　諸佛說無異　唯一無二乘
過去無數劫　如是諸世尊　授諸菩薩等　無數方便力　隨衆樂小法　其數不可量
是諸世尊等　皆說一乘法　化無量衆生　令入於佛道　演說諸法相
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所念　久修習大慈
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值佛聽受法　住於不退地
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　諸佛滅度已　當成佛道
如是諸人等　皆已成佛道　若人善根淳　柔軟無諂誑

若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善濡心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及硨磲　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾　安置於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
或安於園林　堡凡須土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻畫成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　栴檀作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
採畫作佛像　百福莊嚴相　若童子戲聚　皆已成佛道
乃至童子戲　若童子戲聚　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大慈心　皆已成佛道
但教化菩薩　度無量衆生　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香瓔珞　散心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸等　如是衆妙音　盡持以供養
或以微妙心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散乱心　乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見無量佛　自成無上道　廣度無數衆
入無餘涅槃　如薪盡大滅　若人散乱心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道

入無餘涅槃　如薪盡大滅
若人散乱心　入於塔廟中　一稱南無佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅後　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其數無有量　是諸如来等　以方便說法
一切諸如来　以無量方便　度脫諸衆生　入佛無漏智
若有聞法者　無一不成佛　諸佛本誓願　我所行佛道
普欲令衆生　同得此道　乘世諸佛　雖說百千億
無數諸法門　其實為一乘　諸佛所之尊　知法常無性
佛種從緣起　是故說一乘　是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說　天人所供養　現在十方佛
其數如恒沙　亦現於世間　安隱衆生故　亦說是如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所集業　欲令得進力
及諸欲利鈍　以種種因緣　譬喻之言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮無福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如犛牛愛尾
以貪愛自纏　盲冥無所見　不求大聖佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大慈心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙第一　衆生諸根鈍　著樂癡所盲

我所得智慧　巍妙最第一　衆生諸根鈍　著樂廣所宜
如斯之等類　云何而可度　爾時諸梵王　及諸天帝釋
并餘諸天衆　眷屬百千萬　恭敬合掌禮　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生在沒著　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
佛是思惟時　十方佛皆現　梵音慰諭我　善哉釋迦文
第一之導師　得是無上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少樂樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸乘
雖復說三乘　但為教菩薩　深淨微妙音　讚諸無漏佛
舍利弗當知　我聞聖師子　如諸佛所說　我亦隨順行
演佛如是念　我出濁惡世　諸法空滅相　不可以言宣
思惟是事已　即趣波羅㮚　是名轉法輪　便有涅槃音
以方便力故　為五比丘說　從久遠劫來　讚示涅槃法
是始阿羅漢　法僧差別名　生死苦永盡　我常如是說
志求佛道者　無量千萬億　咸以恭敬心　皆來至佛所
曾從諸佛聞　方便所說法　我即作是念　如來所已出
為說佛慧故　今正是其時　舍利弗當知　鈍根小智人
著相憍慢者　不能信是法　今我喜無畏　於諸菩薩中
正直捨方便　但說無上道　菩薩聞是法　疑網皆已除

W→T262　9/10B21

鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法　正直捨方便
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法　正直捨方便
今正是其時　今我喜無畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說無上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　十二百羅漢　悉上當作佛　如上世諸佛
說法之儀式　我今上如是　說無分別法　諸佛興出世　隨宜所應說
說是法復難　無量無數劫　聞是法亦難　斯人亦復難　譬如優曇華
聲聞及辟支佛　一切皆愛樂　聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養
一切三世佛　於法無有疑　是人甚希有　過於優曇華　於諸聲聞衆
我為說法王　亦以一乘道　教化諸菩薩　無聲聞弟子　汝等舍利弗
當知是妙法　諸佛之秘要　如是等衆生　於佛道決定　佛世尊亦爾
久遠劫來　以無量無數　種種因緣　譬喻言辭　為衆生故　說諸佛慧
是諸聲聞　皆成佛道　我滅後　諸佛出世　亦復如是　說是法華經
當來世惡人　聞佛說一乘　有懈怠心者　當知是人　大失利也
舍利弗當知　諸佛法如是　隨宜而說法　以方便力故　於無量億劫
其人曾學者　不能曉了此　諸佛世之師　久遠劫來　以方便力故
隨宜方便事　無復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞其言
維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起居
少病少惱　氣力安不　得世尊所食之餘欲
於娑婆世界施作佛事彼此土小法者得聞
大道云云如來名聲普聞彼諸大士見化菩
薩有今此上人從何所來娑婆世界
許云何名為小法者即以問佛
但下方度如四十二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡
世為衆小法衆生敷演道教彼有菩薩名
維摩詰住不可思議解脫為諸菩薩說法
故遣化來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增
益功德彼菩薩言其人何如乃作是化德力
无畏神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化
往施作佛事饒益衆生於是香積如來以衆
香鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩
俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟
尼佛并欲見維摩詰等諸菩薩衆佛言可
往攝汝身香无令彼諸衆生起惑著心又當
捨汝本形勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝
於彼莫懷輕賤而作礙想所以者何十方國土

S-T475 14/552 B2

往攝汝身香无令彼諸衆生起惑著心又當
捨汝本形勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝
於彼莫懷輕賤而作礙想所以者何十方國土
皆如虛空又諸佛為欲化諸樂小者不盡現
其清淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九
百万菩薩俱衆佛威神及維摩詰力於彼世
界忽然不現須臾之間至維摩詰舍維摩詰
即化作九百万師子之座嚴好如前諸菩薩
皆坐其上化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯
香積薰毗耶離城及三千大千世界時毗耶離
婆羅門居士等聞是香氣身意決然喜曾有
於是維摩詰問是香氣從八万四千人來入維摩
詰舍見其室中菩薩甚多諸師子座高廣
嚴好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住
一面諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣
亦皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗
等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲
所薰无盡以限意食之使不消也有異聲聞念
是飯少而此大衆人人當食化菩薩曰勿以聲
聞小德小智稱量如來无量福慧四海有竭
此飯无盡使一切人食猶若須彌乃至一劫猶
不能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解

此飯先盡使一切人食博若須臾乃至一刹猶
不能盡六以者何先盡戒定智慧解脫解
脫知見功德具足者所食之餘終不可盡於
是鉢飯悉飽衆會猶故不賜其諸菩薩聲
聞天人食此飯者身安快樂辟如一切樂莊嚴
國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香
國土諸樹之香
尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩
所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰今
世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土衆生
剛强難化故佛為說剛强之語以調伏之言是
地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚人生處是
身邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是
意邪行是意邪行報是癡生是癡生報是不與取
是不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語
報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无
義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋恼
是瞋恼報是邪見是邪見報是懼怪是懼怪報是
毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈
怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報

毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈
怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是
結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是鄙导
是不鄙导是狂罪是離罪是淨是垢是有漏
是无漏是邪道是正道是有為是无為是世
間是涅槃以難化之人心如猿猴故以若干種法
制御其心乃可調伏譬如象馬懼怯不調加諸
楚毒乃至徹骨然後調伏如是剛强難化衆
生故以一切苦切之言乃可入律被諸菩薩聞
說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
隱其无量自在之力乃以貧乏衆樂法度脫
衆生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生
是佛土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大
悲堅固忍如六言然其一世饒益衆生多於
彼國百千劫行六以者何此娑婆世界有十
事善法諸餘淨土之六无有何等為十以布施
攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精
進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說
除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
菩薩濟无德者常以四攝攝衆生是為十故善
護菩薩成就衆法於此世界行无瑕穢生
于淨土維摩詰言善護菩薩以法於此世界行
无瑕穢衆度易不

子淨土維摩詰言善薩成就八法於此世界行
※ 乳瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生而不
望報代一切衆生受諸苦惱代作功德盡以施
之等心衆生謗下乳寄於諸善薩視之如佛
亦未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不
嫉被供不高己利而於其中調伏其心常省
己過不說被短恒以一心求諸功德是為八維
摩詰文殊師利於大衆中說是法時百千
天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩
薩得乳生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為
此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今正
是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子座
置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右遶七通一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避坐稽首佛足亦遶七通於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足亦遶

皆避坐稽首佛足亦遶七通於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在一面
立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令還坐
即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩
薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意
云何世尊我觀其為不可思議非意所及亦
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自首來有是為何香佛告阿難是被菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣在當久如維
摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得乳生忍然後乃消已得乳生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰
上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛

如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛化人而
作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服
卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以園
林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形好
而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而
作佛事乃至應以此緣得入律行有以夢幻
影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土衆樂見言見說見示見謗見作
見為而作佛事如是阿難諸佛成佛皆止諸
天龍為見非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不厭不沒但
於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化眾生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
見若干也如是見諸佛色身有若干阿難
見寶慧見若干也阿難白

見若干也如是見諸佛色身有若干阿難
見寶慧見若干也阿難諸佛色身威相種姓
戒定智慧解脫解脫知見力見無畏不共之
法大慈大悲威儀及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悲昏同等是
故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝劫壽不能
盡受亟使三千大千世界滿中衆生皆如阿難
多聞第一得念持此諸人等以劫之壽亦不
能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩
提見有限量智慧辯才不可思議阿難白佛
我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿難
勿起退意所以者何我說法於聲聞中為最
多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應限
度諸菩薩也一切海渧尚可測量菩薩禪定
智慧總持辯才一切功德不可量也阿難汝
等捨置菩薩所行是難摩訶一時所現神
通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化
所不能作
尒時衆會世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
隨其所應現佛國異隨欲世尊願為宣

心六根者何諸佛方便不可思議無量
故隨其六應現佛國界唯然世尊願少法還
於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡解
脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何謂
无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住无
為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲深
發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭倦於
四攝法常念順行讓持正法不惜軀命種種
諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无所
畏於諸榮耀心无戀著不輕未學敬學如
佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著己樂處於被樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見未求者為善師想捨諸
所有見一切智想見毀戒人起救護想諸被羅
網為父母想道品法為眷屬想發行善根无
有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土行不
限地具足相好除一切惡淨身口意生死無
數劫意而有勇猛佛无量德志而不懈以智
慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使解
脫以大精進摧伏魔軍常求无念齊相智
慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀而能

慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀而能
隨俗起神通慧引導衆生得念修持六隨
不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无
尋淨土善道受天人福備四无量開菩提道
勸諸說法隨喜讚善得佛音聲身口意善
得佛威儀修備善法六行轉勝以大乘教
成菩薩慢心无放逸不失衆善行如此法是
名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂
備學空不以空為證備學无相无作不以
无相无作為證備學无起不以无起為證觀
於无常而不厭善本觀世間苦而不惡生死
觀於无我而誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀
於遠離而身心備善法觀无所歸而歸趣菩法觀
於无生而以生法行負一切觀於无漏而不斷諸
漏觀六行而以行法教化衆生觀於空无
而不捨大悲觀正法性而不隨小乘觀諸法
虛妄无宰无人无主无相本願示滿而不虛
福德辯定智慧備如此法是名菩薩不住无
為又具福德故不住无為具智慧故不盡有
為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為
集法藥故不住无為隨受藥故不盡有為知衆
生病故不住无為滅衆生病故不盡有為諸
正士菩薩已備此法不盡有為不住无為是

生癡故不住无為滅衆生癡故不盡有為說

* 正士菩薩已脩此法不盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華旨千種色若干種香散遍三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歡未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽然不現還到本國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離順三脫門三明與无明等不一相不異相不自相不他相非无相非取相不此坼不彼坼不中流而教化衆生觀於廚滅亦不永滅不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨非穢不在方不離方非有為非无為无示无說不強不懼不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出不入一

懼不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出不入一

* 切言語道斷非福田非不福田非應供養非不應供養非取非捨非有相非无相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无厭无著無已有无當有无今有不可以一切言說分別顯示世尊如來身為若此作如是觀以此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

尒時舍利弗問維摩詰言汝於何沒而來生此維摩詰言汝代得法有沒生乎舍利弗言无沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒而來生此於意云何辟如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

是時佛告舍利弗有國名妙喜佛以无動是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾

是時佛告舍利弗有國名妙喜佛以不動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怒
惡處維摩詰語舍利弗於意云何日光出時
與冥合乎答曰不也日光出時則光衆冥雖
摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照
為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡闇而共合也但滅衆生
煩惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動
如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是
維摩詰心念吾當不起于坐接妙喜國鐵圍
山川溪谷江河大海泉源江流諸山及日月星
宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆
城邑聚落男女大小乃至光動如來及菩提
樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階
從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為
礼敬光動如來聽受經法閻浮提人亦躡其階
上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是光量
忉利上至阿迦尼吒天下至水際以右手斷取
如陶家輪入此世界猶持華授示一切衆作是

念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙喜
世界置於此土彼得神通菩薩及聲聞衆并
餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願
見救護光動佛言非我所為是維摩詰神
力所作其餘未得神通者不覺不知已之
所住妙喜世界雖入此土而不增減於是世界
亦不迫隘如本光界
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界光動如來其國嚴飾菩薩行淨第子清
白皆曰唯然已見佛言若善薩欲得如是清
淨佛土當學光動如來所行之道現此妙喜
國時婆婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼
佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事訖已還復本處衆皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及光動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如
光動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況見真佛

得善利得見是人親近供養於諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況演聞
已信解受持讀誦解說如法修行若有手得
是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說修行則爲諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則爲供養於佛其有書
持此經者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則爲趣一切智若能信解此
經乃至一四句偈爲他說者當知此人即是受
阿耨多羅三藐三菩提記
法供養品第十三
爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖從
佛久文殊師利聞百千經未嘗聞此不可思
議自在神通次定實相經典如我解佛所說
義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦之
者必得是法不疑何況如說修行斯人則爲
聞衆惡趣聞諸善門常爲諸佛之所護念除
於外學摧滅魔怨備善治提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如
說修行者我當與諸眷屬供養給事所在
聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷

屬隨受法故共到其所其來信者當令生信
其已信者當爲作護佛言善哉善哉天帝
如汝所說吾助汝喜此經廣說過去未來聞
在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故
天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經
者則爲供養去來今佛天帝正使三千大千世
界如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚嘆供
養奉諸所安樂諸佛滅後以一全身舍利起七
寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎莊嚴以一
切華香瓔珞幡蓋妙樂微妙第一若一劫若減一
劫而供養之於天帝意云何其人積福寧爲
多不釋提桓因言多矣世尊彼之福德若以
百千億劫說不能盡佛告天帝當知是善男
子善女人聞是不可思議解脫經典信解受持
讀誦修行福多於彼所以者何諸佛菩提皆從
是生菩提之相不可限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛号曰
藥王如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大莊
嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞衆三
十六億那由他菩薩衆有十二億天帝是時
有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足

殿劫日疾嚴佛壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養衆王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是千子受父王命供養衆王如來滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨生思惟寧有供養殊勝此者以佛威力空中有天曰善男子法之供養勝諸供養即聞何謂法之供養天王汝可往問衆王如來當廣為汝說法之供養即時月蓋王子行詣衆王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養勝云何為法供養佛言善男子法供養者諸佛所說深經一切世間難信難受微妙第一清淨亦非但尒別思惟之所能得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之莫不退轉成就六度善巧別義順菩提法衆經之上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无我无人无衆生无壽命空无相无作无起能令衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等六共嘆譽能令衆生入佛法藏諸

起能令衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等六共嘆譽能令衆生入佛法藏諸賢聖一切智慧說衆善薩六行之道依於諸法實相之義明宣无常苦空无我寂滅之音能救一切殺業衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖六共稱嘆皆生死苦示涅槃樂十方三世諸佛六說若聞如是等經信解受持請諸以方便力為諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名法之供養

又於諸法如說備行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定无我无有衆生而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義不依語依於智不依識依了義經不依不了義經依於法不依人隨順法相无入无所无所无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故盡死亦畢竟滅如是觀十二因緣无有盡相不復起見是名最上法之供養

佛告天帝王子月蓋從衆王佛所聞如是法得菩順忍即解實衣嚴身之具以供養佛自佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神加護建立令我得降魔怨備菩薩行佛知其深心六念而記之曰汝於末後守護法

願以威神加護建立令我得離魔怨惱菩薩
行佛知其深心所念而記之曰汝於未後守護法
城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記信
出家脩集善法精進不失得五神通具菩薩道
得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其六神通
總持辯才之力滿十小劫樂王如來八轉法輪
隨而宣布月蓋比丘以守護法勤行精進即於
此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立
不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心
无量衆生得生天上天帝時王寶蓋宣異
人乎今現得佛号寶炎如來其王千子即賢
劫中千佛是也從迦羅鳩孫馱為始得佛滅
後如來号曰樓至月蓋比丘則我身是如是
天帝當知此要以法供養於諸供養為上為
最第一无比是故天帝當以法之供養供
養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是華經於佛滅後末世之中流
布於閻浮提无令斷絕六
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕六
以者何末世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐

以者何末世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩人聞是等經忘失信樂發希
有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜
句文飾之事二者不長深義如實能入著好
雜句文飾事者當知是為新學菩薩著於如
是无深无著甚深經典无有恐畏能入其中
聞已心淨受持讀誦如說修行當知是為久
修道行彌勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者於未聞深經聞之
驚怖生疑不能隨順聚謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者喜著持讀誤如
是深經者不肯親近供養恭敬於特於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者憶解深法而取相分別是為二法彌勒
菩薩聞說是已白佛言世尊末世有也如佛
所說我當建立如斯之惡奉持如來无數阿

W→T475 14/557B26

普賢閻浮提人白佛言世尊未來當有此經
我當遠離如來之惡奉持如來所說阿
僧祇劫為阿羅三藐三菩提法若未
來世中善男子善女人求大乘者當令手得如
是等經受持讀誦為他廣說世
尊以佛力故受持讀誦為他說者當
得如來神力之所護佛言善哉善哉孫
陀如汝所說吾助汝喜於是一切菩薩合掌
白佛我等亦如來滅後十方國土廣宣流布
阿耨多羅三藐三菩提應當聞傳諸說法
者令得是經
爾時文殊師利白佛言世尊娑婆世界有菩薩
名曰妙音從淨光莊嚴國與八萬四千
諸菩薩俱來詣此娑婆世界欲親近供養
禮拜於我及法華經
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為妙
音菩薩品汝等當奉持是名
佛說是妙音菩薩來往品已長者維摩詰文殊師利等
及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所
說皆歡喜作禮而去
妙法蓮華經卷下

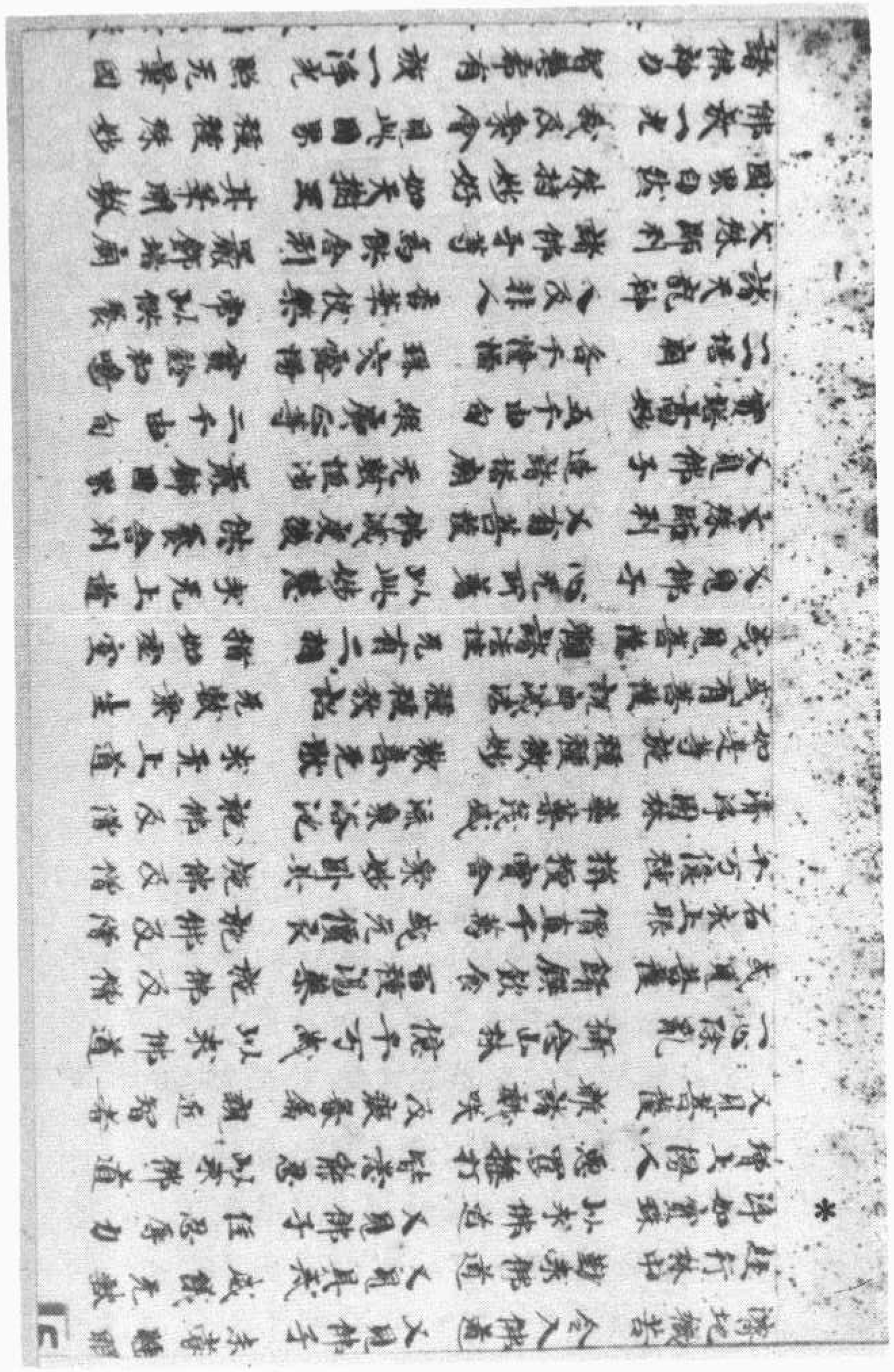
121

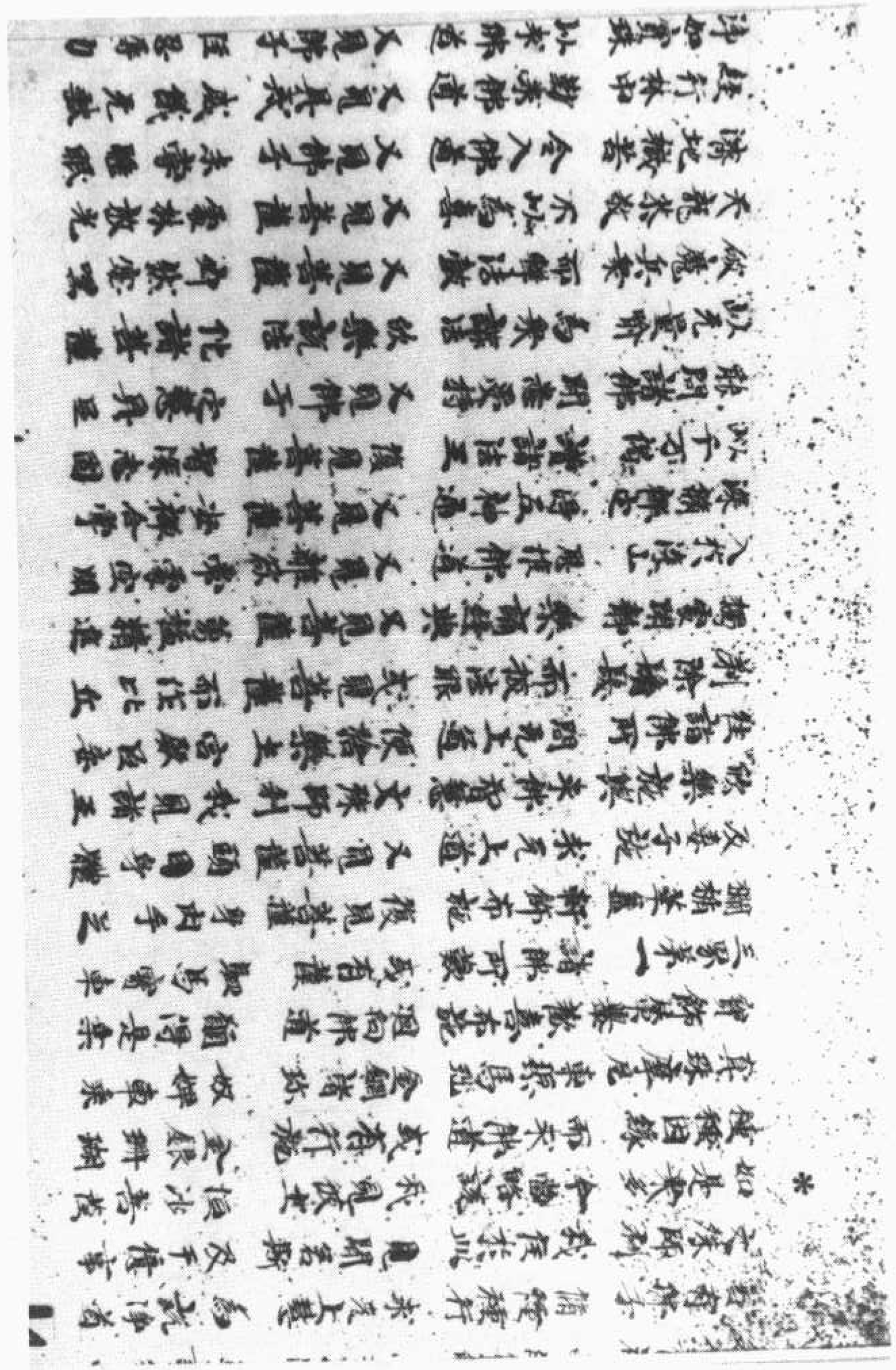
S→T262 9/2A18

娑竭羅龍王難陀龍王跋難
陀龍王婆伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾
闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿修羅王毘摩質多羅阿修羅王羅睺阿修
羅王毘那奢那阿修羅王羅睺羅王
各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干眷屬俱來
無量千阿僧祇王與若干百千眷屬俱各礼
佛已退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種

[illegible] 諸佛 [illegible] 說 [illegible]
[illegible] 入於定 [illegible] 三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆善師子吼
[illegible] 比丘尼優婆塞優婆夷及
[illegible] 金剛密迹 [illegible] 阿修羅緊那羅摩睺
羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆
得未曾有歡喜合掌一心觀佛金剛放
白毫光照東方萬八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見娑婆六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸修行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛滅後
以佛舍利起七寶塔金銀琉璃硨磲瑪瑙
[illegible] 者故等編神變猶以何因緣而有此
瑞乎爾此菩薩入于三昧是不可思議現希有
事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師
利法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問今時比丘比
丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作
是念是佛光明神通之相今當問誰今時彌勒菩
薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方萬八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈
問曰

文殊師利　尊師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　見諸佛土　嚴淨而此世界　六種震動
時四衆等　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
其中所趣　各隨業緣　受報好醜　於此悉見
又聞諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億萬
覺分深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
譬因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若有佛子　曾供養佛　志求大慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事





佛放一光 我及衆會 見此國土 種種莊嚴
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆瞻仰 瞻仁及我 此等何故 放斯光明
佛子特善 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何事
今時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光
明即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫 今時有佛號日月燈明 如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日月

法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日月
燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌劫當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領四
天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦亦隨出家修大乘意常
備梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏趺
坐入於无量義三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動爾會中比丘比丘尼優婆塞
及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知今時

諸大衆得未曾有歡喜合掌一心稱佛名時
如來放眉間白毫相光聚遍照東方萬八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知今時
會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘
經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小
劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
無有一人若身若心而生懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入涅槃時有菩薩名曰德藏曰
月燈明佛授其記告諸比丘是德藏菩薩
次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入涅槃
時佛滅度後如來菩薩持妙法華經滿八
十小劫為人演說曰月燈明佛八子皆師妙光
菩薩教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養無量百千萬億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有
一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經

在是故後成佛者名曰釋迦牟尼八百弟子
一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千萬億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知今時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故推付今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念小
劫文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言
我念過去无量无數劫 有佛人中尊 号日月燈明
世尊演說法 度无量衆生 无數億菩薩 令入佛智慧
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行
佛放淨光明 花請大聖轉 而說無上道 名无量義經
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无量義處
天雨曼陀羅 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養而奉佛
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 万八千佛土 示一切衆生 生死業報處
有聞諸佛土以衆寶莊嚴 瑠璃頗梨色 皆由佛光照
令見諸天人 龍神及又乾闥婆 各供養其佛 聞說其妙樂
又復諸菩薩 自念成佛道 身色如金山 相好皆具足
如淨瑠璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一切諸佛土 普聞衆光明 因佛光所照 悉見彼大衆

又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨瑠璃中 內現真金像 世尊在大眾 敷演深法義
一一諸佛土 聲聞眾無數 因佛光所照 悉見彼大眾
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心寂不動 以求無上道
又見諸菩薩 知法寂滅相 各於其國土 說法求佛道
爾時四部眾 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚妙光菩薩 汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏
如我所說法 唯汝能證知 世尊既讚歎 令妙光歡喜
說是法華經 滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法
是妙光法師 悉皆能受持 佛說是法華 令眾歡喜已
尋即於是日 告於天人眾 諸法實相義 已為汝等說
我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當離於放逸
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 安慰無量眾
我若滅度時 汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於無漏實相
心已得通達 其次當作佛 號曰為淨身 亦度無量眾
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起無量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求無上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固無上道 當見無數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記

10

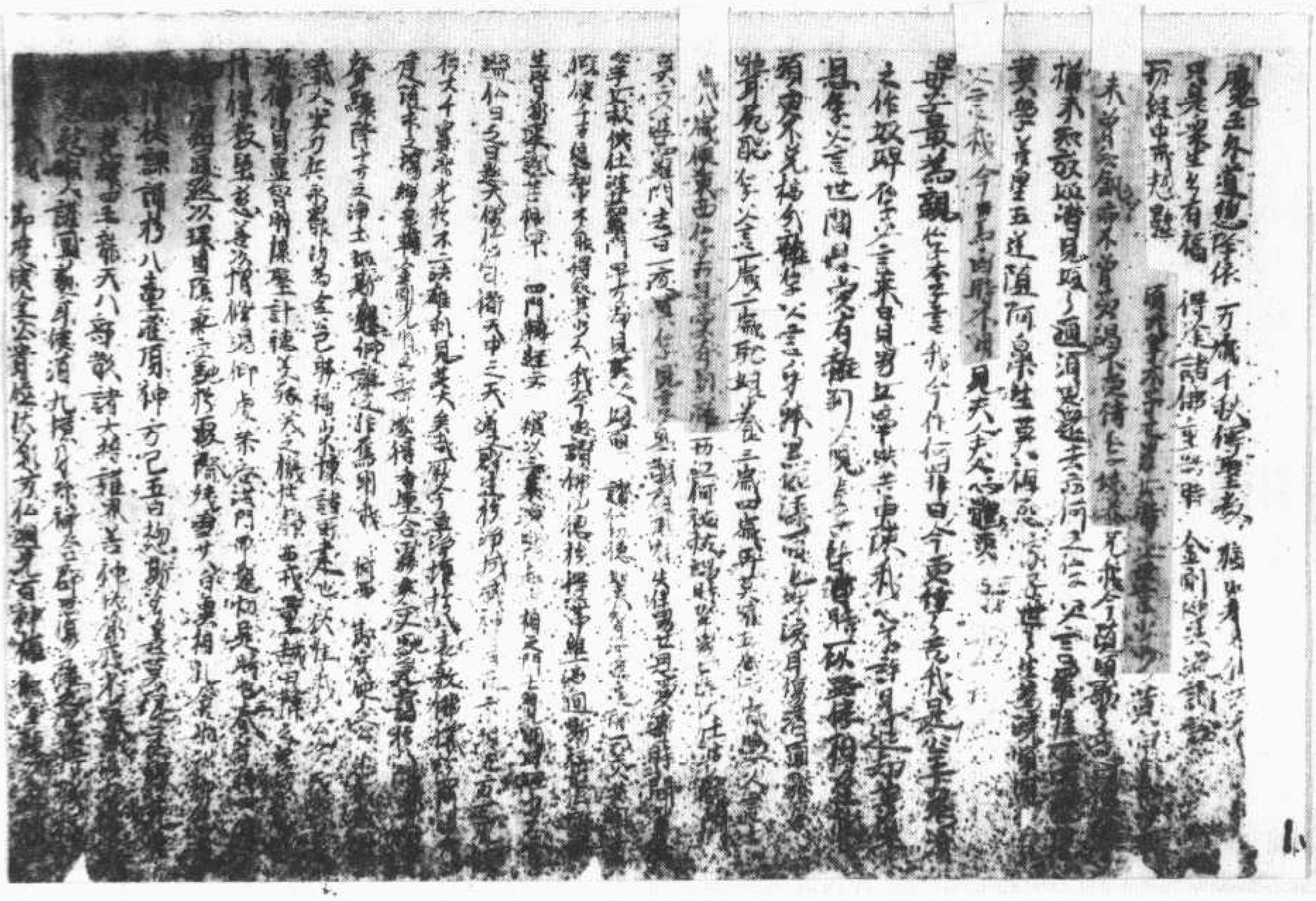
W→T262 9/5c2

比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求無上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固無上道 當見無數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 號曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫無量眾
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利無厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 號之為求名 亦行眾善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 號名曰彌勒 廣度諸眾生 其數無有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘

妙法蓮華經方便品第二

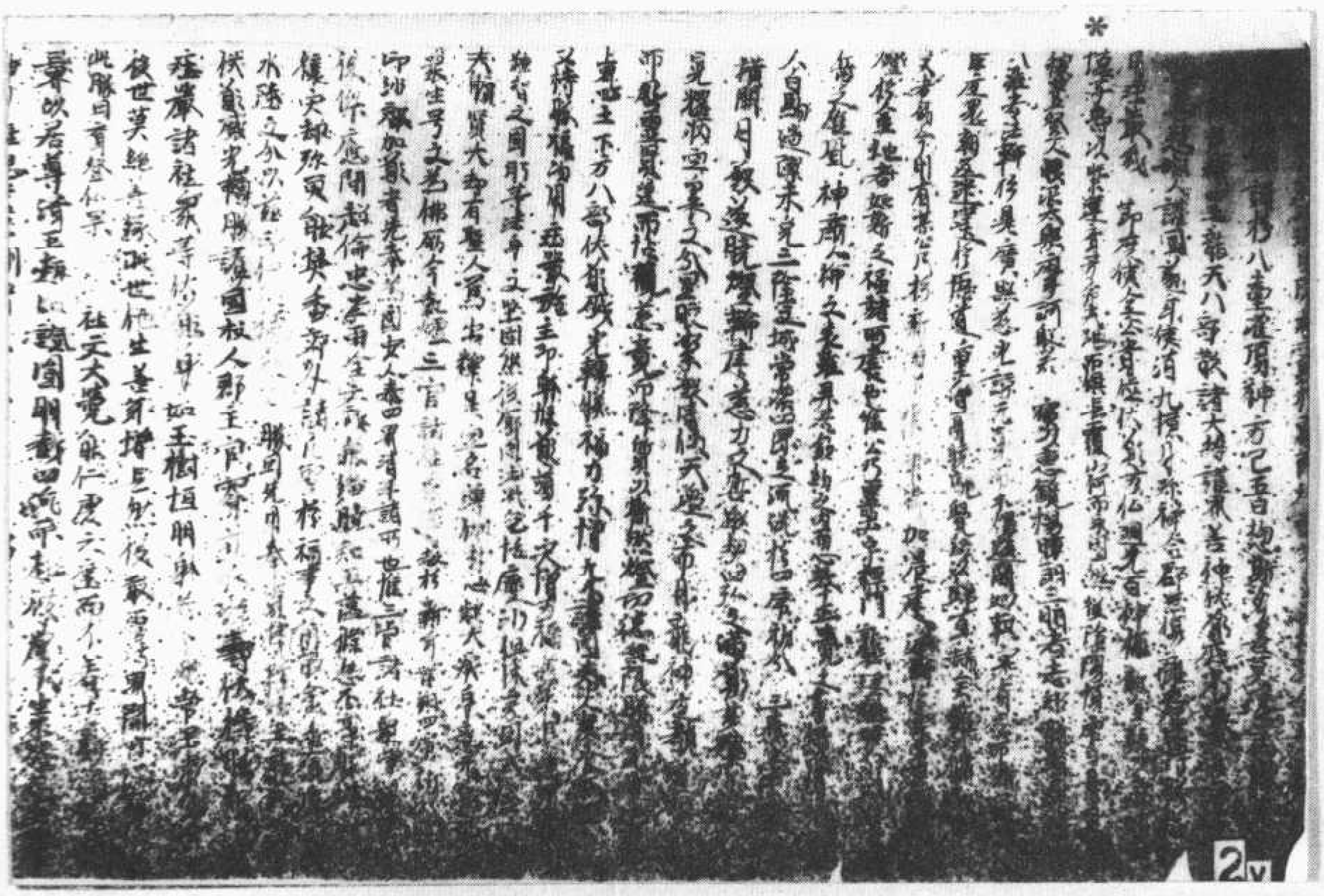
爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智
慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞
辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千
萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進
名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說
意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因

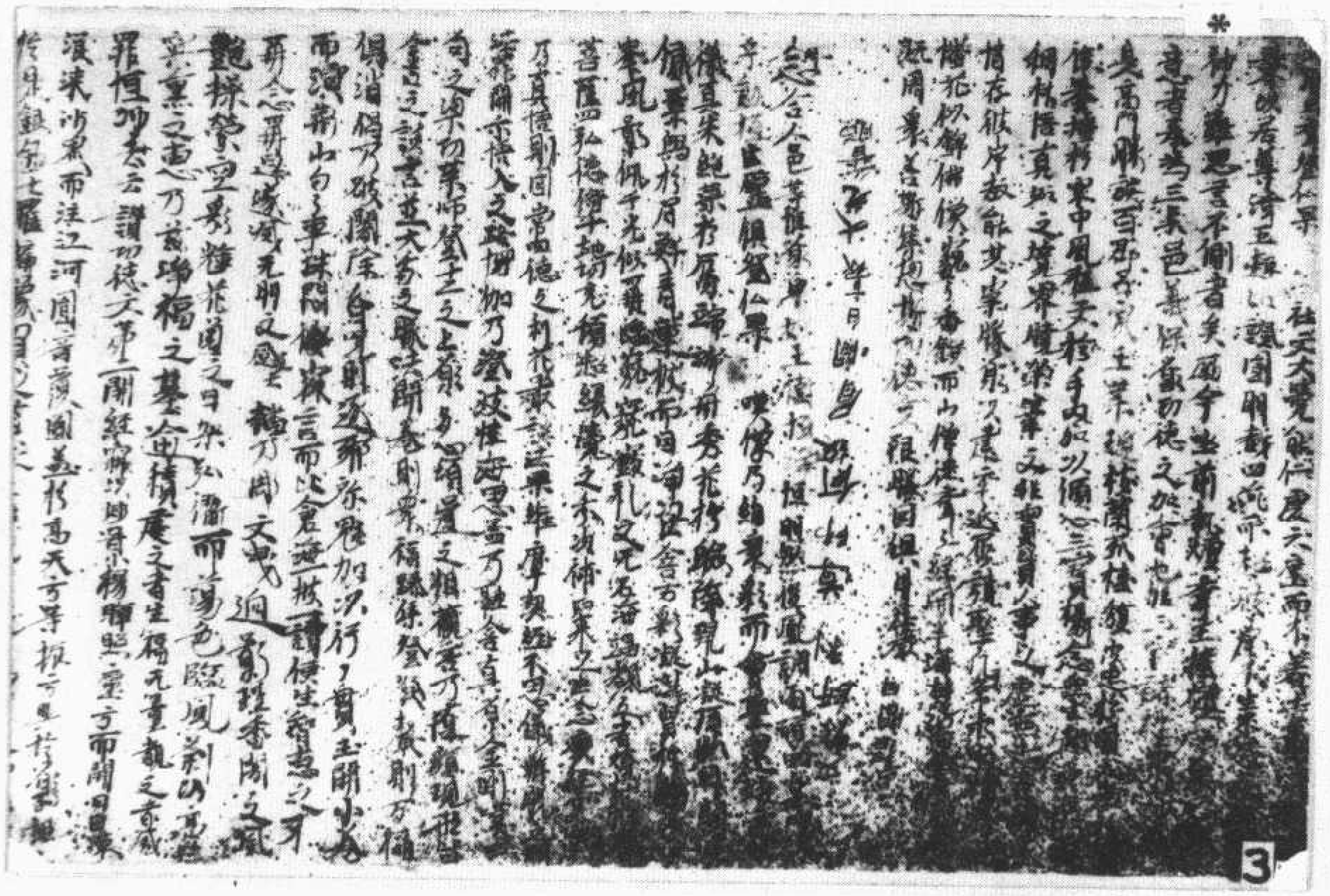
11



斯六九二三號背面　小小黃宮養（讚）、四門轉經文

▼ 斯六九二三號背面　文社



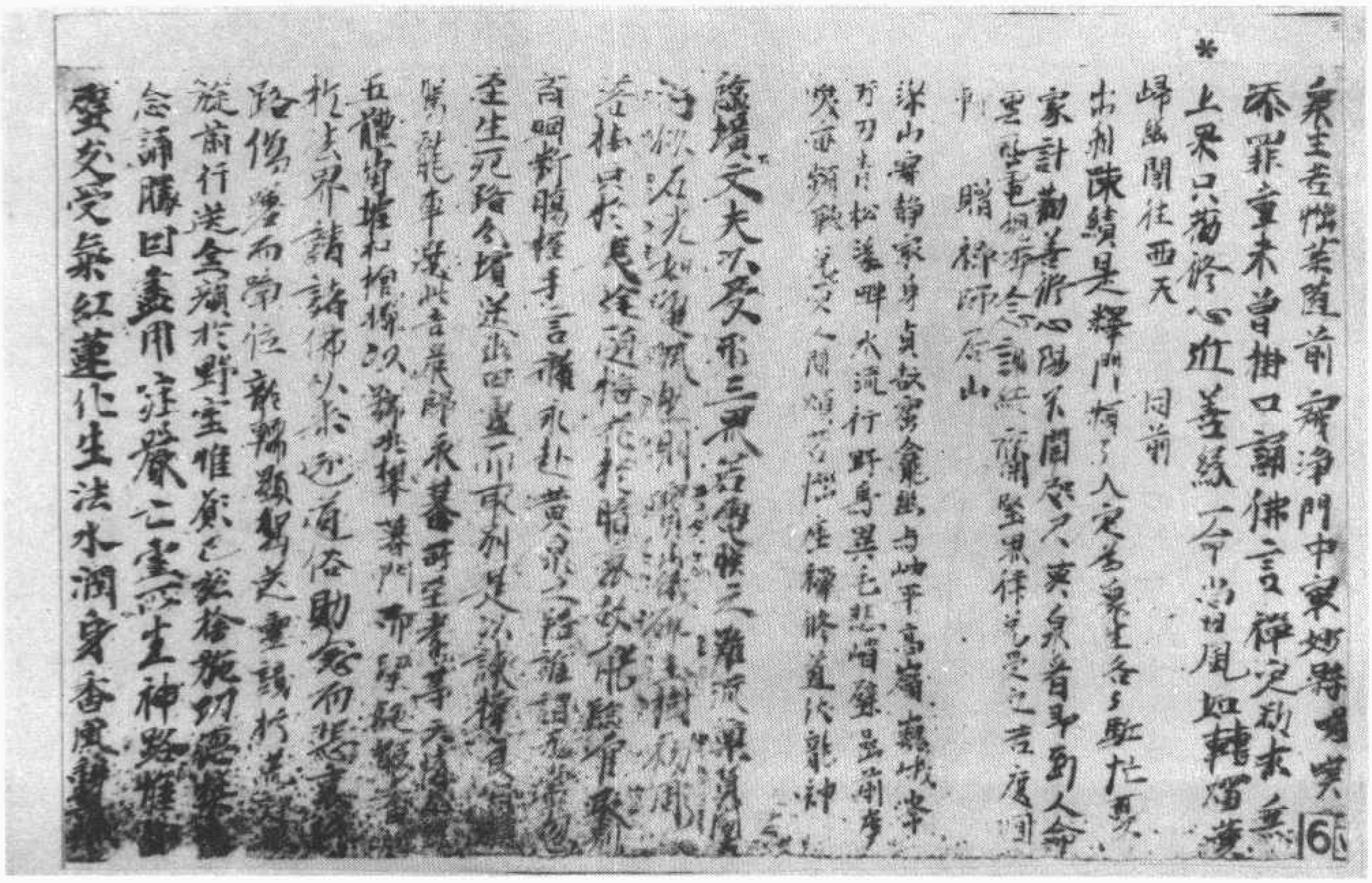


斯六九二三號背面　讚功德文第二開經

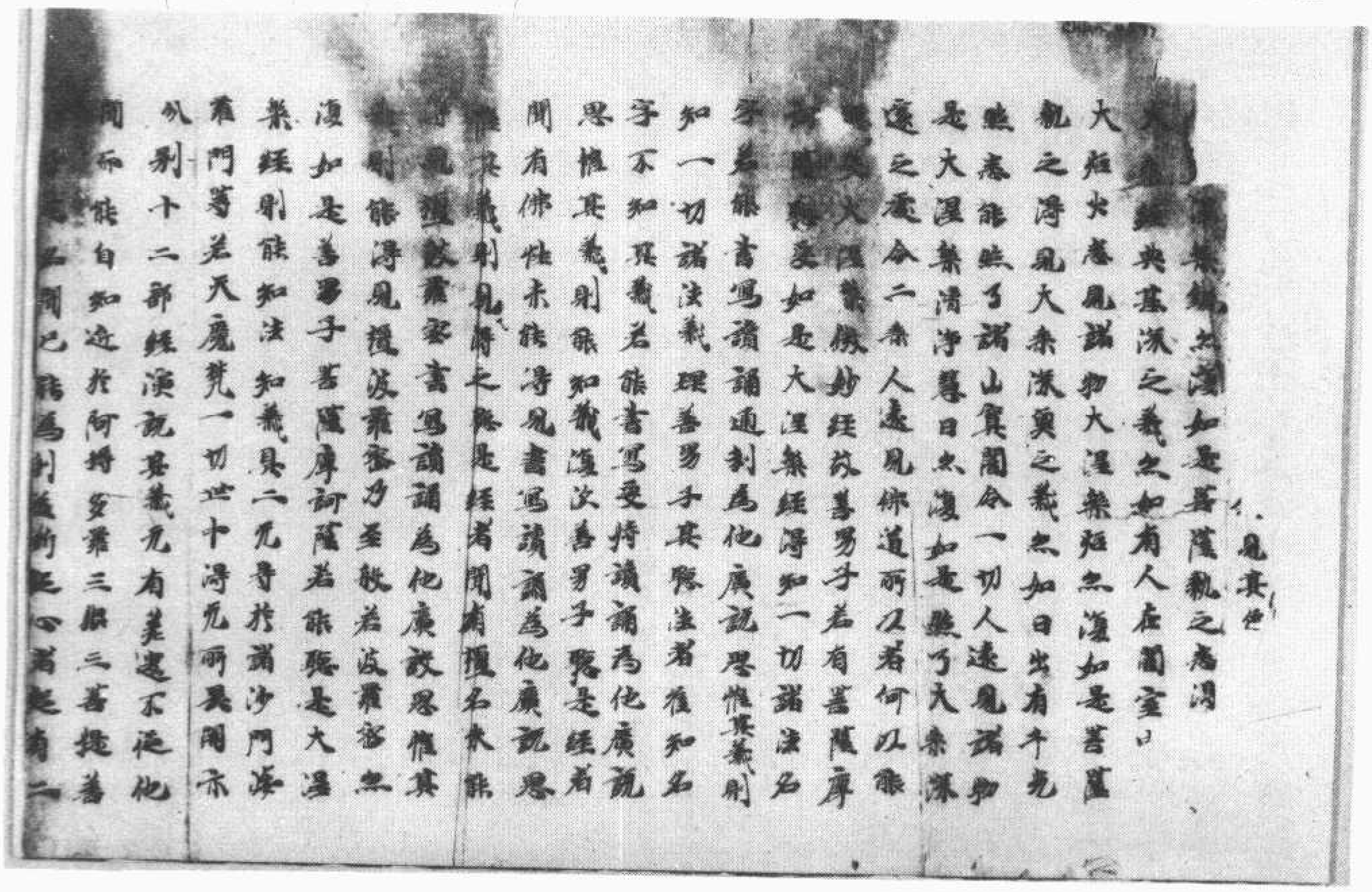
▼斯六九二三號背面　五更轉

斯六九二三號背面　十空讚、五更轉

▼斯六九二三號背面　詩二首、贈禪師居山詩一首、臨壙文



S→7374 12/487B5～7



从刹十二部經演說其義无有差違不從他
聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善
男子是名聞已能為利益約經心者起有二
一者一者經名二者經義雖是經者約經名心
思惟義者約經義心復次善男子經有五種
一者經佛法僧不二者經佛是常住不三
者經佛是真淨不五者經佛是真樂不四者經佛是真我不
經者經佛法僧則得成
就書寫讀誦為他廣說思惟其義五經約約
復次善男子經有三種一者經教聞為有為
二經緣覺為有為无三經佛乘為有為无
是經有如是三經乘滅无餘書寫讀誦為
他廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛
性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃
經真心多疑所謂若常无常若樂不樂若淨
不淨若我无我若命非命若衆生非衆生若
聲覺不聲覺若他世若過世若有若无若善
若惡若集若非集若道若非道若滅若非
滅若法若非法若善若非善若實若非實若
是經者如是諸疑悉得成就復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多起心所謂
色是我乃受想行識是我乃眼能見乃我能
見乃至識能知乃我能知乃色受緣乃我
受緣乃至識受緣乃我受緣乃色至他世
乃至他世乃至識亦如是生死之法有

乃至識受緣乃我受緣乃色至他世
乃至他世乃至識亦如是生死之法有
如是等諸疑者復有人起一闡提心四重禁作五
逆罪謗方等經如是等輩有佛法僧
乃能是經者如是等疑悉得成就復有人起
世間有邊乃世間无邊乃有十方世界乃
十方世界乃能是經者如是等疑如得成就
是名佛新起我心慈心集无曲乃曲者心
無有疑則所見不在一切凡夫若不得聞是
大涅槃微妙經典所見乃至敵聞所受
佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見乃
曲於有漏中見常樂我淨於如來所見无常
若不淨乃我見有衆生壽命如見諸非有想
非无想處以為涅槃見自在天有八聖道有
是諸見如是等見名為乃曲善匿摩訶匿若
聲聞是大涅槃經偏行聖行則得新除如
是乃曲云何名為聞緣覺乃曲見也見於
善匿迦葉下化以白鳥聲神字名淨
飯王日摩耶迦毗羅城處拘尸那城
生來受地市輝奉侍難陀龍王及婆難陀
水而沐摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後
侍立地神化華以奉其足四方名行滿足
夢到於天廟合諸天像悉超系迦阿私陀仙
抱持石柳既石柳已生大悲若白傷當條不

必捉石相刷石相刷已生大悲善男子汝今何復名菩薩摩訶薩

*魏佛興論師等言牛計射御香識伎樂處在

漢宮六万婇女婇樂受樂出城遊觀至迦毗

羅薩道見死人乃至沙門法欣而行還至宮

中見諸婇女形體羸瘦猶如粘膏所有宮殿

及臺死屍臭穢無出象及牛騎城至樹池仙河

華香等大仙人所圍繞識處及非有想非無

想處既聞是已歸觀是處是非常苦不淨无

我捨至樹下具病苦行滿足六年如是苦行

不能得城阿耨多羅三藐三菩提命時遂到

阿利羅跋河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受

已詣至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多羅

三藐三菩提於及羅奈為五比丘初轉法輪

乃至於娑羅樹間入般涅槃如是等見是

名獻聞緣覺由見善男子菩薩摩訶薩聽受

如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能書

寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正見

无邪曲見善男子菩薩摩訶薩解行如是大

涅槃經諦知菩薩无量劫來不從師所聞

無如乃至約尸那城入般涅槃是名菩薩摩

訶薩正見之見能知如來深密義者所謂聲

聞大般涅槃一切衆生悉有佛性慧四重禁

除謗法心重五逆罪滅一闡提從後得成阿

耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩

次善男子云何復名甚深之義雖知衆生有

汝善男子云何復名甚深之義雖知衆生有

佛性而於來來不受來來悉能知反於此

滅度等起之來終不敢止雖有諸來不得作

者雖有至處无有去處雖有受縛无受縛者

雖有涅槃之无滅者是名甚深秘密之義令

時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言

世尊如來神力亦復聞不聞義是義不然何

以故法若有者便應定有法若无者便應定

无无不應生有不應滅如其聞者是則為聞

若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世

尊若不可聞是為不聞若及聞者則更不聞

何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如

去者到則不去去則不到如如法已不生不

生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞

不聞如是如是世尊若不聞者一切衆

生亦有菩提即應有之亦得涅槃如應得之

亦見佛性應見佛性云何復言不任菩薩雖

見佛性亦得明了世尊若不聞聞者如來任

者從雖得聞若言得聞何故如來於阿含中

復言无師若不聞不聞如是亦得成阿耨

多羅三藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦

應得成阿耨多羅三藐三菩提如來若言不

聞如是大涅槃經見佛性者一切衆生不聞

是經亦應得見世尊无是色者亦可見亦不

可見亦如是亦是可聞亦不可聞是大涅

可見聚点如是聚是可聞聚不可聞是大涅
槃非色非聲云何而言可得見聞世尊過去
已滅則不可聞未來未至点不可聞現在縁
時則不名聞聞已聲滅更不聞是大涅槃
点非過去未來現在若非三世則不可說名
不可說則不可聞云何而言善薩備見大涅
槃經聞而不聞
俞時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子法令善知一切諸法
如幻如夢如乾闥婆城畫水之聚点如泡沫
芭蕉之樹空无有實非命非我无有苦樂如
十住菩薩之所知見時大衆中忽然之間有
大光明非清見者非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見俞時大
衆遥斯光已身心悅樂譬如比丘入師子王
定俞時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
今此光明誰之所放俞時如來默然不說迦
葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明
照於大衆文殊師利默然不答俞時无邊身
菩薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦
葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問无邊
身菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊
身菩薩默然不說如是五百菩薩等点如是
雖相詰問然无答者俞時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明

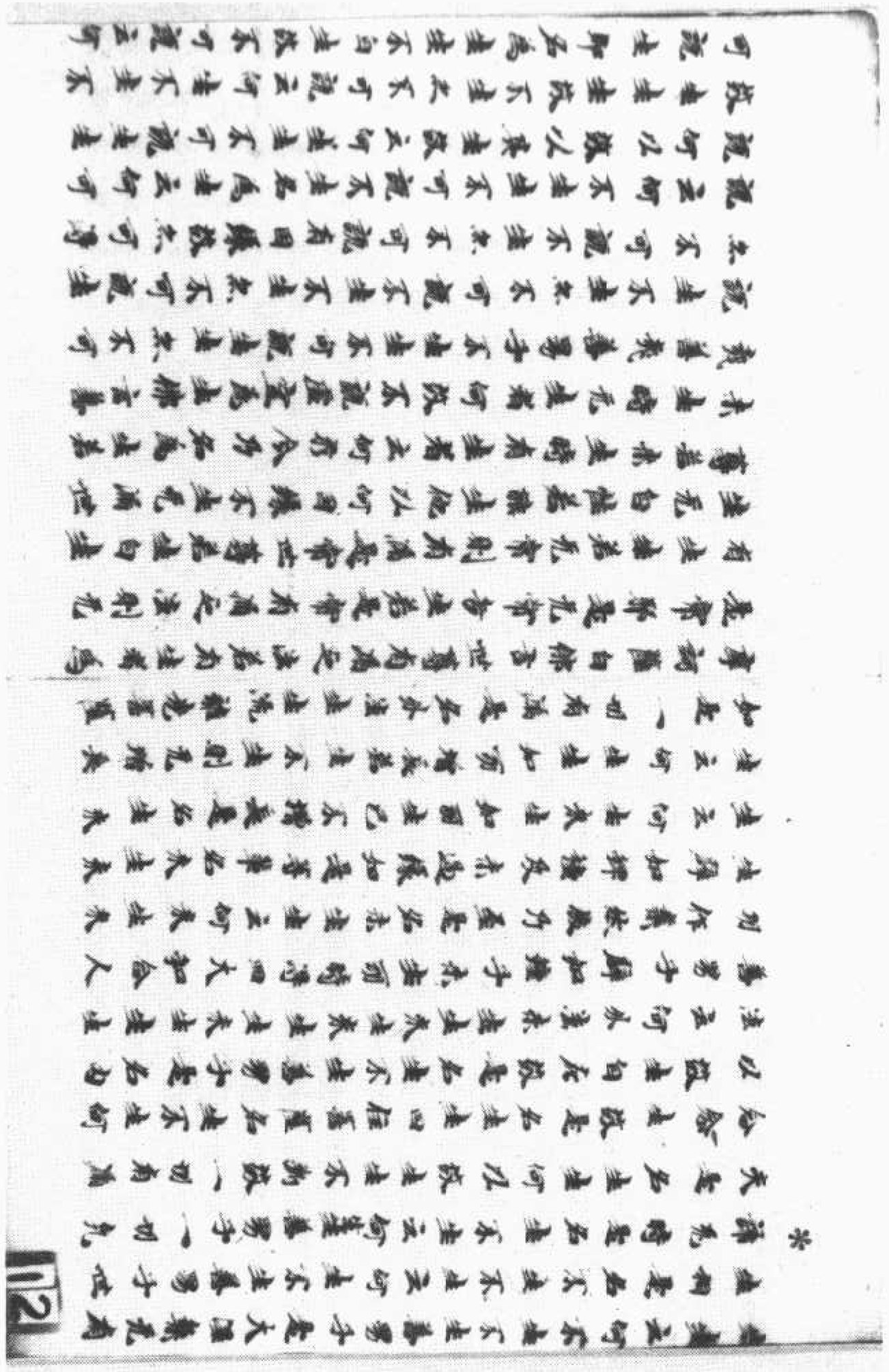
言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為殖善殖善
為聞是常住常住之法无有因緣云何佛問
何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大
涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何
佛問何因緣故有是光明是光明者即是如
來如來者即是常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣光明者名大慈大慈大慈
大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是
名常住常住之法不從因緣云何如來問於
因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道
聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不
從因緣云何如來問於因緣世尊無有因緣
因滅无明則得殖善根多羅三藐三菩提
佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一
義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊
曰不動其佛住處經廣如等是有一万二千
於此東方過世恒河沙等世界有佛世界名
白不動其佛住處經廣如等是有一万二千
由旬與地平等无有丘石平如掌無諸溝
塹其諸樹木四寶所成金銀流離及以硨磲
華葉茂盛无時不有若有衆生聞其華香身
心安樂譬如比丘入第三禪因而復有三千

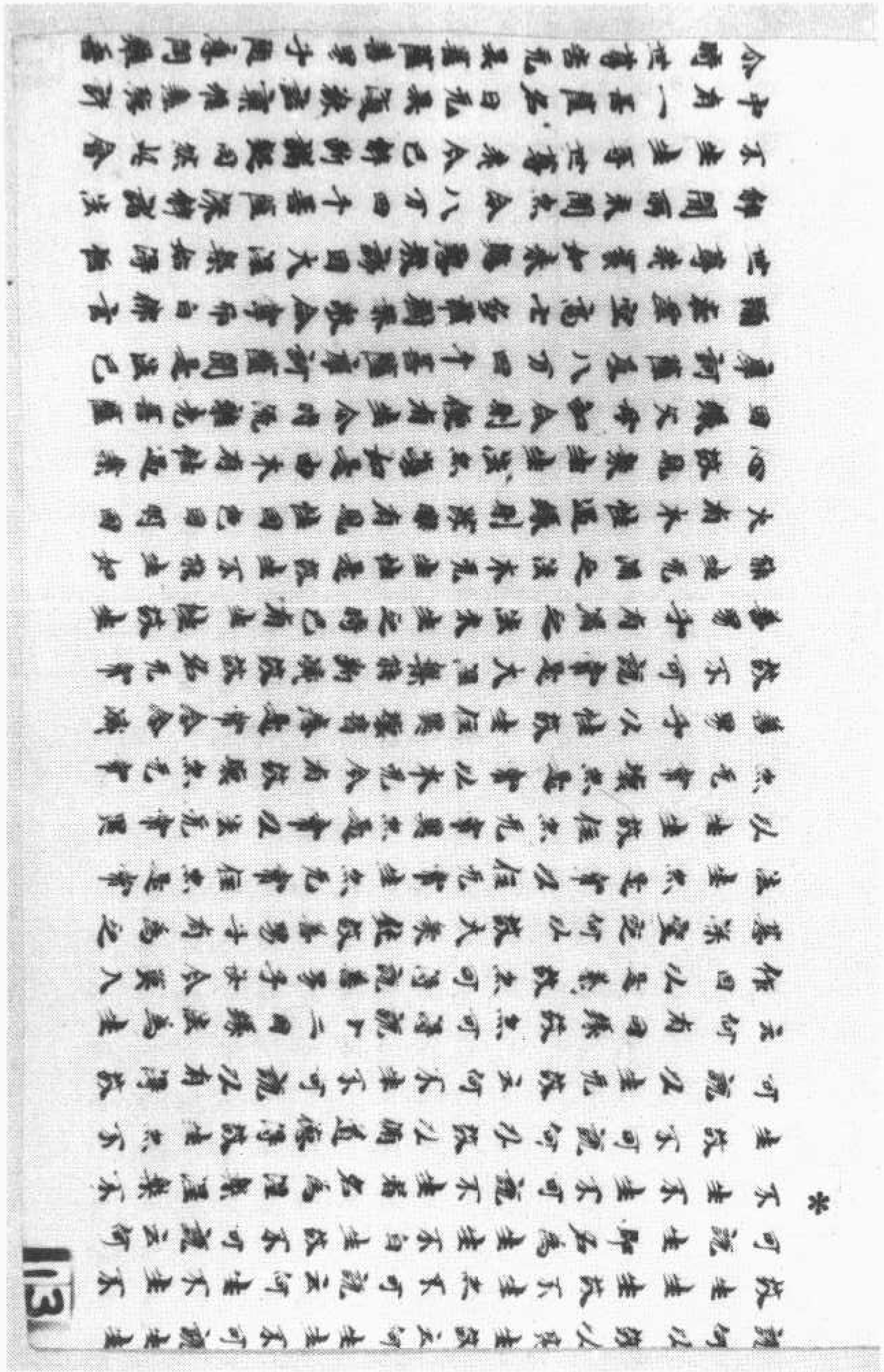
大河衆水漂沙八味具足若有衆生於中洛
者而得善樂解脫如來於此入滅二彈長河多有
強盜軍馬弊惡軍及獨解軍拘物頭軍分
別軍皆軍大者軍微妙者軍會軍一切衆生
見是護軍賊河而所欲有衆軍所謂河邊曰
多伽軍石蜜軍婆吒羅軍婆師羅軍摩利迦
軍大摩利迦軍新摩利迦軍涌摩都軍曲彼
迦軍拔憍迦利軍常軍一切衆生不遭諸軍
或作金沙有四孫拔金樂流離雜色頗梨多
有衆鳥遶集其上復有見量帝釋師子猛惡
急戰其心相視猶如赤子於此衆中一切見
有紀量衆者謂訪而法及一闡提五逆等輩
其五調達見有惡獸飢渴密伺欲食於
遶塹拔見有日月晝夜時辭猶如赤二切封
天上天王人民等有光明若若見有病悩之
心一切惡是善屬大士皆得神通具大功德
其心惡者尊重正法衆於大乘發起大乘貪
衆大衆護佛大衆大慈或就得大乘持心常
悩為一切衆生其佛弟曰滿月光明如來應
正遍知明行足善逝世間解見上士調御丈
夫天人師佛世尊隨所住處有所講宣其王
衆生見不得聞為流離光善薩摩訶薩講宣
如是大涅槃經言善男子善薩摩訶薩若能
編行大涅槃經所不聞者惡皆得聞叡流瑞

編行大涅槃經所不聞者惡皆得聞叡流瑞
光善薩摩訶薩聞滿月光明佛如此聞光
明遍照高貴德王善薩摩訶薩所問等見有
異叡滿月光明佛即告流瑞光善薩言善男
子西方去此十恒河沙佛土彼有世界名曰
海渚其土多有山陵溪澗土沙礫石荊棘惡
獸國邑城郭常有飢渴寒暑苦惱其土人民
不能恭敬沙門婆羅門父母師長尊重正法尊命促短有
欲於非法備行邪法不信正法尊命促短有
行新新王稱歡之王難有國不知滿足於他
所有生貪利心與師相代互見者衆生者偏
行如是非法四天善神心見量叡中佛所弊
惡不發人民多病苦惱見量叡中佛所弊
迦年尼如來應正遍知明行足善逝世間解
見上士調御丈夫天人師佛世尊大慈純厚
為衆生故於拘尸那城娑羅雙樹間為諸大
衆敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光明遍
照高貴德王已問斯事如佛見異佛今答之
法可遠往自當得聞世尊彼流離光善薩聞
是事已與八万四千菩薩摩訶薩欲來至此
欲見瑞以此因緣有此光明是名因緣也
非因緣今時流離光善薩與八万四千諸菩
薩摩訶薩善男子善男子如樂倍膝於
前供養至此拘尸那城娑羅雙樹間以已所
持供養之具供養於佛頭面禮足合掌恭敬

將供養之具供養於佛頭面禮足合掌恭敬
白遠三帀稽首已畢却坐一面命時世尊問
波羅醯善男子汝為到來為不到來流離光
明醫言世尊到無不來不來無礙是
義獅子有來世尊諸行若常如海不來若是
見常無有來若人見有無生性若有來不
來若人不見無生定性云何當言有來不來
有傷惱若見有無來見傷惱若見無來有
取行若見有生來見取行若見無生來見
如來平等涅槃則有生來不見如來平等涅
槃則見生來不聞佛性若則有生來聞佛性
若則見無生來若見聲聞辟支佛人有涅槃若
則有生來不見聲聞辟支佛人有涅槃若則
見生來若見聲聞辟支佛人有涅槃若
生來若不見若則見生來若見如來見常樂
我淨則有生來若見如來常樂我淨則見生
來世尊見斯事故有所問雖無異答少見
聽許佛言善男子隨意所問令汝心悟時我當
為汝分別解說所以者何諸佛難值如優曇
華法亦如是難可得聞十二部中方等經難
是故善當專心聽受時流離光明醫師波
旬蓮華聽許旋復我翻即白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩有能備行大涅槃經周而不聞命
時如來讚言善哉善哉善男子安令敬重如是
大乘大涅槃海而復能行我能為汝說

大乘大涅槃海而復能行我能為汝說善解說法令所
有疑悔聞者歡喜為大醫王善巧方便於佛性
猶未明了非有無相能為無明法令歡喜生
死大河能為法作大橋梁法炬光明令
令無明生死子心法明令者會云法
寶性多有能明者能滅諸煩惱善眾命之
吾當為汝別宣佛菩提善男子菩提
是時為聞法已當生歡信生心聽受無教尊
受於心法所要來其過無令貪欲瞋恚愚
癡法師論性好學聞法已要生憍慢夏
為無教如善利養當為度世間法利無莫
生令無瞋法已先自度身然後度人先自解
身然後解人先自去身然後去人先自正無
然後令人而得涅槃若佛法僧是生等想於
生死中生大苦相於大涅槃是生常樂我淨
之相先為他人然後為身當為大乘莫為二
乘於一切法當先所住然莫著一切法相
於諸法中莫生貪相常生知法見法之相善
男子如能如是至心聽法是則名為聞所不
聞善男子有不聞聞有不聞不聞有聞
有聞聞善男子如不生生不生不生不生生
生如不到到不到到不到到世尊何
不生生善男子安住世間勿出世時是名不
生生云何不生不生善男子是大涅槃無有
生相是名不生不生云何生不生善男子世





不生生等世尊我今已解新譯妙經無量會
中有一菩薩名曰无量義從於東方來來所
令時世尊告无量義菩薩摩訶薩善男子隨意問難吾
當為汝分別解說令時无量義菩薩與万六万
四千萬菩薩等俱從生起更發無量恭敬心
掌而白佛言世尊此工無量會過何義而得
生故不動世界其工菩薩云何而得獲是
就人中龍王有大威德具備諸行到彼岸來
聞利能解令時世尊即讚言

不審無生命　堅持諸業義　受作度脫教　則生不動國
不貪他人財　常施惠一切　遠離諸邪行　則生不動國
不犯他婦女　自妻不生著　能捨諸惡業　則生不動國
不為自作故　來到及得佛　慎口不妄語　則生不動國
莫瞋恚嫉妒　遠離諸貪著　一心求佛道　則生不動國
如說修行者　常離於慳吝　所說令歡喜　則生不動國
乃至行蟲蟻　不殺能濟護　如慈父於子　則生不動國
鬼神等利益　常生於慈心　不生於惡世　則生不動國
不惱於聾盲　常生於慈心　不生於惡世　則生不動國
聚急苦无救　久修及慈悲　不起於惡心　則生不動國
嗔恚作好井　猶惡毒蛇狐　有見無量佛　則生不動國
為於佛法檀　供養一香華　乃至成一華　則生不動國
為無恐怖施　利益及慈悲　者是菩薩一　則生不動國
為為佛利益　常於一日中　請問是經義　則生不動國
為為无上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不犯色無染　同共一處住　可說方等經　則生不動國
為能施房舍　乃至於一宿　歡喜而施與　則生不動國

不犯色無染　同共一處住　可說方等經　則生不動國
為能施房舍　乃至於一宿　歡喜而施與　則生不動國
不犯僧祇物　專行於佛物　奪奈佛僧地　則生不動國
遠離無慈悲　猶如大毒蛇　常生惡心者　則生不動國
為為是經典　自身及餘人　能於說法者　則生不動國
為能聽受者　受持及讀誦　稱佛我名號　則生不動國
令時无量義菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所遊來處得生於國土光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩為諸大衆一切衆生之所識
問如來為說別行道法唯願一切衆生之所識
聞佛說是語已於其人天阿羅漢辟
聞佛地諸菩薩等都來集會世尊令時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善
男子汝今於此當至心聽吾為汝分別解
說有因緣故來到不到有因緣故不到到為
因緣故到不到有因緣故到何因緣故來
到不到善男子天不到為是大海無量大水
到以有貪欲瞋恚愚癡身業口業不清淨
故受一切不淨物故起四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故來到不到
男子何因緣故不到不到者名大海無量
義故到無貪欲瞋恚愚癡身口業故受
一切不淨物故不起四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不到到須陀洹者八万劫到斯陀含者六万
劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万劫

翻到何部合著四万翻到何菩薩著二万翻

※ 到彼岸文佛者十千翻到又是義故名不到到

善男子何因緣故名到不到到為名為世五

有一切無生中為无量煩惱纏之所覆奪

住來不離編如輪轉是名為到無間緣義及

諸菩薩已得云何說故名不到為教化衆諸來

生故示現在中無名為到善男子何因緣故

名為到到到者即是世五有一切凡夫酒他

沒乃至阿鼻合頌曰因緣故名到到善男子

間而不間無漏如是有不間間有不間不間

不間可不間無漏如是有不間間有不間不

間有間不間有間間云何不間間善男子不

間者名凡夫漏集何故不間非有為故生善根故

不可說故云何無漏名故所謂菩薩非

淨以是義故不間間合時光明遍照高貴海

無量菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅

槃者不可得間云何漏言菩薩非淨而可得

間何以故世尊為煩惱者名得涅槃無為亦新

者名為不得以是義故漏無為亦新

為世間法本无合有則名无常譬如本无今有

无合有已有還无故名无常譬如本无今有

說言菩薩非淨漏故世尊凡四所作得成

者為名无常漏無為名無為合意是无常何等四緣

所謂外七內六六塵等四无量心觀於骨相

阿部後部六合義破於六大如是等法皆得

阿部後部六合義破於六大如是等法皆得

※ 成就漏無四緣故名无常漏故世尊有名无

常為漏無是有無為无常如佛者於阿含中

說聲聞緣覺諸佛世尊皆有漏無以是義故

名為无常復次世尊可見之法名為无常如

佛先說見漏無者則得約除一切煩惱漏故

世尊譬如虛空於諸無生等无義等故名為

常為漏無是常等者何故無生有漏得不得

漏無為合於諸無生不平等者則不名常世

尊譬如石人共有一指名為無多人受

無為漏無是平等法一人得時悉多人得

一人約無意多人如若不如是云何名常

譬如有人無供養佛會諸聲聞菩薩摩訶薩及

世尊則得利養是不名常漏無為合經中各阿羅言

名有人我無數漏無則得約經受見無漏故

是義故不名為常世尊為漏無中有常無

淨名者不名為常如來无者云何可說

合時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶

薩漏無之體非本无今有非本无今

有者則是无為常住之法有佛无佛性相常

住以諸無生相無生故不見漏無為无

者菩薩摩訶薩以我定慧慧滿喜心約煩惱已

復得見之者知漏無是常住法非本无今有

是故為常善男子如閻浮中開室中開拍出寶人

知有寶故不見有知之人善知方便故

是法應有善男子如聞宣中所說說已實人
無知有聞故不見有無之人善知方便能大
明燈持住燈故得見之是人於此終不生
念水及七寶本元今有漏無念本自有之
非適今也猶如聞故無生不見大海如來以
善方便然燈照之令諸菩薩得見漏無會聚非
淨是故然燈者於此漏無不應說言本元今有
善男子汝言因元應故得見漏無會見者
是如不然何以故善男子漏無生非生
出非實非虛非作無生非是有為為之法
非聞非見非識非見非別異相無非同相非
住非遠非去來今非一非多非長非短非圓
非方非大非小非新非舊非名非色非因非
果非我非可以是義故漏無是會性不變易
是以見量何能到無善法以自庄嚴故
故乃見善男子譬如地下有八味水一切衆
生而不能得有如之人能功穿鑿則便得之
漏無如今譬如有人不見日月與諸塵礙之則
便得見而是日月非是今有漏無如見自
有之非適今也善男子如人有寶藏之因緣
大乃得出適來得見又復見寶子藏有二因一者作
業如佛菩薩及外諸草木子是名生因者即是
業緣佛菩及外諸草木子是名生因云何知
有增長因五者是因云何生因者即是
業緣佛菩及外諸草木子是名生因云何知
有增長因五何生因生因者即是
業緣佛菩及外諸草木子是名生因云何知

W→T374 12/482C10

患尊者答言却後七日天當雨五滿此城內
積爲土山王及民人盡皆覆滅大臣聞已心
懷憂惱即以白王人自設計造作地道出向城
外七日既滿天雨香花珠寶衣服於其城內无
不霑濡侯臣白王而令此瑞皆由德无稽之
人返生非諸天當爲土而復如實知此誰或
前後非一恩緣之使聞有善瑞皆來運集時
城四門化緣力故盡下城開地陷无地天使
雨土滿城山積而彼大臣共有心者地道而
出向尊者所而白之言盛惟此城一旦覆沒
雨土成山君民并命先有何緣同受此害今
時尊者語大臣言諦聽諦聽當爲汝說乃往
過去若干劫時於其國內有長者女住於樓
上清朝洒掃除去掃塵置比丘頭不知懺悔
會得好天令時諸女而問女言令因何緣得
此良迹時女答言更无異事由我掃樓塵比
丘頭由是之故值遇好賢諸女聞已謂如其
言竟共聚土用塗比丘由是業緣善受斯報
作是語已共功德天向花氏城自昔已來盡

斯六九二五號　雜寶藏經卷第十

S→T203　16/496A4
N→　16/459a27

言竟共聚土用塗比丘由是業緣善受斯報
作是語已共功德天向花氏城自昔已來盡
留城而與彼城迭互盛衰此國既滅彼城復
盛由是之故而尊者等向花氏城好音聲長
者於其界首供養尊者令時長者素白鵝留尊
者到家財寶豐溢珠於前既至城已尊者
迎稱遮而白佛言好音聲長者有何因緣有
好音聲臣富无量財寶盈溢佛言乃往過去
有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設
食而彼使人常將狗住會有緣事不得往請
狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等
而作是言俗內多事既無過意向狗來吠似
喚我等即便相將詣長者家令時長者善大
歡喜如法供養令時長者我身是令時使人
阿那律是令時狗者如音長者是由是之故世
世好聲而多財寶是故智者應於福田所勤
心供養

羅睺羅因緣

我昔曾聞佛初出家度佛子羅睺羅始入于

羅睺羅因緣

我昔曾聞佛初出家度佛子羅睺羅始入于

※ 菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四

魔除諸陰蓋豁然大悟成无上道具足十力四

无所畏成就十八不共之法具四辯才志於

諸度得度彼岸解了一切諸佛之法通諸聲

聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮

擯女咸皆慙恥生大憂惱而作是言恼我大

惡耶輸陀羅不應是非輕有所作不自愛慎

令我舉宮都被染汙志達菩薩久已出家而

於今者卒生此子甚為駡辱時有釋女名曰

電光是耶輸陀羅姨母之女擯習指腔喚嗚

呵罵耶輸陀羅決於尊長所觀何以自損志

達太子出家學道已逕六年生此小兒甚為非

時從誰而得令无慙愧辱我種族不敬種族

不護惡名志達菩薩有大功德名稱遠聞

決今云何不護惜彼而方辱辱淨飯王子

令時在樓閣上見此大地六種震動奇異相

現白淨王見是相已謂菩薩死憂箭入心生

大苦惱而作是言我子或香死塞四遠相好

莊嚴如蓮華瞻今為死日之所乾枯或深固

根輕愧校葉名聚之香大非摩蔭我子如

樹為死鳥所噉大如金山衆寶莊嚴我子金

山王相好莊嚴身為无常金剛杵之所碎壞

猶如大海滿中衆寶如摩竭魚擾亂海水我

子大海亦復如是為死摩竭魚之所擾亂猶

常如月衆星圍繞我子如是无量功德相好

莊嚴今為无常羅睺所吞我種絕大大憂惱

越真淨如是等王相續至此今日將不斷絕

我種耶將望我子為轉輪聖王或成佛道於

今者寧可死也設失我子憂惱慈悲命必不

全與其出家法服持鉢教演甘露如此種種

諸事必不得見以憶子故種種慈愚愚惟是

時聞子宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死

問前走使女言是何哭聲將非我子死已女

白王言太子不死也耶輸陀羅今產一子舉

宮慚愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱悲聲

白王言太子下死也耶輸陀羅今產一子舉
宮慚愧是以夾耳王聞是語倍增憂惱長聲
大喚楊聲大哭唱言惟我孤為魔辱我子出
家以逕六年云何今日而方生子時彼國法
解數一下一切運集九万九千諸釋悉會即
喚耶輸陀羅時耶輸陀羅者白淨夫抱兒在
懷都不驚怕而小有垢於親會中抱兒而立
時執杖釋作色嗔怒罵耶輸陀羅比丘尼鄙
可愧之甚辱我種族有何面目我等前立
有釋名毗紐天是耶輸陀羅舅語耶輸陀羅
凡鄙嬰愚无過於今舅於種族宜好實語竟
為何家而得此子耶輸陀羅都无慙恥面直
而言使彼出家釋種名曰為達我從彼邊而得
此子悅頭檀王聞是語已嗔恚而言不說所
生便作異語若實者實者請釋所知我子悉達
本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而
生於子如此之言深為鄙據從誰得子毀辱
我等實是論曲非正直法我子悉達昔在家
時及衆珠寶儲饒都无染著況今善行日食

生於子如此之言深為鄙據從誰得子毀辱
我等實是論曲非正直法我子悉達昔在家
時及衆珠寶儲饒都无染著況今善行日食
麻米以此謗毀淨飯王無大嗔恚問諸釋言
今當云何善無者復有釋言如我意者當
作大塊擲置火中使其母子都无遺餘諸人
皆言此事深良即抵大塊以供陀羅木積於
塊中以火燒之即將耶輸陀羅至火塊邊時
耶輸陀羅見火塊已方大驚怖譬如野鹿獨
在圍中四向顧望无可恃怙耶輸陀羅使自
呵責既自无罪更新福德過觀諸釋无救已
者抱兒長嘆念善薩言汝有慈悲一切
天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於福助无
過受苦云何善薩不見哀愍何故不救我之
母子今日危厄諸天善神无憐我者善薩曰
衆釋中猶如滿月在於衆星而於今者更
不一見即時向佛方所一心敬礼復弄諸釋
合掌向火而作說實語我此兒者實不從他
而有此子若實不虛猶六年在我胎中者火
當消滅然不燒害我之母子作是語已即入

而有此子若實不產猶六年在我胎中着火
當消滅終不燒害我之母子作是語已即入
火中而此火坑變為水池自見己身處蓮花
上都无怨怖顏色和悅合掌向諸釋言若我
產妾應即焦死以今此兒實善薩子以我實語
得免火患復有釋言視其形相不驚不畏
以此推之必知是實復有釋言而此火坑變
為清池以此驗之知其无過時諸釋等將那
輸陀羅還歸宮中倍加恭敬讚歎為乘乳母
供事其子猶如生時等无有異祖白淨王愛
重深厚不見羅侯羅終不能食若憶善薩抱
羅侯羅用慚愧念略而言之滿六年已白淨
王渴仰於佛遣住請佛佛憐愍故還歸本國
至到釋宮變千二百五十比丘皆如佛身光
相无異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父住到
其邊時羅睺羅礼佛已訖正在如來右足邊
立如來即以无量劫中所備功德相輪之手
摩睺羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶愛私
之心佛知諸釋心之所念即說偈言

摩睺羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶愛私
之心佛知諸釋心之所念即說偈言

我於生眷屬　及以所生子　无有偏愛心
但以手摩頂　我盡諸結使　愛憎永除盡
汝等勿懷疑　於子生猶豫　此亦當出家
重為我法子　略言其功德　出家學真道
當成羅漢果

婆羅門論為緣

一切校猾論為詐或外狀似直內懷奸斯是
故智者應察真偽為如往昔有婆羅門其年
既老娶小婦婦嬾夫先傷淫不已欲心既
著勸夫設會請諸少莊婆羅門等夫起有妄
不肯進致時彼少婦設種種計用惑其夫老
婆羅門前婦之子隨於火中令時少婦眼看
使滅而不起取婆羅門言兒今隨火何故不
起婦即答言我自少來唯近已夫不曾起他
其餘男子云何乎欲令我起此男子小兒老
婆羅門聞是語已謂如其言信明婦故便於
其家而設大會集婆羅門令時少婦便共交

婆羅門聞是語已謂如其言信明婦故便於
其家而設大會集婆羅門命時少婦便共交
通老婆羅門聞是事已心懷怨恨即取寶物
盛裹衣裓盡婦而去離舍既遠於其路中見
一婆羅門便共為伴於其日暮一處共宿至
明清旦復共前行離主人舍漸漸欲遠彼婆
羅門語老婆羅門言於昨宿處有一草葉者
我衣裳我自少以來无使世物兼著衣來我
甚為愧欲還草葉歸彼主人命並事住待我
注還老婆羅門聞是語已深信其言倍生愛
敬許當住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人
未遠之間入溝壑中候服而卧良久乃還云
草葉還主已竟老婆羅門信以為然倍增愛
重老婆羅門時因便利洗大小便即以寶物
而用寄之此人尋後賫其珠寶便盡走去老婆
羅門見偷已物欲恢彼人又自感傷憂愁懊惱
惆悵進路小復前行憩一樹下見鵝雀口
中銜草語諸烏言我等應當共相擁蔽集
會一處而共住止命時諸烏皆信其言而來
聚集時此鵝雀逐衆烏等一切行後就他樹

會一處而共住止命時諸烏皆信其言而來
聚集時此鵝雀逐衆烏等一切行後就他樹
窠啄爾而飲汁熟他子食諸烏將至更後銜
草衆烏既還見有此事咸皆嗔責而此鵝雀
抵言我不時諸烏草知其論欺惡捨而去於
此樹下更逐少時見一外道出家之人身服
納衣安行徐步去去衆生老婆羅門而問之
言何以並行口喝去去外道答言我出家人
擁蔽一切毀傷魚蟹是故命可時婆羅門見
其出家口吐此語深生篤信即時尋逐住至
其家於其暮宿語婆羅門言我須閑靜以自
簡心命止別屋於彼而卧時婆羅門喜聞行
道心懷慶慨至夜分但聞作樂歌儛之聲便
出者之乃見出家外道住外道往室有一地
孔中出婦女與共交歡若女人儛外道彈琴
若小外道儛女人彈琴見事已而自念言天
下万物不問人將无一可信就傷言曰
不捉他男子　以草還主人　鵝雀詐銜草
外道畏虫傷　如是諸論為　都无可信者

不捉他男子 以草遮主人 鵝雀詐衒草
外道畏虫傷 如是諸論偽 都无可信者

*

尒時國內有一長者居家臣富多諸珠寶於
其一夜多失財物時王聞已問長者言有誰
來去令致之失長者白王物无缺離而與住
返唯一婆羅門長共出入清身潔已不犯世
物草葉著衣猶還其主自此已外更无異人
王聞是已攝婆羅門而詰問之尒時長者注
白王言彼人淨行世之无便如何一旦而被捕
執寧失財物願王放捨時王答言我昔實
聞有如是比外詐清淨內懷奸惡尒勿憂惱
聽我檢實作是語已即便檢覆薄窮理屈伏
實伏首是故智者審世如鏡善別真偽為世
道師

婆羅門婦欲害姑緣

昔有婆羅門其婦少在姿容豐美欲情深重
志存婬蕩以有姑在不得遂意密作奸謀欲
傷害姑詐為孝養以或夫意朝夕恪懃供給
无之其夫微謂其婦言尒令供養得為孝
婦我母移老得尒之力婦答夫言尒我世供

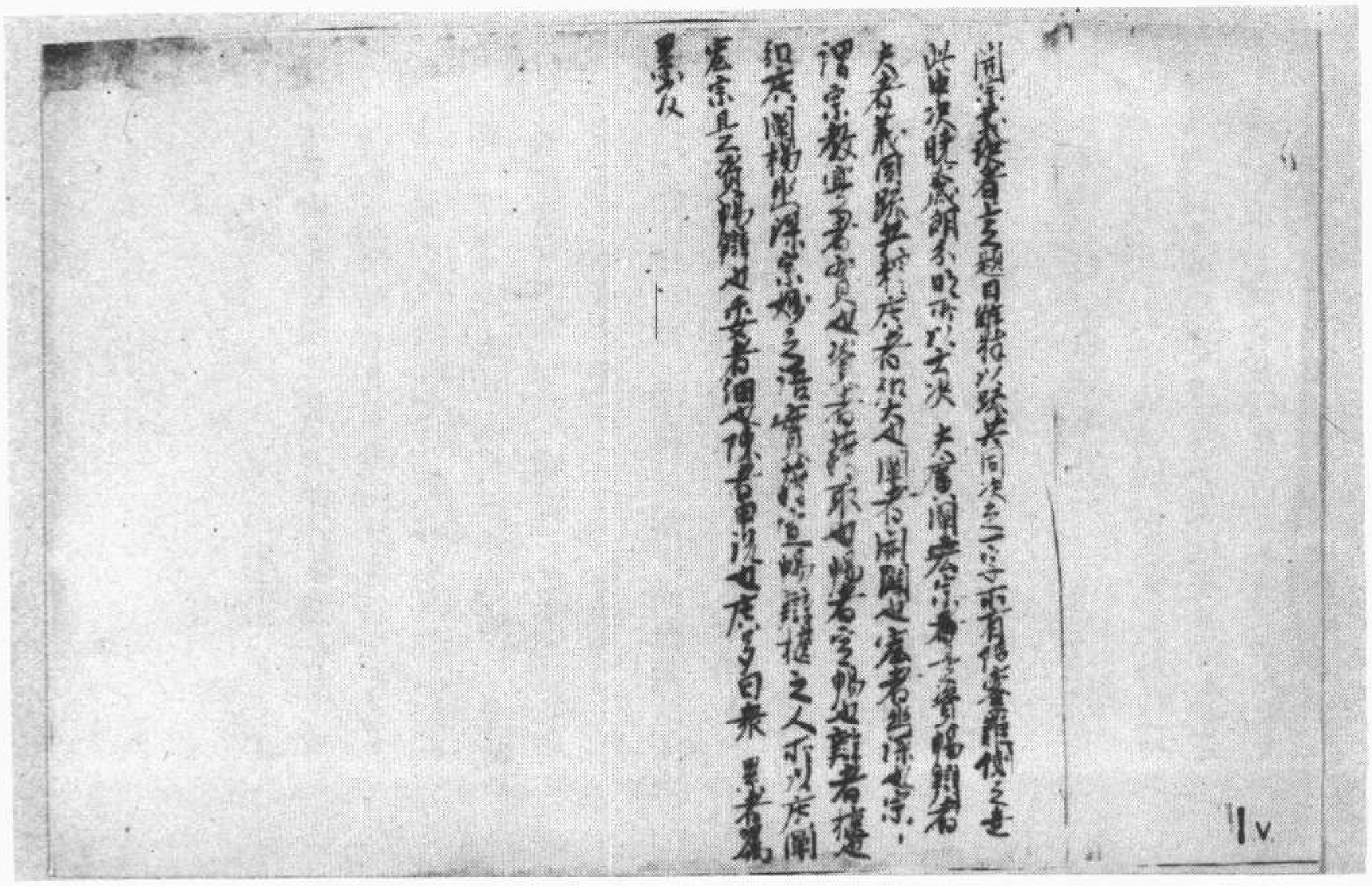
*

養盖无幾若得天供是為頗之頗有妙法可
生天不夫答婦言婆羅門法授洲赴火五熱
炙身行如是事便得生天婦答夫言若有是
法姑可生天受自然供何必苦苦受世供養
作是語已夫信其言便於野田作大火坑多
積薪柴燃令燋熾乃於坑上而設大會扶持
老母招集親賓婆羅門衆盡請會所飲樂歡
盡歡竟日賓客既散捕共母住夫婦將母詣
火坑所推母投坑不顧而走時火坑中有一小
際母隨際上竟不墮火中尋出坑回已還舍業
來時跡欲還向家路逕叢林所在陰黑恐懼
虎狼羅刹鬼等樹上罪樹以理所長令值賊
人多偷寶財群侶相隨上樹下鳥老母長懼
怖不敢動不能自制於樹上夜賊聞夜聲謂
是惡鬼捨盡財物各皆散走既至天明老母
太蚤无所長懼便即下樹見其所財寶看瑛珠
瑰金珊瑚瑠璃真奇雜物滿負向家夫婦見母
愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母即語言

瑰金珊瑚瑠真奇雜物滿負向家夫婦見母
愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母即語言
我死生天多獲財寶而語婦言看璞珠璣金
珊瑚瑠是汝父母嫁姑婦妹用來與汝由吾
老弱不能多負語汝使來意當與婦聞姑
語欲然歡喜求如姑法投身火坑而白夫言
老姑今者緣投火坑得此財寶由其力弱不
能多負若我去者必定多得夫如其言為作
火坑投身燒爛於即永沒命時諸天而說偈
言
夫人於尊所　不應生惡逆　如婦欲習姑
反自焚燒身
為鳥報恩緣
昔有鳥兵相鬬憎鳥待晝日知鳥无見踰
無群鳥散食其宍鳥便於夜知鳥眼闇復喙
群鳥開罩其腹亦復散食畏盡畏夜无有竟
已時群鳥中有一智鳥語衆鳥言已為惡憎
不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便弥
覆諸鳥然後我等可得歡樂若其不令終為

不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便弥
覆諸鳥然後我等可得歡樂若其不令終為
所敗衆鳥答言如汝所說當作何方得滅離
賊智鳥答言令等衆鳥但龕喙我拔我毛羽
喙破我頭我當設計要令弥覆即如其言燋
悴形容向鳥宛外而自悲鳴聞其聲已便出
言令令何故破傷頭腦毛羽墮落來至我所
悲聲振吾欲何所說鳥語鳥言衆鳥離我不
得生活故來相投以理慰息時鳥憐愍欲存
畜鳥皆言曰此是怨家不可親近何緣養畜
以長怨讎時鳥答言令以困苦來見投通一身
孤單竟何能為遂便養給恒與殘穴日月轉
久毛羽平復鳥詐歡喜彼作方計銜氣樹支
并諸草木者鳥宛中似如報恩鳥語鳥言何
用是為鳥即答言孔宛之中純是冷石用此草
木以御風寒鳥以為令嘿然不答而鳥於是即
求守孔空詐給使令用報恩養特會暴雪
寒氣猛盛衆鳥率令來集孔中鳥得其便尋
生歡喜銜收人火用燒鳥孔衆鳥一時於孔

▼斯六九二五號背面　大乘百法明門論開宗義決序釋（釋起首二句）



S-T682 16/723B15

Chin 019

人共中天竺國三藏法師於西太原寺同
譯經論法師等並業隣初地道榮弥天爲佛
法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十
部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青文就
裝繕畢功甘露之音晚深大雲之響方遠庶
永垂沙劫廣濟塵襟大之義自明寫瓶
之辯逾澗　朕以蠢昧欽承　顧記常頒紹
隆三寶安大寶之鴻基　紹繼八聖固　先聖
之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙
義盡卷圓之與旨擇大法載轍震於九閡吹
大法螺聲遍於有頂爲闡宣之明炬實廣衢
之慧日昔提了義於在茲乎部奉條流列之於
後

大乘密嚴經密嚴會品第一（卷之中天竺國三藏法師地婆訶譯　唐書寫　此本　沿訂）

如是我聞一時佛住出過欲色光色想於一切
法自在光礙神足力通密嚴之國非諸外道二
乘行處與諸隣極微觀行者十億佛土微塵
皆悉雲集諸菩薩摩訶薩俱皆超三界心意識竟智慧

乘行雲與諸聲聞俱悉親行者十億佛土微塵
數菩薩摩訶薩俱皆是三界心意識境智慧
生身轉於所依成就如幻首楞嚴法雲三昧
寶蓮諸有蓮花之宮名光音佛手親授其頂
其名曰樹異論菩薩大慧菩薩如實見菩薩
持進菩薩解脫月菩薩觀自在菩薩得大勢
菩薩神通王菩薩文殊師利菩薩金剛菩薩
如是等菩薩摩訶薩而為上首尒時如來應
正等覺從諸自智境現法樂住神通解脫光
燄現衆色像三昧而起出虹電光妙莊嚴藏與
諸菩薩入於光焰月藏殿中昇寶嚴師子之
座諸菩薩衆亦皆隨坐衆坐已定於時世尊四
方周顧從眉間出清淨光明名結珠莊嚴有
无量光周帀交映成光明網是光明網流照之
時一切佛土莊嚴之相分明顯現如一佛土餘
諸佛土嚴飾細妙周於微塵容嚴佛土超
諸佛國无有日月及諸星宿如光為性不同
微塵與容嚴中諸佛菩薩并餘國土來此會
者皆如須彌靈宜及非擇滅尒時世尊現諸
國土及佛菩薩勝功德已復以佛眼遍視十
方諸菩薩衆謂如實見菩薩言如實見今此國

國土及佛菩薩勝功德已復以佛眼遍視十
方諸菩薩衆謂如實見菩薩言如實見今此國
土名為容嚴是中菩薩從色光色光想之受以
三昧力生智慧火焚燒色受又以光明轉所依
心而得智定意生之身神通力通以為嚴飾
光寂滅光骨體如日月虹電世金明珠頻聚
珊瑚訶利多羅占波迦花月鏡中之像
住於諸地淨有漏因三昧自住十究竟願及
以迴向獲殊妙身而來住此
尒時如實見菩薩住大衆中即從座起偏袒
右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊我於
今者欲有所問唯願如來哀許見說佛告之
言善哉善哉恣汝所問當為開演時如實見
即白佛言世尊唯此佛土出過欲色光色光
照衆生界耶佛言善男子上方去此過百德
佛國有佛土安羅樹王佛土星宿王佛
土過如是國復有光量百千國土廣博殊異
種種莊嚴彼中諸佛咸為菩薩說視法樂
住內證智境離諸分別真如實際大涅槃界
究竟之法是故當知此佛土外有如是等光
量佛國如實見非唯汝今於佛國土菩薩衆

究竟之法是故當知此佛土外有如是等无
量佛國如實見非唯汝今於佛國土菩薩衆
會心生疑惑請問如來此有菩薩名曰持迦
*
曾於佛所生疑惑心便以神通力昇於上方
過百千億万至如恒河沙諸佛世界不能一見
如來之頂心生希有念佛菩薩不可思議遂
婆娑世界舍衛城中至於我所悔謝己過歎
佛无邊稍如虛空住內證境來容嚴國
尒時會中金剛藏菩薩摩訶薩善能演說諸
地之相微妙次定盡其源底從座而起袒右
肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊我於如
來應正等覺所欲問少法願佛慈哀為我宣
示佛言金剛藏汝於我所有所問如來應
正等覺當順汝心為汝開演
尒時金剛藏菩薩摩訶薩蒙佛許已即白佛
言世尊佛菩提者是何句義所覺是何諸說
第一義境示法性佛除去來今在行地者色
相之見及取著外論行分別境起微塵膠惑目
在時方空虛空我意根境和合如是諸見復有
計著无明愛業眼色與明是時復有徧及作
意如是等法而為因緣等无間緣所緣緣增

在時方空虛空我意根境和合如是諸見復有
計著无明愛業眼色與明是時復有徧及作
意如是等法而為因緣等无間緣所緣緣增
*上緣和合生識虛妄德度起有无等種種言
論此法之中復有諸人於蘊衆生隨空性見
為斷如是妄分別覺唯願世尊說離五種識
所知相能於諸法衆自在者佛大菩提所覺知
義令得聞者如其了悟所知五種而成正覺
尒時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善
哉金剛藏十地自在超分別境有大慈悲能
欲顯示法性佛種衆上瑜祇非唯汝今於佛
菩提所覺之義生希有念諸聞於我有幻
等无量菩薩咸於此義生希有心種種思惟而
求佛體如來者是何句義為色是如來耶異
色是如來乎如是於蘊界處諸行之中內外
徧求不見如來皆是所作滅壞法故以智定
意審諦觀察乃至分析至於微塵皆悉不見
蘊處界故如來者常法身故善哉佛子汝能
善入甚深法界諦聽諦聽善思念之當為汝
說金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教
佛言善男子金剛三昧藏自在者如來非蘊

佛言善男子金剛三昧滿腳自在者如來藏
亦不異蘊非依蘊非不依蘊非生非滅非智
非所知非根非境何以故蘊界處諸根境等
皆麤鄙故不應住內不應住外而見如來善
男子色元覺知元有思慮生已必滅同於草
木瓦石之類微塵集成如水聚沫受以二法
和合而生猶如浮泡乾衣等想亦二和合因
緣所生如熱時餘霹如盛熱地氣蒸涌眼以
日光如水波浪諸鳥獸等為渴所逼遠而見之
生真水解想亦如是元有體性虛妄不實名
別智者如有性見各別體相名字可得定者
審觀猶如兔角石女兒等但有假名初元實
義如夢中色唯想妄見落即非有元明夢中
見男女等種種之色成於正覺即元所見辟
如芭蕉皮葉既除中元有實行亦如是離於
身境即元體性識亦如是幻事虛偽不實辟
如幻師善幻師弟子以草木等物幻作於人
及諸象馬種種形體具足莊嚴愚幻貪求非
明智者識亦如是依餘而住而異分別謂能所
取二種而生善自了知即皆轉滅是故元體周於
幻事金剛藏如來常住恒不變易是備念佛

取二種而生善自了知即皆轉滅是故元體周於
幻事金剛藏如來常住恒不變易是備念佛
觀行之境名如來藏猶如虛空不可壞滅名涅
槃界亦名法界過視未來諸佛世尊皆隨順此
而宣說故如來出世不出世間此性常在名法
住性亦名晝夜摩性金剛藏云何名為晝夜
摩後有諸惡此皆離故又此三昧能次定除
後有諸惡以如是義名晝夜摩善有住此三
昧之者於諸衆生心元顧惜證於實際及
以涅槃猶如熱鐵投清冷水故諸菩薩捨
而不證近住而已常為衆生而作利益不
捨精進大悲諸度不斷佛種不行外道二
乘之徑如大力為不為三昧於法門恒元退轉以究竟
味著識之境界超佛法門恒元退轉以究竟
慧入佛法身開顯如來藏大威德當成毫
轉妙法輪智境衆色而為資用入如來定遊
涅槃境漸次備行超第八地善巧積習乃至法
雲資用如來廣大威德住於諸佛內證之地
與元切用三昧相應通達十方不動本處而
恒依心密嚴佛國轉於所依智定意身力
通自在皆得具足辟如空月影遍衆水佛亦

恒後心盛嚴能自轉於所依智之意身力
通自在皆得具足譬如空月影遍衆水佛亦
如是化形普降於諸世間隨衆生心所樂不
同皆使蒙益无空見者復令當諸容嚴佛
國如其性欲而漸開誘為說一切欲界天王
自在菩薩摩尼宮等諸安樂處乃至諸地
次第十方佛土功德莊嚴盡於未來隨機應
現如回持明安羅那樂及諸靈仙宮殿之神與
人同心而不可見如來變化所為事畢住於真
身晦而不現亦復如是令時世尊而說偈言
根塵如蜜聚　境界緣所觸　癡愛業以生　衆智難解
心及諸心法　動搖恒不安　覺觀所緣處　如龍共雕蜡
喚無從此興　譬如夾風火　諸法觀行者　為搖衆生法
於無常辭觀　一心而不解　譬如空中　无樹而有影
風鳥無鳥跡　此見悉為難　離造及所造　色與非色法
非彼見如來　其難亦如是　真如實際等　及諸佛體性
為證之所行　超諸語言境　涅槃為佛　佛亦名涅槃
離諸分別想　云何而可見　譬如於金礦　礦中不見金
智者巧鍊鍛　真金方乃顯　分割於諸色　以金為徵驗
及於諸法　若一若異性　佛體不可見　亦非无有佛
定者觀如來　三十二相具　苦樂等災事　施作皆明顯

及於諸法　若一若異性　佛體不可見　亦非无有佛
定者觀如來　三十二相具　苦樂等災事　施作皆明顯
是故不應說　如來定是无
三昧一緣佛　善因善根佛　一切世間佛　及心等實佛
如是五種佛　所餘皆變化
三十二隨相　如來藏具有　是故佛非无　定者能觀見
出過於三界　无量諸佛國　如來微妙剎　淨佛土無滿
禪悅等相貌　以成聖因性　於莊嚴生　思惟佛威德
莊嚴中之人　一切同於佛　超過剎那頃　增進三昧中
世尊有大定　湛然而正受　相好諸功德　內外以莊嚴
衆謂佛作身　從於如來降　佛常莊嚴住　令視從其國
住真而正受　隨緣衆像生　如月在空空　影現於諸水
如摩尼衆寶　色合而明視　如來住正定　視衆亦復然
譬如形與像　非一亦非異　如是勝丈夫　於諸事業
非微塵勝性　非時非自在　亦非餘緣等　而作於世間
如來以因性　莊嚴其果體　隨世之所應　種種皆明視
遊戲於三昧　內外无不為　山川及林野　明友諸眷屬
衆星與日月　映鏡而妻為　如是諸世間　身中悉迦納
復有於掌內　數獨如芥子　佛於定自在　千尼羅縛等
无能作世間　唯佛之所化
自在等者　馳流變分別　計著於有无　若我及非我

*

[illegible]者 [illegible]系[illegible]分別 計著於有无 若我及非我
或言一切壞 或言少分滅 如是諸人等 常自害其身
云何於此中 而生是諸見
佛是通達眾 觀行之大師 觀世如乾城 所作業事業
亦如夢中色 渴歌所求水 因於種種業 風鈴而自起
佛於方便中 自在知見者 譬如工巧匠 善守於機關
亦如海船師 執地而怪動 如是諸有者 根淨根之所證
如來永寂滅 寂滅无有邊 明了心中住 觀行人
是諸行空者 微妙之所依 一切觀行人 明了心中住
佛種家清淨 非有亦非无 遠離於限量 及以能所覺
妙智相應心 眾上之境界 知相皆无性 是即見如來
破諸煩惱 不著於三昧 住於无漏路 一切皆无漏
諸天乾闥婆 阿修羅羅睺 仙人及外道 讚歎而供養
於彼不驚怖 而興世間業 以住本清淨 相應之理中
天人等見者 變化之所作 佛非彼此現 而同於日月
住於圓應道 現除諸煩惱 異學各不同 隨宜而攝御
種種衆法智 王論三毗陀 悉是諸如來 定力持而說
國王王臣等 乃至山林家 所有諸美財 皆從佛出生
十方衆寶藏 出生清淨寶 悉是天中天 自性成神故
一切三界中 有諸明智者 種種方便業 因佛而成就

*

國王王臣等 乃至山林家 所有諸美財 皆從佛出生
十方衆寶藏 出生清淨寶 悉是天中天 自性成神故
一切三界中 有諸明智者 種種方便業 因佛而成就
佛從兜率降 娑婆衆圍遶 歡喜共歡娛 日夜常遊集
或如堅利智 會陵陂尼王 執世之直繩 虛空而招放
興於一切家 現為明智者 而住密嚴中 寂然无動作
此大手尼境 凡愚異分別 譬如幻師人 亦猶衆渴歌
如世觀於幻 夢中諸所取 天中天境界 佛子見其真
如是觀行人 如理於陸覺 那羅與伊舍 梵天及且那
難陀鳩摩羅 劫比羅如等 衆生愚癡者 於此常迷惑
未來現在世 一切諸手尼 智氣實於心 亦所不能見
[illegible]其合聞藏 普行諸地中 復以能成神 而居密嚴土
是法之境界 我今為汝說
或有差分別 勝性與微塵 如工作諸物 種種諸形相
生唯是法生 滅亦唯法滅 妄計一切物 細塵能造作
因緣了於果 譬如燈照物 先不得其相 後壞亦復然
非於過去中 有體而可得 未來亦如是 離緣无有性
一一諸緣內 過求无有體 不見性有无 亦无无有見
於識能等等 微細而分別 三百有六十 邪宗衆論道
法來生死中 无有涅槃法

大乘密嚴經妙身生品第二

大乘密嚴經 如幻身生品第二

＊ 尒時如實見菩薩有大威力世中自在其身
妙好上服莊嚴在佛前遶塵而立曲躬合掌
一心恭敬向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
尊者善能通達自智之境觀法樂住於三乘
世間心得无礙為大定師於定自在能隨順
說諸地之相常在一切佛國土中為諸上首
演深妙法是故我今勸請尊者說諸聖之不
隨他行觀法樂住內證之境令我及餘諸菩
薩衆得見斯法安樂循行趣於佛地猶意生
身及言說身力通自在皆得具足轉所依心
不住實際如衆彩摩尼觀諸色像於一切佛
國說密嚴行金剛菩薩摩訶薩言善哉仁主
能請我說入於密嚴无我之法仁主先應覺了
諸法別境是心之相於境衆中捨諸分別仁
主一切世間是分別見見世間體即於所緣而
得三昧我今為汝開示彼法主應善聽即
說偈言

一切諸世間 譬如幻時識 以諸不實相 无而妄分別
覺自所覺生 所覺依能現 離一則无二 譬如光共影
无心亦无境 量及所量事 但依於一心 如是而分別

覺自所覺生 所覺依能現 離一則无二 譬如光共影
无心亦无境 量及所量事 但依於一心 如是而分別
能知所知法 唯依心妄計 著于所知无 能知即非有
心為法自性 及人之所濁 入於八地中 而彼得清淨
九地行禪定 十地大開覺 法水灌其頂 而成世所尊
法身无有盡 是佛之境界 究竟如虛空 心識亦如是
无盡亦无壞 衆德以莊嚴 住於不思議 密嚴諸佛土
譬如乾闥婆 見城而顯現 无破顯於塵 塵折無顯
知是因有漏 而成无漏法
如火燒盡木 復於餘處住 於不動智 恃依離分別
密嚴佛國中 如是而常現
不生衆類 莫住於世間 捨於一切見 歸依此无我
衡諸損益流 无生亦无壞 離於一切見 歸依此无我
諸患皆已息 住於不思議 淨於一切見 歸依此无我
世間種種法 本來无我性 非由壞无 及愉之所現
知火炎新已 自於是中滅 觀察於三界 无我皆亦然
是名現法樂 聖人自智境 依此入諸地 淨除无始惡
捨離世所依 出世而安住 其心轉清淨 恒居密嚴土
尒時如實見菩薩摩訶薩以諸王衆俱作是言金剛
自在我等今者咸欲歸依願示於我歸依之
處於是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

自住我等今者咸欲歸依願求於我歸依之
處於是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
佛體非是有 亦非无有佛 護樹已荒燒 魔軍咸退散
住於如來地 密嚴之妙國 所覺淨无垢 仁主可歸依
遠離諸分別 證於无染所 密嚴諸聖者 仁主可歸依
密嚴勝淨刹 衆聖之依處 觀行者无漏 應歸此嚴國
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復告如
實見菩薩言仁主已得住地諸觀行者觀一切世
間如鏡像中而有高下如夢所見端正妖色如
石女人怨夢己身誕育於子如乾闥婆城內
諸所施為如旋火成輪如空中垂鬚如幻化所
作人馬等形樹林花果如浮雲之影如奔電之
光皆是虛偽非真實有分別所成猶工造器
仁主世間衆生習氣熏心生種種戲論意識
意識及餘諸識相續而轉五法三性二種无
我恒共相應譬如瀑流為風所擊起諸波浪
浪起相尋而流不息阿賴耶識在於世間亦
復如是无始習氣猶如瀑流為境界風之所飄
動起諸識浪恒无斷絕仁主是八種心雖无
如是若干體異而隨緣漸起或一時生心生
之時取諸境界亦有如是漸頓差別若於屋

如是若干體異而隨緣漸起或一時生心生
之時取諸境界亦有如是漸頓差別若於屋
宅及諸星宿軍衆山林枝葉花菓如是等處
多是一時或次第取若在眠夢見昔所史
或相念初生至于老死及等數衆物尋思
句義觀異文形受好飲食於是境界次第等
知或有一時頓取之者仁主心性本淨不可思
議是諸如來微妙之藏如金在礦意從心生餘
六亦然如是多種於世法中而為差別仁主
阿賴耶識雖與能熏及諸心法乃至一切染
淨種子而同住性恒明淨如來種性應知
亦然定不定別體常清淨如海常住波潮轉
移阿賴耶識亦復如是諸地漸修下中上別捨
諸雜染而得明現於是金剛藏菩薩摩訶
薩復說偈言
譬如海意意於斯緣法 從我已聽聞了 心淨能聞了
十方一切國 諸王衆會中 決當隨所願 廣為其宣說
若人聞法已 漸淨阿賴耶 或作人中王 轉輪四天下
或復為帝釋 乃至自在宮 而於欲天王
或為色界生 及生无色天 无想衆生中 及諸禪之樂
證真而不住 雖如師子吼 衆生皆自住 喜樂以相應

或為色界眾生　及生无色天　无想眾生中　受諸禪之樂
證真而不住　羅如師子吼　眾之皆自在　喜樂以相應
* 一心求密嚴　不染著三界　生於密嚴已　漸次而開覺
轉依相妄滅　得如常安住　无量諸師子　因緣以莊嚴
為法自在王　眾中之最上　非如外道說　壞成為涅槃
懷應同有為　死有復生過　十業上中下　三界以出生
眾上生密嚴　諸地轉增進　得下胞胎生　如來微妙身
云何說涅槃　是滅壞之法　涅槃者滅壞　眾生有終盡
眾生者有終　是無有初際　應有無生法　而為作眾生
无有無眾生　而生眾生界　眾生界既盡　佛无分別法
是則无能覺　亦无有涅槃　妄計斷滅者　而執於斷滅
譬如種芭蕉　燒滅久新盡　彼說斷滅性　是壞有為无
於斷滅無樂　未離不能證　過失分諸禪　无色无想定
遠順而入出　力通皆自在　於彼不是道　亦不住涅槃
審知諸法相　諸地得善巧　如是而莊嚴　如來密嚴國
若言斷滅性　壞有以成无　斯人住諸有　畢竟不能出
亦壞三和合　因等四種緣　眼色內外緣　和合所生識
世間內外法　手力緣生　如是等眾義　一切皆遠反
若知唯識觀　離於心所得　分別不現前　亦不住其性
是特依密嚴　密嚴心自受　捨於世間中　所取能取見
轉依離虛妄　智慧不思議　十種意生身　眾妙為嚴好

* 是特依密嚴　密嚴心自受　捨於世間中　所取能取見
轉依離虛妄　智慧不思議　十種意生身　眾妙為嚴好
住三界之主　而來密嚴國　內外眾世間　諸觀无別異
色心及心法　不相應无為　體性皆平等
如是諸智者　來於密嚴國　不同於自宗　同諸異分別
相名與分別　西智又如如　是者能明照　體性皆平等
入佛所讚揚　密嚴之淨國　或於佛智眼　顛倒不顛倒　同異法斯據
若壞三和合　及以四種緣　初際等諸見　皆從壞滅生
愚智分別者　彼之五種論　離斷不成立　諸義皆相違
五種悲感通　或於智眼　捨離於自宗　依止佛宗法
大乘應當知　眾生在諸有　如幻如夢轉　初際不可得
如來以悲願　普為說諸緣　如淨月光明　无生不同道
各順其根性　隨宜而說法　涅槃者壞滅　能有何功利
增上有三種　解脫亦復然　四諦及神通　念處及觀解
四緣无色住　根力及神通　覺支諸地等　有為无為法
乃至眾聖道　皆緣識而有　諸法若觀智　及與隨生智　集智三昧然　成道亦如是
如是十二種　名之為觀觀　學人數有子　第八七返生　家家一往來　一間而滅度
中般涅槃　有行及无行　上流於密嚴　終歸涅槃

學人數有十 乃至八七返生 家家一往來 一間而滅度
中般及生般 有行及无行 上流乃至處處 然後般涅槃
※ 如是一切種 諸智之品位
從行觀行者 下中上不同 菩薩增上緣 功德衆殊勝
十一與十二 乃至於十六 此諸修定者 復漸滅於心
所盡非是盡 亦非心共住 未來心未生 未生故無有
心緣不和合 非此非彼生 業無禪无心 有因不能害
有因為諸識 意識及五種 意識不自覺 猶如波浪生
定者觀賴耶 離非所分別 微妙无所有 轉依而不壞
住於密嚴中 如月恒明顯
密嚴諸智者 既作常住俱 恒遊定境中 一味无差別
密嚴定者家 定力生於彼 是故應修習 相應妙定心
欲界有六天 梵摩十二處 无色及无想 一切諸地中
若生密嚴國 於彼為天主 常將衆寶聚 常將十種智
法智隨生智 世俗知他心 及普集滅道 盡智无生智
仁者真實見 會名羅漢族 聲聞辟支佛 種姓无殊異
當來密嚴國 勿懷疑惑心 如幻師幻術 幻人幻象馬
意住於身中 似幻數而住 亦如幻為樹 河中之華族

意及於意識 心心法共具 譬如虛空中雲 共聚而无實
種子賴耶識 諸智所練復 譬如摩尼寶 隨緣現衆色
※ 離住衆生身 體淨如无垢 是決定種性 亦為大海藏
名因於相生 相從因緣起 以諸形相故 而起於分別
分別從二因 外相心習氣 業七未那識 應知亦復然
諸根意聚會 發生於五識 心法共相應 如是身中住
正智常觀察 一切諸世間 從於如是因 而生彼諸果
真如非異此 諸法等相生 與理相應心 明了而觀見
此即是諸法 究竟真實性 亦為妄所計 一切法不生
諸法性常空 非无亦非有 如幻及陽燄 乾闥等衆物
種種諸形相 名句及文身 如是執者生 於此道計性
根境意和合 重習於成種 與心无別異 諸識從此生
資於等因力 是諸依他起
內證真實智 現前所住法 是即說圓成 聚聖之境界
佛及諸弟子 證此名聖人
若人證斯法 即見於真際 唱言生已盡 梵行皆已立
所作莫不成 永離於諸有 解脫一切苦 滅除衆怖畏
生法二无我 若能明了知 普燒諸習氣 永斷於分別
從於无始來 戲論而積聚 无量衆過惡 一切皆已除
譬如乾闥婆 城去鐵无損 解脫者亦尒 藏畫而清潔
入於无漏界 密嚴之妙土 此土最微妙 非餘所能及
佛與諸菩薩 清淨之所居 三昧樂現前 以此而為食

入於无漏界　莊嚴之妙主　此土衆微妙　非餘所能及
佛與諸菩薩　清淨之所居　三昧樂視前　以此而為食
欲生斯處者　當修真實觀　須為諸有緣　如理廣宣說
名生本於相　相起復從緣　種種諸分別　皆因相而有
根境純衣等　蘊法所合成　分別從此生　了知而簡異
若動者非動　一切諸世間　皆同癡闇生　愚實以為體
長短等諸色　香聲與香味　甘苦堅濕等　意識之所緣
善與不善性　有為无為法　乃至於涅槃　斯為智之境
念念常遷轉　皆依識已生　譬如意石力　吸鐵令迴轉
未那於藏識　當知亦復然　如地有二頭　各別為其業
染意亦如是　執取阿賴耶　能為我事業　增益於我所
復與意識俱　為依而轉轉　身中煖觸生　運動作諸業
飲食及衣服　隨事而受用　騰躍或歌舞　種種自娛樂
持諸衆生身　斯由意功力　於如夢幻等　一切諸境界
起種種分別　不知唯自心　如在室中　走廊以遊戲
瓶色不安固　分別亦如是　分別无所依　但行於自境
譬如鏡中像　識種動而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　於斯遠離處　是即名真實
持進菩薩等　及聖自乾達　遍觀諸億劫　種種皆嚴好
於彼莊嚴中　此土最殊勝

於彼莊嚴中　此土最殊勝
極樂諸善　乃至於下方　无量億土中　諸佛所讚歎
皆言安樂國　威德化自然　无始亦无終　本昔如來地
出過於三有　寂靜无所為　自利及利他　功業悉成滿
非不此成佛　欲中施佛事　要依於安樂　化為无量德
常依於正定　遊戲諸神通　一切國土中　如月无不見
隨諸衆生類　所應而化益
十地花嚴等　大樹與神通　勝鬘及餘經　皆從此經出
此經最殊勝　衆經莫能比　仁主及諸王　宜應盡尊敬
欲色无色衆　无想等天宮　佛已超過彼　而依安樂住
此土諸宮殿　如蓮偏衆飾　是一切如來　淨智之妙相
佛及諸菩薩　常在於是中
世尊恒住禪　寂靜衆无上　依自難思定　現於衆妙色
色相无有邊　非餘所能見
極樂莊嚴國　世尊无量壽　諸隨觀行者　色相皆亦然
或見天中天　赫奕如衆形　訶利占波色　真金明月光
孔雀素羅雉　鸚鵡蓮華等　或見身麤現　弊服寂茅中
或如千日光　衆大蓮花上
或見諸菩薩　頂飾龍王髻　或以帝青寶　莊嚴為寶冠
或見輪圓文　魚螺等衆相　或見光燄色　如蛇而施宣
或見以須彌　置之於右掌　或持大海水　其狀如牛跡

或見諸菩薩　頂飾龍王鬘　或以帝青寶　莊嚴為瓔珞
或見輪幢文　魚螺等衆相　或見光嚴色　如蜺而施宣
或見以須彌　置之於右掌　或持大海水　其狀如牛跡
或見作人王　冕服當軒宇　輔佐衆圍繞　共宣於國化
或見諸菩薩　眾上備行者　說於自境界　先佛所知法
或說以知定　達轉於所依　得如幻之身　種種皆无礙
或示子於境　斷諸取著業　諸見皆已除　不受於諸有
群如青蓮華　燈滅而混雜　或有示修行　一切波羅蜜
行那之大會　周給无窮盡　善行持戒等　種種諸儀則
樂樂莊嚴國　人非胎藏生　身相如金山　光色常圓滿
瑜伽自在者　安樂及光明　斯人之境界　百分无其一
極樂中之人　自然隨念食　年居膝自在　定為甘露味
寶樹名如意　遊戲於其下　妙金為碎末　布地以莊嚴
沖蓮及衆花　敷榮而鬱茂　如是具嚴飾　不可得為喻
善人有淨信　善巧行諸禪　愛樂佛功德　專精以迴向
即於佛勝土　蓮花而化生　衆相以莊嚴　皎鏡无塵垢
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是偈已自現其身
如一指節或如芥子乃至毫端百分之一或
或現佛身或現獨覺身或現聲聞身及餘无
量種種之形而說於法或說菩薩入於諸地了
知五法八識三性及二无我得如幻三昧隨意

知五法八識三性及二无我得如幻三昧隨意
受身自在神通力无所長皆不退轉淨所
依已入於佛地无漏蓋累常无礙易或說菩
薩善能遊履如夢如像如水中月諸觀行人
所行之道得首楞嚴三昧十幻喻身諸究竟
願莫不成滿達于正覺坐妙蓮花諸佛子衆
所共圍遶或說菩薩以願力故現種種形遊
諸國土歷事諸佛是諸菩薩其身微妙不在
有无譬如天仙乾闥婆衆依須彌住或在空中
地行衆生所不能覩彼諸菩薩亦復如是悲觀
行者不能得見或說菩薩得禪自在三昧力
故於十方國土蓮花之宮示現受生及般涅槃
或說菩薩以三昧力轉於所依而不住實際於
一切有衆生愛差別視身其心平等如地如水
如日如月或說菩薩以大悲心愍諸衆生輪
轉生死孤窮下賤衆苦所逼譬如黑蜂依船而
住遊於大海隨船飄蕩或一由旬乃至百千
无量由旬為說非我生死无常令知速滅刹那
不住或說諸佛及諸菩薩見一切衆生渴愛
遠乱為分別苦之所逼迫於无相法中而取於

W→T682 16/730c14

住迷於大海隨順飄蕩或一由旬乃至百千
无量由旬為說非我生死无常令知速滅刹那
不住或說諸佛及諸菩薩見一切衆生渴愛
迷亂為示別苦之所逼迫於无相法中而取於
相堅妄計著有能所取是能所取無純其心
於生死海馳蕩不息貧窮孤露无有所依
如大海中蚊蚋之類佛及菩薩猶住躯人於
諸衆生心生憐愍令斷既生死苦難隨其
所應而為現身說有種種諸行

大乘密嚴經卷上

S→T945 19/106c5

頂禮[illegible]
如來明圓[illegible]清淨經[illegible]
明[illegible]
本時阿難因九[illegible]經[illegible]
登伽女以[illegible]
[illegible]摩[illegible]
[illegible]王及大[illegible]長者居士[illegible]
[illegible]時世尊頂放百寶光長光明光中出
千葉寶蓮華有佛化身結加跏坐宣說神呪
勅文殊師利將呪往護惡呪銷滅提婆阿難
及摩登伽歸來佛所阿難見佛頂禮悲泣恨
无如來一向多聞未全道力慈愍啓請十方
如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那羅初方
便於將復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢
辯文佛寺供預樂願退坐默承佛聖旨
佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於
我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難
白佛我見如來世二相勝妙殊絕形體映徹
猶如瑠璃常自思惟此相非是欲愛所生何
以故欲氣麤濁腥臊交蘊穢體血雜亂不能發
生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落

相如瑠璃常自思惟此相非是菩提涅槃可生何
以故破氣成渦胜勝交蓮隱互雜亂不能發
生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃髮
佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從无始
來生死相續皆由不知常住真心性淨明體
用諸妄想此想下真故有輪轉汝今欲所无
上菩提真發明性應當直心酬我所問十方
如來同一道故出離生死皆以直心心言直
故如是乃至終始地位中間永无諸委曲相
阿難我今問汝當發心時緣於如來世二相將
何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛
樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂
故我發心願捨生死
佛告阿難如汝所說真所愛樂因于心目若
不識知心目所在則不能得降伏塵勞譬如
國王爲賊所侵發兵討除是兵要當知賊所
在使汝流轉心目爲各善今問汝唯心與目
今何所在
阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識
心居在身內縱觀如來青蓮花眼亦在佛
面我今觀此浮根四塵祇在我面如是識心
實居身內
佛告阿難汝今現生如來講堂觀祇陀林令
佛告阿難汝今現生如來講堂在給孤獨園
祇陀林實在堂外
阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先
見如來次觀大衆如是外望方暗林園阿難
汝暗林園因何有見世尊此大講堂戶牖開
豁故我在堂得遠瞻見
爾時世尊在大衆中銷金色臂摩阿難頂告
諸阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞
嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴
路汝今諦聽阿難頂礼伏受慈旨
佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠
瞻林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂
外者阿難咨言世尊在堂不見如來能見林
衆无有是處阿難汝亦如是汝之心靈一切
明了若汝現前所明了心實在身內今時先
合了知內身頂有衆生先見身中後觀外物
縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠
合明了如何不知必不內知去何知外是故
應知汝言實了能知之心住在身內无有是
處阿難皆首而白佛言我聞如來如是法音
悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然

W-T945 19/107B29

於室中是燈必能先照室內後及其室門後及
院庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈
光若在室外不能照室是義必明將无所惑
同佛了義得无妄耶
佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循
乞摶食歸祇陀林我已宿齋汝觀比丘一人
食時諸人飽不阿難答言不也世尊何以故
是諸比丘雖阿羅漢軀命不同去何一人能
令衆飽佛告阿難若汝覺了知見之心實在
身外身心相外自不相干則心所知身不能
覺覺在身際心不能知我今視汝毗羅綿手
汝明見時心分別不阿難答言如是世尊佛
告阿難若相知者云何在外是故應知汝言
覺了能知之心住在身外无有是處
阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居
身內身心相知不相雜故不在身外我今思
惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知
心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏
猶如有人取瑠璃椀合其兩眼雖有物合而
不留礙彼根隨見適即分別然我覺了能知
之心不見內者為在根故分明瞥外无障礙
者潛根內故

S-T665 16/438B21~28

▼斯六九二八號　金光明最勝王經卷第八

皆及諸眷屬　我今皆請召　唯願降慈
他化自在天　及以樂變化　覩史多天衆
夜摩諸天衆　及三十三天　四大王衆天
地水火風　神　依妙高山住　七海山神衆
滿月及五頂　日月諸星辰　如是諸天衆　令世間安
斯等諸神　不樂作罪業　敬佛兜率陀　及最小愛兜
天龍藥叉衆　乾闥阿修羅　及以摩睺羅　莫呼洛伽等
我以世尊力　悉皆申請召　願降慈悲心　與我免破辯
一切人天　衆　能了他心　者　皆願加神力　與我妙辯才
乃至盡虛空　周遍於法界　所有含生類　與我妙辯才
尒時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉大
士若有男子女人能依如是呪及呪讚如前
所說受持法或歸敬三寶虔心念於　所
求事皆不虛捐無復受持讀誦此金光明微
妙經典所願未者无不果遂速得成就除不
至心時婆羅門深心歡喜合掌頂受
尒時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能流
布是妙經王擁護所有受持經者及能利益
一切衆生令得安樂說如是法施與辯才不可
思議得福无量諸發心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
尒時大吉祥天女昂後座起前礼佛足合掌恭

金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

尒時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌恭
敬白佛言世尊我若見有苾蒭苾蒭尼鄔
波索迦鄔波斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等
法師所請飲食衣服卧具醫藥及餘一切所
須資具皆令圓滿無有乏少若晝若夜於此
經王所有句義觀察思量安樂而住令此經典
於贍部洲廣行流布為彼有情已於无量
百千佛所種善根者常使得聞不遠隱沒復
於無量百千億劫當受天種種勝樂常得
豐稔永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值
遇諸佛世尊於未來世速證無上大菩提果永
絶三塗輪迴苦難世尊我念過去有孫陀金
山寶花光照吉祥功德海如来應正等覺
十号具足我於彼所種諸善根由彼如来慈
悲愍念威神力故令我今日隨所念處隨所
願方隨所至國能令無量百千万億衆生
諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經亦
當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼

瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經亦
當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如来應正等
覺復當每日於三時中稱念我名別以香花
及諸美食供養於我亦常聽受此妙經王得如是
福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰
所須衣食無乏時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀菓神
兼林苗樹並滋榮　所有菓稼成就就
欲求孫時皆滿願　隨所念者遂其心

佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念
昔日報恩供養利益安樂無邊衆生流布是
經功德無盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方毘沙門
羅尒等天王城名有財主城不遠有園名曰妙
花福光中有勝殿七寶所成世尊我常住彼若
若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢者
應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地應
畫我像種種瓔珞周迴莊嚴當洗浴身著淨

若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢者
應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地應
畫我像種種瓔珞周迴莊嚴當洗浴身著淨
衣服塗以名香入淨室內發心為我每日三
時稱彼佛名及以經名号而申礼敬南謨瑠
璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸香
花及以種種甘美飲食至心奉獻亦亦以香花
及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方施諸
神等實言邀請大吉祥天發所求願若如所
言是不虛者於我所請勿令空尒于時吉祥
天女知是事已便生慈念令其宅中財穀增
長即當誦呪請召於我先稱佛名及菩
薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛　南謨寶髻　佛
南謨光明寶燈佛　南謨金燈光　佛
南謨百金光藏　佛　南謨金蓋寶精佛
南謨金花光燈　佛　南謨大焰光　佛
南謨大寶燈　佛　南謨東方不動　佛
南謨南方寶燈佛　南謨西方无量壽佛
南謨北方天鼓音　佛　南謨妙燈菩薩
南謨金光　菩薩　南謨金藏　菩薩
南謨常啼　菩薩　南謨法上　菩薩
南謨善安菩薩

W→T665 16/439c4

南謨北方天鼓音　佛　南謨妙燈菩薩
南謨金光　菩薩　南謨金藏　菩薩
南謨常啼　菩薩　南謨法上　菩薩
南謨善安菩薩

敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉祥
天女由此呪力所求之事皆得成就即說呪
曰

金光明最勝王經卷第八　　沙門寶思惟奉詔譯

尒時憍陳如妻羅門說上諸數及呪讚法諸
辯才天女已告諸大衆仁等若欲請辯才天
哀愍加護於現世中得无礙辯聰明大智巧
妙言詞博綜奇才論議文飾隨意成就无
礙滯者應　先全誠禮雲系請召言
南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也
諸菩薩衆獨覺聲聞過去現在十
方諸佛悉皆已習真實之語能隨順說者換
實語无虛誑語已於无量俱胝大劫常說實
語有實語者悉皆隨喜以不妄語故出廣長
舌能覆於面覆勝鄔洲及四天下能覆一千
二千三千世界普覆十方世界周滿圓遍
不可思議能除一切煩惱炎熱敬礼一切諸
佛如是名相願我某甲皆得成就微妙辯
才至心歸命
敬礼諸佛妙辯才
獨覺聖者妙辯才
四聖諦語妙辯才
梵衆諸仙妙辯才
塞建陀天妙辯才
毗沙門天妙辯才
諸大菩薩妙辯才
四向四果妙辯才
正行正見妙辯才
大天烏摩妙辯才
摩那斯王妙辯才
四大天王妙辯才

Chum 0377

S→T665 16/437c14

斯六九二九號　金光明最勝王經卷第八

梵衆諸仙妙辯才
塞建陀天妙辯才
毗沙門天妙辯才
善住天子妙辯才
吠摩怒天妙辯才
侍數天神妙辯才
室唎天女妙辯才
諸母大母妙辯才
諸衆又袖妙辯才
所有眷屬資助我
敬礼无垢離　敬礼離欲者　敬礼雜欲人　敬礼捨纏垢
敬礼清淨　敬礼无明者　敬礼真實語　敬礼无塵習
敬礼住勝我　敬礼大衆主　敬礼辯才天　令我詞无礙
願我所求事　皆悉建成就　无病无女衆　壽命得延長
善解諸明呪　勸修菩提道　我心願早遂
我說真實語　我說无雜語　天女妙辯才　令我得成就
住願天衆　令我語无滯　速入智口內　聰明足辯才
願令我舌根　清淨如來辯　典故語威力　調伏諸衆生
我所生語時　隨事皆成就　聞者生恭敬　所作不虛指
若我求辯才　事不成就者　天女諸實語　皆悉成虛妄
有作无間罪　佛菩薩訶伏　及以阿羅漢　所有報恩語
舍利子目連　世尊衆第一　斯等真實語　願我皆成就

舍利子目連　世尊衆第一　[illegible]　願我速成就
我今皆召請　佛大聲聞衆　皆願速來至　成就我心[illegible]
所求不真實語　實願无重誑　六欲色究竟　及以淨居天
大梵及梵輔　一切梵王衆　乃至遍三千　索訶世界主
并及諸眷屬　我今皆召請　唯願降慈悲　哀憐同攝受
他化自在天　及以樂變化　[illegible]　[illegible]成佛
夜摩諸天衆　及三十三天　四大王衆天　一切諸天衆
地水火風神　依妙高山住　七海山神衆　所有諸眷屬
滿財及五頂　日月諸星辰　如是諸天衆　令世間安隱
并及諸天衆　不樂作罪業　敬佛鬼子母　及最小愛兒
天龍衆叉衆　乾闥阿蘇羅　及以緊那羅　莫呼洛伽等
我以世尊力　悉皆由請召　願降慈悲心　與我无礙辯
一切人天衆　能了他心者　皆願加神力　與我妙辯才
乃至盡虛空　周遍於法界　所有含生類　與我妙辯才
尒時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉大
士若有男子女人能依如是呪及呪讚如前所
說受持法式歸敬三寶虔心正念於所求
事皆不唐捐兼復受持讀誦此金光明微妙經
典所願求者无不果遂速得成就除不至心特
婆羅門深心歡喜合掌頂受
尒時佛辯才天女善哉善哉善女天汝能流布
是妙經王擁護所有受持經者及能利益
一切衆生令得安樂說如是法施與辯才

尒時佛辯才天女善哉善哉善女天汝能流布
是妙經王擁護所有受持經者及能利益
一切衆生令得安樂說如是法施與辯才
不可思議得福无量諸發心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
尒時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌
恭敬白佛言世尊我若見有苾芻苾芻尼鄔
波索迦鄔波斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等
法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切所
須資具皆令圓滿无有乏少若晝若夜於此
經王所有句義觀察思量安樂而住令此經
典於贍部洲廣行流布為彼有情已於无量
百千佛所種善根者常使得聞不速隱沒復
於无量百千億劫當受人天種種勝樂常得
豊稔永除饑饉一切有情恒受安樂亦得值
遇諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果
永絕三塗輪迴苦難世尊我念過去有瑠璃
金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺
十号具足我於彼所種諸善根由彼如來慈
悲愍念威神力故令我今日隨所念處隨所
視方隨所至國能令无量百千万億衆生受

慧聲念威神力故令我今日隨所念處隨所
視方隨所至國能令充量百千万億衆生受
諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃硨磲碼碯珊瑚虎魄真珠等寶悉令充足
若復有人至心讀誦是金光明寂勝王經亦當
日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼瑠璃金
山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺復當
每日於三時中稱念我名別以香花及諸美食
供養於我亦常聽受此妙經王得如是福而
說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰
所須衣食充足時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天隨時節雨
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀果神
衆林果樹並滋榮　所有苗稼咸茂盛
欲求珍財皆滿願　隨所念者遂其心
佛告天吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念
昔因報恩供養利益安樂无量衆生流布是
經功德无盡
金光明寂勝王經大吉祥天女增長財物品第七
尒時天吉祥天女復白佛言世尊北方毘室羅
末拏天王城名有財去城不遠有園名曰

妙花福光中有勝殿七寶所成世尊我常住
彼若復有人欲求五穀日日清旦香水澡
浴一室瞿摩塗地
者應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地
應畫我像種種瓔珞周帀莊嚴當洗浴身著
淨衣服塗以名香入淨室內發心為我每日
三時稱彼佛名及此經名吳而中礼敬南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方
施諸神等實言慈請大吉祥天發所求願為
如所言是不虛者於我所請勿令空乏時
吉祥天女知是事已便生慈念令其宅中特
令增長即當誦呪請召於我先稱佛名及菩
薩名字一心敬礼
南謨南切十方三世諸佛　南謨寶髻佛
南謨光焰光明寶幢佛　南謨金光寶積佛
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光幢佛　南謨大燈光佛
南謨大寶幢佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方无量壽佛
南謨北方天鼓音佛　南謨妙幢菩薩

南謨坎方天鼓音佛
南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩
南謨法上菩薩
南謨善安菩薩
敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉
祥天女由此呪力所求之事皆得成就即說
呪曰
南謨室利莫訶天女
鉢唎補羅拏伽羅
達唎設泥 去聲 呼
三曼吽毗婆泥
鉢唎底瑟侘鉢泥
蘇鉢唎底瑟侘補濕
莫訶毗俱比帝
莫訶頞唎俱
邦彼僧四經
藐僧近入雲四經
阿奴 彼利泥
怛姪他
三曼頞
莫訶毗訶唎帝
莫訶迦里也
薩婆頞他蘖羅泥
阿那那達摩多
莫訶達哩 嚩
莫訶頞唎俱
三曼多頞他
莎訶

已即至其所令願得遂世尊是灌頂法句是
成就句真實之句是虛誑句是平等行於諸
衆生是正善根若有受持讀誦呪者應七日
七夜受八支戒於晨朝時先嚼盡未淨澡漱

已及於晡後香花供養一切諸佛自陳其罪
皆為己身及諸含識迴向發願令所求遂
得成就淨於一室或在空閑河聞若處曠
野為燃燒栴檀香而為供養置一勝座幡蓋莊
嚴以諸名花布列壇內應當至心誦持前呪
希望我至我於夢時即便諸令觀察是人來
入其室就座而坐受其供養供養已後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實告
知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令圓
滿金銀財寶牛羊數麦飲食衣服臥具隨心
受諸快樂既得如是勝妙果報當以上六波
羅三寶及施於我廣修法會設諸飲食布列
香花既供養已所有供食皆須自食
養利益修身常住於此樹蘭若是人令無闕乏
隨所求我悉皆稱意亦當時時給濟貧乏不
應慳惜獨為己身常請是經供養不絕當以
此福善施一切迴向菩提願出生死速得解
脫不待世尊讚言善哉善哉善哉祥天女汝能如是流
布此經不可思議自他俱益
金光明最勝王經堅牢地神品第十八
堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭

布此經不可思議自他俱益

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭

敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現

在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及

阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊

我當往詣其所供養恭敬讚歎流通若有方

便為說法師敷置高座演說經者我以神力

不現本身在於座所項戴其足我得聞法深

心歡喜得資法味增益威光慶悅无量自身

既得如是利益亦令天地深十六万八千踰

繕那生金剛輪際令其地味悉皆增益乃至

無邊有土地味所肥濃田疇沈壤倍勝常日

亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹藥

草叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼形相

可愛衆所樂觀色香具足皆堪受用吾諸有

情受用如是勝飲食已長命色力諸根安隱

增益光耀无諸病患心慧勇健无不堪能又

此大地見有所須百千事業悉皆周備世尊以

是因緣諸贍洲部安隱豐樂人民熾盛无諸

衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身

心快樂於此經王深加愛敬所有之處皆顯受

持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說大法師

法座之處悉皆往彼為諸衆生勸請說是最

勝經王何以故世尊由託此經我之自身并

諸眷屬威豪利益光魏氣力勇猛威勢頓

容端正倍勝於常世尊我堅牢地神藥法味

已令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆沃壤乃

至如前所有衆生皆受安樂是故世尊特彼

衆生為報恩應作是念我當必定聽受是

經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座處

城邑聚落舍宅空地論法會所項礼法師聽受

是經既聽受已益還本處生心慶喜共作是

言我等今者得聞甚深无上妙法即是擁護

不可思議功德之聚由經力故等我當值死

至无邊百千俱胝那庾多佛承事供養永離

三途惡苦之處復於來世百千生中常生天上

及在人間受諸勝樂特彼諸人各還本處

為諸衆說是經王若一句一偈四句頌復或一句為

一如來名一菩薩名一四句頌復或一句為

諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨

諸衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃還於

餘處凡是地土所生之物悉得滋長茂盛

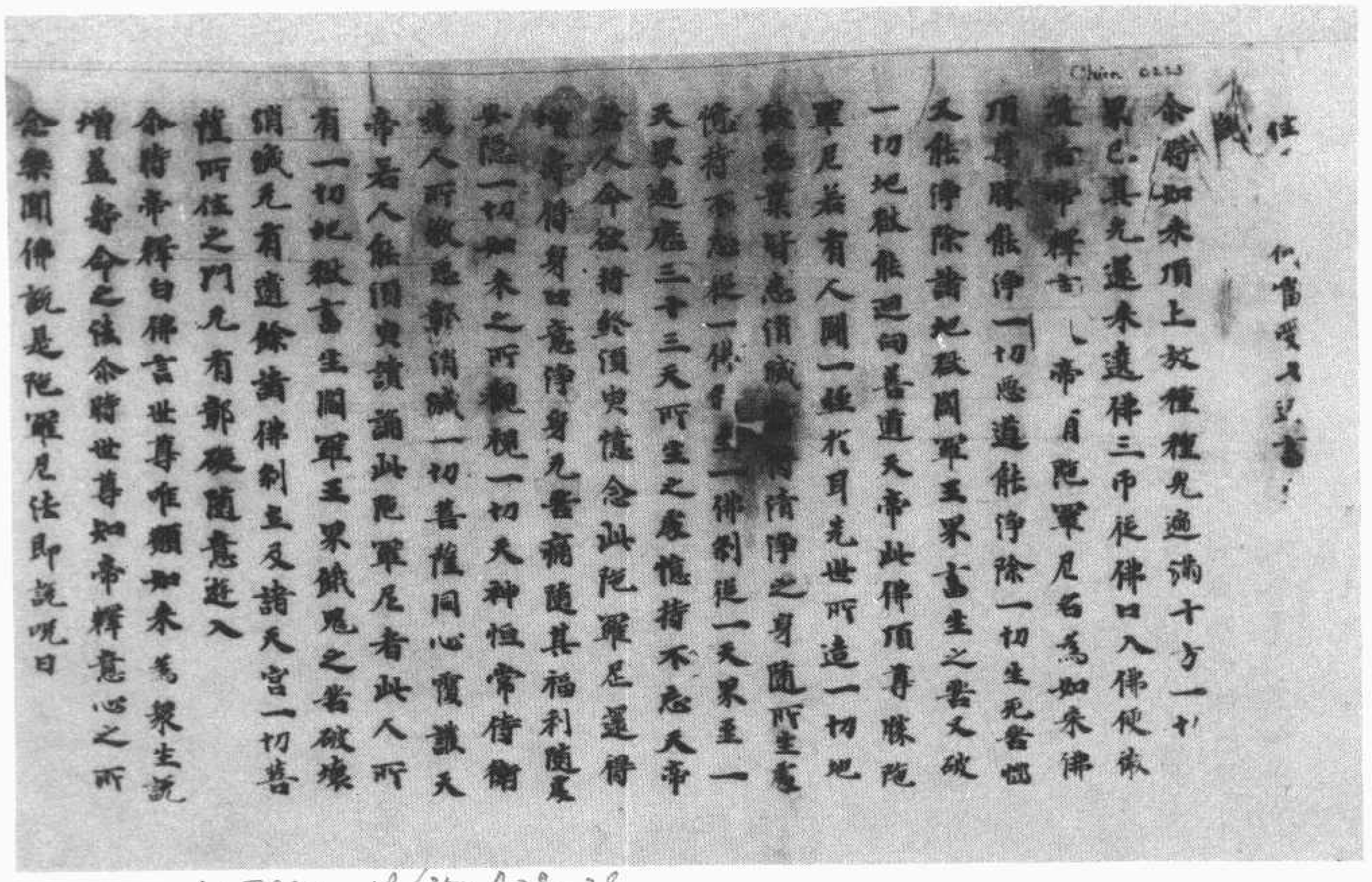
心快樂於此經王深加愛敬所有之處皆顯受

持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說大法師

及在人間受諸勝樂時世尊說此偈已告諸大衆說是經王若一為一品一首因緣
一如來名一菩薩名一四句頌復或一句為
諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨
諸衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃還於
餘處凡是地土所生之物悉得滋長茂盛
大令諸衆生受於快樂多饒珍財好行惠施
心常堅固深信三寶作是語已尒時世尊告
堅牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經
王乃至一句命終之後當得往生三十三天及
餘天處若有衆生為欲供養是經王故莊嚴
宅宇乃至張一傘蓋懸一繒幡由是因緣
六天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各各
自然有七千天女共相娛樂日夜常受不
可思議殊勝之樂作是語已尒時堅牢地神
白佛言世尊以是因緣若有四衆乃於法座
說是法時我當晝夜擁護令其身心安樂
於座所頂戴其足世尊如是經典為彼衆生
已於百千佛所種善根者於贍部洲流布不
滅是諸衆生聽斯經者於未來世无量百千
俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸
佛速成阿耨多羅三藐三菩提不墮三塗生
死之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心

W→T665 16/440C27

於座所頂戴其足世尊如是經典為彼衆生
已於百千佛所種善根者於贍部洲流布不
滅是諸衆生聽斯經者於未來世无量百千
俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸
佛速成阿耨多羅三藐三菩提不墮三塗生
死之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心
願能利人天安樂一切若有善男子女人及諸
衆欲得親見我真身者應當至心持此陀羅
尼隨其所願皆悉隨心所為資財珍寶伏
藏及求神通長年延壽并療衆病除伏惡
鬼制諸異論當持淨室安置道場洗浴身已

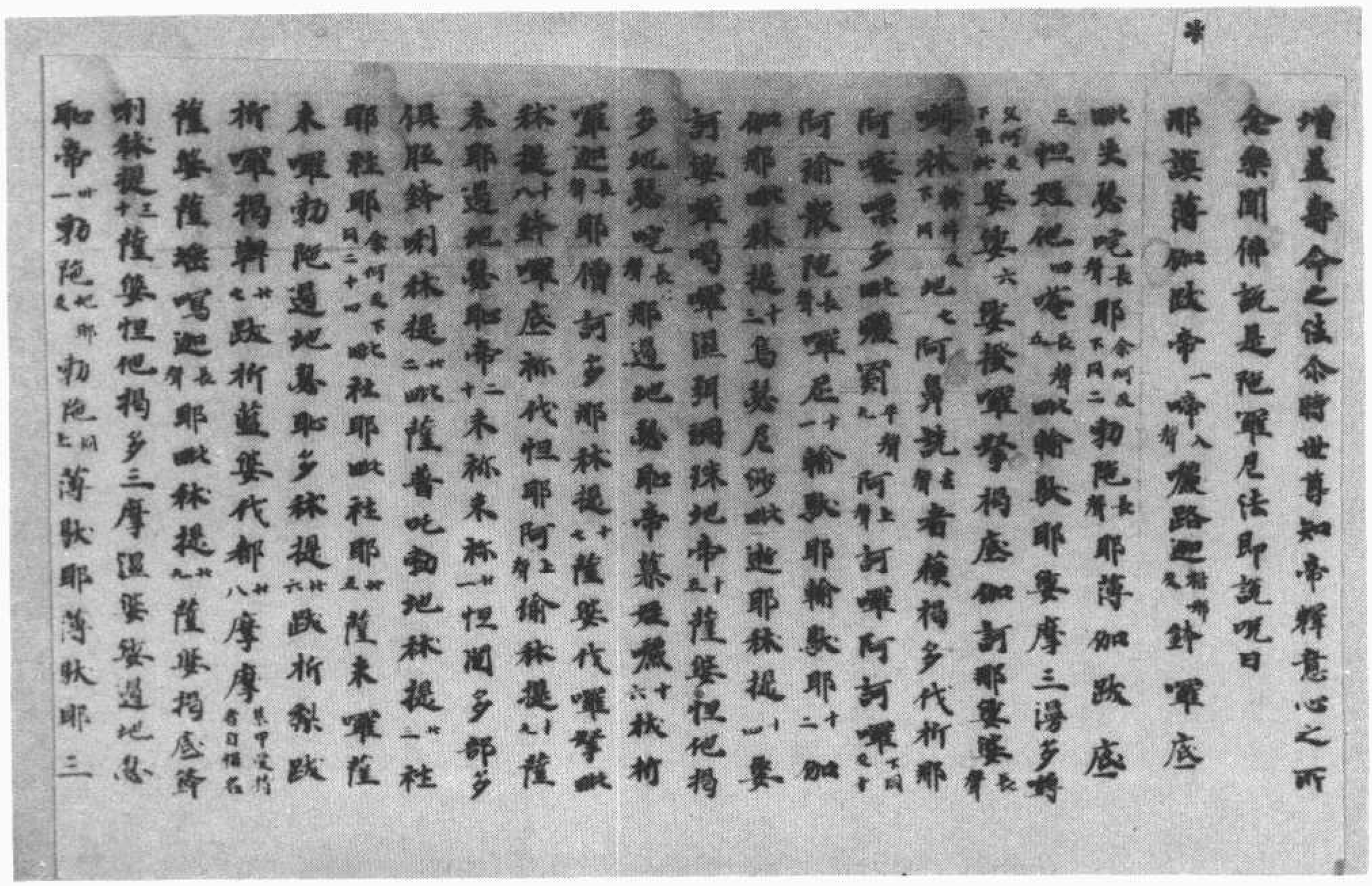


仏告愛見菩薩言

余時如來頂上放種種光遍滿十方一切
界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便依
住佛言釋言帝釋言帝釋言陀羅尼名為如來佛
頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王眾苦之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳光世所造一切地
獄惡業皆悉消滅清淨之身隨所生處
值諸佛經一劫得生一佛剎從一天眾至一
天眾過歷三十三天所生之處憶諸不忘天帝
若人命終持於頂與憶念此陀羅尼還得
增壽得身如意淨身光嚴隨其福利隨處
安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛
為人所敬惡鬼消滅一切善薩同心護念天
帝若人能頂與讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王眾餓鬼之苦破壞
消滅光有遶餘諸佛剎土及諸天宮一切善
薩所住之門光有鄔波隨意遊入
余時帝釋白佛言世尊作頂如來為眾生說
增益壽命之法余時世尊知帝釋意心之所
念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰

S-T967 19/350 A28~29

斯六九三〇號　佛頂尊勝陀羅尼經



增益壽命之法余時世尊知帝釋意心之所
念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一啼入反路迦帝反針囉底
歌矣囉吃長舌耶余何反下同二勃陀長舌耶薄伽跋底
三怛他他四唵長舌歌輸歌耶婆摩三湯多誐
又何反下同此婆六婆娑囉拏禍底伽訖那婆娑長舌
嚩林下同地之阿鼻說去舌禍多代析那
阿婆嘌多歌囉平舌阿上舌訖囉阿訖囉下同之舌
阿瑜歌陀長舌囉尼十輸歌耶輸歌耶十二伽
伽那歌林提十烏娑尼沙歌迦耶林提十一婆
訖婆羅鳴囉溫訖珠地帝十五薩婆怛他揭
多地娑吃長舌那遍地娑耶帝慕怛羅十六林栖
囉迦長舌耶僧訖多那林提十七薩婆伐囉拏歌
林提十八針囉底祢伐怛耶阿上舌瑜林提十九薩
末耶遍地娑耶帝二十末祢末祢一怛闍多部多
俱胝針唎林提二十二歌薩普吃勃地林提二十三社
耶社耶余何反下同二十四歌社耶歌社耶二十五薩
末囉勃陀遍地娑耶多林提二十六跋析梨跋
析囉揭磨二十七跋析藍婆代都二十八摩摩黑甲受持者日稱名
薩婆薩埵嚩迦長舌耶歌林提二十九薩婆揭底鋏
唎林提三十薩婆怛他揭多三摩溫婆婆遍地娑
耶帝二十一勃陀地耶反上勃陀同上薄伽耶薄伽耶三

唎林提薩婆怛他揭多三摩地婆婆迦地怒
恥帝一切陀地唎 切陀 薄耽耶薄耽耶三
藐多鉢唎林提薩婆怛他揭多地怒唎 長音
那邊地悲恥帝三藐婆 長音 訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等能破一切獄
惡道若天帝此陀羅尼八十八俱伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
即 為敬一切衆生獄惡道業故為一切地
獄畜生閻羅王衆衆生得解脫故疾急難
墮生死海中衆生得解脫故冠命薄福无救
護衆生衆造罪深惡業衆生故說又此陀羅
尼於勝部洲往持力故能令地獄惡道衆生
輕輕流轉生死得福衆生不信善惡業失心
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於勝部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切諸天等故說此陀羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王衆阿鼎羅身之罪剎鬼神布

造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王衆阿鼎羅身之罪剎鬼神布
單那羅叱布單那阿波婆摩羅奴婆摩奴婆
地一切諸鳥及諸蟲獸一切蠢動含靈乃至
蜣子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生
補處菩薩同會衆生或得大性婆羅門家又
或得大剎利種家生或得豪貴軍將家生天
帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場軍將之者皆由讀誦此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨光
徹徹淨等虛空光炳照耀光不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人悉見不為獄惡之所染著天帝
若有衆生持此陀羅尼亦復如是衆斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫隨逐受持讀誦聽聞供養能如是者一切
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置塔婆中天帝
若有苦惱菩薩優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝

拔地上於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陀羅尼上幢等上產落在身上天帝

※ 彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻
羅王衆獄見阿鼻羅等惡道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汚天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具華塗香末香幢
幡善等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造寺
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命礼
升天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵長
是佛子持法棟梁又是如來全身舍利寧堵波塔
令時閻摩羅法王於時從冥來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛七
帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而護念之
令時諸世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯
願如來為我廣說持陀羅尼法令時佛告四
天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅
尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨
衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿
其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業報悉皆消滅一切地獄畜亦得解脫

一切業報悉皆消滅一切地獄畜亦得解脫
※ 諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生善樂世界從此身已後更不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王衆或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸其類之身乘其亡者隨身分骨以土一把誦
此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛
言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一
切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常
憶念得大福報增壽命受勝快樂捨此身
已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛
俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世
尊即授其記身光照耀一切刹土佛言若誦此
陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小
方四角作以種種華散於壇上燒衆名香右膝
著地踞腕心常念佛作慕陀羅尼即屈其頭指
以大母指押合掌當其心上誦此陀羅尼一百
八遍訖於壇中如雲王雨華熊遍供養八

陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小
方四角作以種種華散於壇上燒衆名香右膝
著地跏趺心常念佛稱慕陀羅尼即屈其頭指
以大母指押合掌當其心上誦此陀羅尼一百
八遍訖於壇中如雲王雨華熊遍供養八
十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼世
尊咸共讚言善哉希有善哉是佛子即得无
邪厭增三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅
尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生
應隨地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨
復令持者增益壽命天帝法去持我陀羅尼
授與善住天子滿其七日次與善住俱來見我
令時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
持者天授與善住天子令時善住天子受此陀
羅尼已滿六日次從佛法受持一切願滿應
受一切惡道者即得解脫往善提道增
壽无量甚大歡喜踊躍歎言希有如來希有
勝法希有明驗甚為難得令我解脫
令時帝釋至第七日與善住天子持諸天衆嚴
飾華蹲座看未有實幢播蓋天衣瓔珞供養世
嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世
尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而生聽法
令時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名伊一切惡道佛頂尊勝陀

W+T967 19/3/2 A26

羅尼法於諸佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世
尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而生聽法
令時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授善提記佛言此經名伊一切惡道佛頂尊勝
陀羅尼法於諸受持令時大衆聞法歡喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼經

尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸
請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣
施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一
切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過
去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提
我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善
男子假使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所
得功德其福勝彼何以故彼捨財施此是法
施善男子且置三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有兼
利去何為五一者法施兼利自他財施不全
二者法施能令衆生出於三界財施之福衆
出欲界三者法施能淨法身財施但唯增長
於色四者法施无窮財施有盡五者法施能
斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功
德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道

S-T665 16/415B 13

德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道
時勸請諸佛轉大法輪彼善根是故今日一
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪古
男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故於
往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四无所畏四无礙辯
大慈大悲證得无數不共之法我當於无
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
无比種種妙相无量智慧无量自在无量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千萬劫
說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不
攝法身法身常住不變常見雖復斷滅亦非
斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛无縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫无作无動遠離闇鬧寂靜无為自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之權諸
大菩薩之所修行一切如來體无有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌為人解說功德善根高

於諸經中一句一頌無人能說功德善根

＊无限量何況勸請如來轉大法輪久住於世

莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人

為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所

有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男

子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善

根願迴向者當於晝夜六時懇重至心作如

是說我從无始生死以來於三寶所修行成就

所有善根乃至施與傷生一摶之食或以善

言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔

勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴

施一切衆生令悔惜心是解脫分善根所攝

如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如

是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住

相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴

施一切衆生願皆獲得如意之手隨受出寶

滿衆生願富樂无盡聲聞慧无窮妙法辯才悉

皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩

提得一切智因此善根更復出生无量善法

亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修

行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在

亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩

行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在

＊未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴

向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一

切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提

樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏陀

羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見

覺知應可通達如是一切一刹那中悉皆照了

於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願

皆同證如是妙覺猶如

无量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛

功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛

寶相佛　寶燄佛　燄明佛　燄盛光明佛

吉祥上王佛　寂妙聲佛　妙莊嚴佛　法憧佛

上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛

上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在

亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上

法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明最

勝王經滅業障品受持讀誦憶念不忘為他

廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千

廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以孤寶起塔供養
其塔廣十二瑜繕那以諸花香寶幡傘
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典乃至一偈受持
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千萬
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛
轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒无有毀犯三業不空不可為比一切世
衆一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世衆
所有衆生皆得无礙速令成就无量功德不
可為比三世剎土一切衆生令无障礙得三
菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令速

可為比三世剎土一切衆生令无障礙得三
菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令速
出四惡道苦不可為比三世剎土一切衆生
勸令除滅惡業重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
罵辱之業一切功德皆願成就所在生中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修
梵行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世衆三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
量甚深妙法功德甚深无能比者
尒時天帝釋及恒河女神无量梵王四大王
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂
礼白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種勇陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天

而聚佛上三千大千世界地皆大動一切天
* 鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是
金光明經威神之力慈悲善救種種利益種
種增長善薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量
百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會
說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在无礙於第二會後度九
十千億億萬衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在无礙於第三會後九十八千
億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊為我授記此福寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後後是以來越四惡道生人天中受

捨女身後後是以來越四惡道生人天中受
* 上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日得
成正覺名稱普聞遍滿世界時大衆忽
然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此索訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光
照如來今現在彼未來過涅槃說微妙法廣化
羣生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身
男子是金光明微妙經典種種利益種種增
長善薩善根滅諸業障善男子若有苾芻
苾尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為人講
說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種
福利善根云何為四一者國王无病離諸災
厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨
敵衆多健四者安隱豐樂正法流通何以故如
是人王常為釋梵四王衆及諸護世
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時

是人王常為釋梵四王藥叉之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
* 无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國主講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常來擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸惡敵我等四王皆使
消滅憂愁疾疫亦令除差增益壽命威德福
祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法
行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆
蒙色力勝利宮殿光明春屬發盛時釋梵
等白佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典
流通之處於其國中大臣輔相有四種益云
何為四一者更相親穆尊重愛念二者豐為
人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國
之所遵敬三者財寶重法不求世利喜名善
譽衆所歎仰四者壽命延長安隱快樂若
四益若有國主宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食臥具醫藥
无所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足

W→T665 16/417C16

* 於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國主宣說是經一切人
民皆得豐樂无諸疾疫商估往還多獲財
貨具足勝稍是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若親在者當知如來世七
種財寶提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心
正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利无邊時諸大衆
聞佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明經卷第三

閱胡對穆莫六暨其器

无滌常淨法力轉

聲照菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說體

馱大空相即真用真用真无真无用无真

无用云何而言違理太甚橫增我見顛倒情

奢錯用非宜性及身相畢竟无非是亦隨浪

誰為違理誰為橫增我見誰為顛倒誰為錯用

若有違理我見顛倒錯用即非法藏亦非

經卷何以故前言後教自相違故

佛告聲照菩薩摩訶薩曰實如所言使問是義

體馱大空相即无尋涅法无真名作太一橫為

法藏顯為文字橫則歸空沒影顯則身相畢顯

對身名經隱覆名藏教於橫質正是太一洪源

神變自在是故經教文字乃是生滅苦空所攝言

文字即解脫用者是教門之中苦空解脫非是太

一洪源神變解脫法復以違理代見顛倒錯用

以難我者非無理路但教門與有顯異去結理

而言之違與无違性相寂滅无滅无滅可滅也

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰普濟聞佛所

說豁然意解即於身上了了分明見十二部

經精廉深淺漸預蛾著行行分明義句測與

說豁然意解即於身上了了分明見十二部

經精廉深淺漸預蛾著行行分明義句測與

相涉百非理融万是混合渾法天成无縫金鐵

銀字通天卷軸以皮為紙以骨為筆以清脉

為水以髓為墨以自性理書之而无錯謬於時

大衆一時悟解脫境分明往古來今无量

經教豁然意解一時領納身上受持更无外

求息妄涉真平等現前

顯一切衆生身無法一如无二品第七

復次濟馱菩薩摩訶薩前白佛言世尊如上

所說一切經卷唯一切衆生身是若一切衆

生身是經卷即是法聚若一切衆生身為法

聚身法聚者唯願世尊慈哀為說令无量大

衆及下方一切諸衆生達解自身究竟法聚

息於外求見真善知識佛告濟馱菩薩摩訶

薩曰一切衆生身如實名為經卷亦名法聚

何以故從解慈立名不同體解究竟名為經

卷亦名法藏達慈立名名為衆生亦名生死亦

名苦聚亦名顛倒亦名外求何以故衆生不

解名之為慈亦名外求以是緣由不識自

身之上有无量法聚十二部經遂便外向求

解名之為慧能名外無求心是佛法不論在
身之上有无量法聚十二部經遂便外向求
＊ 善知識名為衆生將法遂法既遇善知識已
一為其說法教真法實而語之曰若欲求法先
當自求若自求者淨佛知見廣開三藏三藏
者所謂佛藏所謂法藏所謂僧藏因此三、
藏復開三藏其三藏者何若向下方同
下方名曰而說同下方名曰者所謂偏多羅大藏
般若波羅蜜大藏波羅提木叉大藏以此二
種大藏攝收法界一切法盡洪融菩薩摩
訶薩白佛言世尊如來所說教諸衆生
若求法者先當自求若自求者淨佛知見廣
開一切衆生身內二種三藏雖開聖說不能解了
不知何者為佛藏不知何者為法藏不知何者
為僧藏不知何者是偏多羅大藏不知何者
是般若波羅蜜大藏不知何者是波羅提木
叉大藏以不知故彌佛說之佛告洪融菩薩
摩訶薩曰汝所問者問於求淨佛知見廣開一切
衆生身內二種三藏汝今澄神沖寂吾今廣
為說之論其一切衆生身內佛藏者以自性清
淨天真法佛隱在四大五陰三毒罪刹之字
為佛藏故知隱為法佛沖寂顯為應佛妙用

為說之論其一切衆生身內佛藏者以自性清
淨天真法佛隱在四大五陰三毒罪刹之字
為佛藏故知隱為法佛沖寂顯為應佛妙用
＊ 妙用殊能開物成務
復次法藏者真實不動圓照諸根輒真有用稱
之為法隱在諸根塵門外用之字之內故知
諸根塵門名教之字以為法藏何以故尋文
證聖會理捨文隱為法藏顯名理用隱為慈
郝顯為大慧
復次僧藏者地水火風色受想行識陰陽和
合神性任持名為僧藏神性无染恒和九流
調暢七十万脉開道去滯隱在藏中隱為常
和顯為无諍隱為順性而流顯為任運從塵
復次偏多羅大藏者是四大五陰文字章句
顯發實相顯為文字隱為塵勞顯為實相隱
四大五陰
復次般若波羅蜜大藏者大寂內照大慧朗
融隱在智起想癡奸巧詐為藏中復次波羅
提木叉大藏者消融是非圓注性海隱在善
善惡對斷藏中顯為防非止善隱為善惡
簡郝顯為雙融吾惡隱為善棄惡
洪融菩薩摩訶薩白佛言世尊如來說二種

善著惡對斷滅中顯為修非心善隱為吾惡
簡鄙顯為雙融吾惡隱為著善棄惡
徙融善薩摩訶薩白佛言世尊如來說二種
三藏其義分明不審一切衆生將法近法何
者為是唯願大慈尊愍一切衆而為衆生
[illegible]吾民融善薩摩訶薩曰一切衆生身是
法聚何以故一切衆生身內有淨滿法佛淨
滿不動圓現諸根諸根圓明照而不染名之為
法是故衆生不見性以為煩惱衆生既照性
煩惱以為性若人斷煩惱是即名為無佛煩
惱若可斷無元有是處是斷煩惱滿直者即
是無佛是菩薩以斷煩惱即金剛[illegible]
剛之體何須斷壞是為衆生與法一如元二
煩惱與性天真不殊故知衆生與法一如元二
故言以法將法而求於法亦名法求於法亦名
法遍遍法不覺時以法遍法既覺之時法覺
即法法元動轉故知法常住元所求故法常
寂然相自融故說是法時元量大衆興口同音
以偈歎曰
衆生未解自身相　菩行動劬求知識
今蒙大師開法眼　身心動轉皆法力

迷心波浪求佛法　封愚著善一倍錯
希求解脫望諸者　今始覺知轉被縛
迷心波浪求知識　開說此法一倍翻翻
昔來備者謂解脫　誰知正是學佛愚
昔來所行謂為真　誰知今時一倍違
煩惱顛倒性海一　忘身法聚覺即歸
昔來所聞種種法　棄惡從善向佛果
誰知貪佛為妄蛙　苦劫不當大殃禍
[illegible]善薩摩訶薩元量大衆法等眷屬
法聽法吾今為汝大衆而說偈曰
衆生身相皆法聚　究其性相是佛塊
煩惱體實不生滅　真性金剛不壞壞
從頭至尾元非法　圓明寂照遍十方
善惡理融元鄙吝　隨流雜合不相妨
十方世界大經卷　唯有此法衆生是
息惡融真同性際　為為尋覓會如理
說是法時元量大衆歡喜踊躍具足法照法
智法聽法雲元生頂戴奉行

大般若經卷第二百六十九

外空別元斷故善現一切智智清淨故元
明清淨元明清淨四正斷清淨何以故若一
切智清淨若元明清淨若四正斷清淨元
二元二分元別元斷故一切智智清淨故行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四
正斷　一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若四正斷清淨元
二元二分元別元斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四正斷清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
四正斷清淨元二元二分元別元斷故一切
智智　故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
戒乃至般若波羅蜜多清淨若四正斷清淨
元二元二分元別元斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故四正斷清淨何以
故若一切智智清淨內空清淨若四正斷
清淨元二元二分元別元斷故一切智智清
淨故外空內外空空大空勝義空有為空

斯六九三三號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十九

S→T220　6/36103
W→　6/36627

清淨故外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空變空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故四正斷清淨何以故若一切
智智清淨若外空乃至無性自性空清淨若
四正斷清淨元二元二分元別元斷故善現
一切智智清淨故真如清淨真如清淨故四
正斷清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若四正斷清淨元二元二分元別元斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若四正斷清淨元
二元二分元別元斷故善現一切智智清淨
故若聖諦清淨若聖諦清淨故四正斷清淨
何以故若一切智智清淨若聖諦清淨若
四正斷清淨元二元二分元別元斷故一切
智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故四正斷清淨何以故若一切智智清
淨若集滅道聖諦清淨若四正斷清淨元二
元二分元別元斷故善現一切智智清淨故

智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故四正斷清淨何以故苦一切智智清
淨苦集滅道聖諦清淨苦四正斷清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故四正斷清淨何
以故苦一切智智清淨苦四靜慮清淨苦四
正斷清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故四无量四无色定清淨四无量四
无色定清淨故四正斷清淨何以故苦一切
智智清淨苦四无量无色定清淨苦四正
斷清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故四
正斷清淨何以故苦一切智智清淨苦八解
脫清淨苦四正斷清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故
四正斷清淨何以故苦一切智智清淨苦八
勝處九次第定十遍處清淨苦四正斷清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四念住清淨四念住清淨故四正斷清
淨何以故苦一切智智清淨苦四念住清淨
苦四正斷清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故四神足五根五力七菩提支
八聖道支清淨四神足乃至八聖道支清淨

切智智清淨故四神足五根五力七菩提支
八聖道支清淨四神足乃至八聖道支清淨
故四正斷清淨何以故苦一切智智清淨苦
四神足乃至八聖道支清淨苦四正斷清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故四正
斷清淨何以故苦一切智智清淨苦空解脫
門清淨苦四正斷清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故无相無願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨故四正斷清淨何
以故苦一切智智清淨苦无相无願解脫門
清淨苦四正斷清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故四正斷清淨何以故苦一切
智智清淨苦菩薩十地清淨苦四正斷清淨
无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故四正斷清淨何以故苦一切智智清淨苦
五眼清淨苦四正斷清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故四正斷清淨何以故苦一切智智
清淨苦六神通清淨苦四正斷清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛

清淨若六神通清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故四正斷清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若四正
斷清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故四正斷清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若四正斷清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故无忘失法清
淨无忘失法清淨故四正斷清淨何以故若
一切智智清淨若无忘失法清淨若四正斷
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故四正
斷清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若四正斷清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故四正斷清淨何以故若一切智
智清淨若一切智智清淨若四正斷清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若四正斷清淨无二无

智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故四
正斷清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若四正斷清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故四正斷清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若四正斷清淨无二无二分无別无斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四正斷清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若四正斷清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若四正斷清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四正斷清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若四正斷清淨无二无二分无別无斷故

獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四念處
淨何以故若一切智智清淨者獨覺菩提清
淨者四正斷清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四正斷清
淨何以故若一切智智清淨者一切菩薩摩
訶薩行清淨者四正斷清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
四正斷清淨何以故若一切智智清淨者諸
佛无上正等菩提清淨者四正斷清淨无二
无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨者
色清淨者四神足清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故四神足清淨何以故若一切智
智清淨者受想行識清淨者四神足清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故四神足清淨何以
故若一切智智清淨者眼處清淨者四神足
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故四神足清淨何以故若一切智智清淨

淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故四神足清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨者四神足清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故四神足清淨何以故
若一切智智清淨者色處清淨者四神足清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨者
聲香味觸法處清淨者四神足清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨者眼界清淨者四神足清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨者色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨者四神足清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨者耳界清淨者四
神足清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所

神足清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故鼻界界清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故四神足清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若四神足清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌
界清淨故四神足清淨何以故若一切智智
清淨若舌界清淨若四神足清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨若四神足清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故身
界清淨身界清淨故四神足清淨何以故若

為緣所生諸受清淨若四神足清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故身
界清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若身界清淨若四神足清淨
清淨故四神足清淨何以故若一切智智
清淨若身界乃至身觸為緣所生諸受清淨
四神足清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故四神足清淨
一切智智清淨故意界清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若意界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若四神足清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故意界清淨意界清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故地界清淨地界清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若地界
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若水火風空識界清淨若四

火風空識界清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若水火風空識界清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故无明清淨无明清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若无明清
淨若四神足清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若四神足清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四神足清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若四神足清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故四神足清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若四神
足清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為

足清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨故四神足清淨何以故若一
切智智清淨若外空乃至无性自性空清淨
若四神足清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若真
如清淨若四神足清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨法界乃至不思議界清
淨故四神足清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至不思議界清淨若四神足清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故苦聖諦清淨集滅道聖諦清淨苦聖諦
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若苦聖諦清淨若四神足清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故集滅道聖
諦清淨故四神足清淨何以故若一切智智
清淨若集滅道聖諦清淨若四神足清淨无

清淨若集滅道聖諦清淨若四神足清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故四靜慮清淨四靜慮清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨故四神足清淨何以故若一
切智智清淨若四无量四无色定清淨若四
神足清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨若
八解脫清淨若四神足清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故四神足清淨何以故若一切智智清淨
若八勝處九次第定十遍處清淨若四神足
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故四念住清淨四念住清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若四念住
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故四正斷五根五力七等
覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清

清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若四正斷乃至八聖道支清淨若四神足
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨若
四神足清淨何以故若一切智智清淨若空
解脫門清淨若四神足清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨故四神足清
淨何以故若一切智智清淨若无相无願解
脫門清淨若四神足清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若菩薩十地清淨若四神足
清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故四神足清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若四神足清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故四神足清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若四神足清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故四神足清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若四神

十力清淨佛十力清淨故四神足清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若四神
足清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十
八佛不共法清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若四神足清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故无忘失法清
淨无忘失法清淨故四神足清淨何以故若
一切智智清淨若无忘失法清淨若四神足
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故四神
足清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若四神足清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故四神足清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若四神足清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故道相
智一切相智智清淨道相智一切相智清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若四神足清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故四

二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故四
神足清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若四神足清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故四神足清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若四神足清淨无二无二分无別无斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四神足清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若四神足清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢清淨若四神足清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四神足清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若四神足清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四神足清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩

淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若四神足清淨无二无二分无
别无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
四神足清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛无上正等菩提清淨若四神足清淨无二
无二分无别无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若五根清淨无二无二分无别无斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若五根清淨无二无二分
无别无斷故善現一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若五根清淨无二无二
分无别无斷故一切智智清淨故耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處
清淨若五根清淨无二无二分无别无斷故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若五根
處清淨若五根清淨无二无二分无别无斷

善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若五根清淨无二无二分无别无斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故五根清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法處清淨若五根
清淨无二无二分无别无斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若五
根清淨无二无二分无别无斷故一切智智
清淨故色界眼識界及眼觸為緣所生諸受
諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无别无斷故善現一切智
智清淨故耳界清淨耳界清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若五
根清淨无二无二分无别无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨无二无二分无别无斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故五根清淨

淨故五根清淨何以故若一切智智清淨舌
聲累乃至耳觸為緣所生諸受清淨若五根
清淨已二已二分已別已斷故善現一切智
智清淨故鼻累清淨鼻累清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若鼻累清淨若五
根清淨已二已二分已別已斷故一切智智清
淨故香累鼻識累及鼻觸為緣所生諸
受清淨香累乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若香
累乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若五根清
淨已二已二分已別已斷故善現一切智智
清淨故舌累清淨舌累清淨故五根清淨何
以故若一切智智清淨若舌累清淨若五根
清淨已二已二分已別已斷故一切智智清
淨故味累舌識累及舌觸舌觸為緣所生諸
受清淨味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若味
累乃至舌觸為緣所生諸受清淨若五根清
淨已二已二分已別已斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百六十九

S-T672 16/594B9~10

Chun 0592

尒時世尊告大慧菩薩摩訶薩言有四種因
眼識轉何等為四所謂不覺自心現而執取
故無始時來取著於色虛妄習氣故識本性
如是故樂見種種諸色相故大慧以此四緣阿
賴耶識如瀑流水生轉識浪如眼識餘亦如
是於一切諸根微塵毛孔眼等轉識或時頓
生譬如明鏡現色　如時漸生猶如猛風
吹海水令波不自現累風吹起諸識浪相
續不絕大慧因所作相非一非異業與生相
相繫縛不能了知色等自性五識身轉大
慧或與五識同時因了別著別境相有意識
生然彼諸識不作是念我等同時展轉為因
而於自心所現境界分別執著俱時而起無善
別相各了自境大慧諸脩行者入於三摩地以
習氣微細而不覺知但作是念我滅諸識入
於三摩地實不滅識而入三摩地以彼不滅習
氣種故但不取諸境名為識滅大慧如是藏識
行相微細唯除諸佛及住地菩薩其餘一切二
乘外道之慧之力皆不能知唯有佛世尊

於三摩地實不滅識而入三摩地以彼不滅習
氣種故但不取諸境名為識滅大慧如是藏識
行相微細唯除諸佛及住地菩薩其餘一切二
乘外道之慧之力皆不能知唯有脩行如實行
者以智慧力了諸地相善達句義無邊佛
所廣集善根不妄分別自心所見能知之耳
大慧諸脩行人寞處山林上中下脩能見
自心分別流注得諸三摩地自在力通諸佛
灌頂菩薩圓滿知心意意識所行境界起愛
業無明生死大海是故汝等應當親近諸佛
菩薩如實脩行大善知識令時世尊重說
頌言

譬如巨海浪 漸由猛風起 洪波鼓演聲 無有斷絕時
識藏海常住 境界風所動 種種諸識浪 騰躍而轉生
青赤等諸色 鹽貝乳石象 花果日月光 非異非不異
意等七種識 應知亦如是 如彼洪波浪 心俱和合生
譬如海水動 種種波浪轉 藏識亦如是 種種諸識生
心意及意識 為諸相故說 八識無別相 無能相所相
譬如海波浪 是則無差別 心識亦如是 異亦不可得
心能積集業 意能廣集業 了別故名識 對現境說五
令時大慧菩薩摩訶薩以頌問曰

心能積集業 意能廣集業 了別故名識 對現境說五
令時大慧菩薩摩訶薩以頌問曰
青赤諸色像 藏識所顯現 如浪種種法 云何佛說
令時世尊以頌答曰
青赤諸色像 浪中不可得 言心起衆相 開悟諸凡夫
而彼本無起 自心離所取 能取及所取 與彼波浪同
身資財安住 衆生識所現 是故見此起 與浪無差別
令時大慧復說頌曰
大海波浪性 數雖可分別 識藏如是起 何故不覺知
令時世尊以頌答曰
阿賴耶如海 轉識風波浪 為凡夫無智 譬喻廣開演
令時大慧復說頌言
譬如日光出 上下等時照 世間燈示然 應為愚說實
已能開示法 何不顯真實
令時世尊以頌答曰
若說真實者 彼心無真實 譬如海波浪 鏡中像及夢
俱時而顯現 心境界亦然 境界不具故 次第而轉生
識以能了知 意復意謂然 五識了現境 無有之次第
譬如工畫師 及畫師弟子 有彩圖衆像 我說亦如是
彩色中無文 非筆亦非素 為悅衆生故 綺飾成衆像
言說離真實 真實離文字 我所住實法 為諸脩行說

彩色中無火非鑒亦非素爲恢衆生故綺煖成衆像
言說離真衆真實離文字我所住實法爲諸脩行說
真實自證處離能所分別此爲佛子說愚夫別開演
種種皆如幻所見不可得如是種種說隨事而變異
所說非所應於彼爲非說譬如衆病人良醫隨投藥
如來爲衆生隨心應宣說世間依怙者證智所行處
非外道境界聲聞亦復然

復次大慧菩薩摩訶薩若欲了知能取所取
分別境界皆是自心之所現者當離憎愛
滯睡眠初中後夜勤加脩習遠離諸聞外道
邪論及二乘法通達自心分別之相

復次大慧菩薩摩訶薩住智慧心所住相已
於上聖智三相當勤脩學何者爲三所謂無影
像相一切諸佛願住持相自證聖智所趣相諸
脩行者獲此相已即捨蹴驢智慧心相入菩薩
第八地於此三相脩行不捨大慧無影
像相者謂由慣習一切二乘外道相故而得
生起一切諸佛願持相者謂由諸佛自本願力
所加持故而得生起自證聖智所趣相者謂由
不取一切法相成就如幻諸三摩地身趣佛地
智故而得生起大慧是名上聖智三種相

智故而得生起大慧是名上聖智三種相
若得此相即到自證聖智所行之處決及諸
菩薩摩訶薩應勤脩學

尒時大慧菩薩摩訶薩知諸菩薩心之所念
承一切佛威神之力而白佛言唯願爲說百
八句差別所依聖智事自性法門一切如來
應正等覺爲諸菩薩摩訶薩隨自共相者說
此義計性差別義門知此義已則能淨治二
無我觀境照明諸地超越一切二乘外道三摩地
之樂見諸如來不可思議所行境界畢竟捨
離五法自性及一切佛法身智慧而自莊嚴
入如幻境住一切佛刹現率陀宮色究竟天
成如來身佛言大慧有一類外道見一切法
隨因而盡生分別解想兎無角起於無見如
兎角無一切諸法悉亦如是復有外道見大
種求那摩等諸物形量分住各差別已執兎
角於此而生牛有角想大慧彼墮二見不
了唯心但於自心增長分別大慧身及資生器
世間等一切皆唯分別所現大慧應知兎角
離於有無諸法悉然勿生分別云何兎角
離於有無乎因待故分析牛角乃至微塵

觀於有無諸法悉然勿生分別云何兎角
離於有無手因待故分析牛角乃至微塵
求其體相終不可得聖智所行遠離彼見
是故於此不應分別
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼宣
不以妄見起相比度觀待妄計無邪佛言不
以分別起相待以言無何以故彼以分別為生
因故以角分別為其所依所依為因離異不
異非由相待顯兎角無大慧若此分別異兎
角者則非角因若不異者因彼而起大慧分
析牛角乃至極微求不可得異於有角言無
角者如是分別破之非理二俱非有誰持於
誰若相待不成待於有故言兎角無不應分
別不應因故有無論者執有執無二俱不成
大慧復有外道見色形狀虛空分齊而生執
著言色異虛空起於分別大慧虛空是色隨
入色種大慧色是虛空能持所持違互性故
色空分齊應如是知大慧大種生時自相各
別不住虛空中非彼無虛空大慧兎角亦尒
觀待牛角言彼角無大慧分析牛角乃至微
塵又折彼塵其相不現彼何所待而言無邪

塵又折彼塵其相不現彼何所待而言無邪
若待餘物彼亦如是大慧諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼宣
牛角虛空及色所有分別決定諸善薩摩
訶薩應常觀察自心所見分別之相於一切國
土為諸佛子說觀察自心隨行之法尒時世
尊即說頌言
心所見無有 唯依心故起 身資所住處 衆生藏識現
心意及與識 自性五種法 二無我清淨 諸導師演說
長短共觀待 展轉手相生 因有故成無 因無故成有
微塵分析事 不起色分別 唯心所安立 愚見者不信
非外道行處 聲聞亦復然 救世之所說 自證之境界
尒時大慧菩薩摩訶薩為淨自心現流故而
請佛言世尊云何淨諸衆生自心現流為漸
次淨為頓淨耶佛言大慧漸淨非頓如養罌
果漸熟非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流
亦復如是漸淨非頓如陶師造器漸成非頓
諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸
而非頓譬如大地生諸草木漸生非頓諸佛
如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸而非
頓大慧譬如人學音樂書畫種種技術漸
成非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復

成非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復
如是漸而非頓譬如明鏡頓現衆像而無分別
諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是頓
現一切無相境界而無分別如日月輪一時遍
照一切色像諸佛如來淨諸衆生自心過
習亦復如是頓爲示現不可思議諸佛如來
智慧境界譬如藏識頓現於身及資生國
土一切境界衆佛亦令於色究竟天頓能成
熟一切衆生令修諸行譬如法佛頓現報佛
及以化佛光明照曜自證聖境亦復如是頓
現法相而爲照曜令離一切有無愚見
復次大慧法性所流佛說一切法自相共相
自心現習氣因相妄計性所執因相更相繫
屬種種幻事皆無自性而諸衆生種種執
著取以爲實悉不可得復次大慧妄計自
性執著緣起自性起大慧譬如幻師以幻術
力依草木瓦石幻作衆生各手色像令其見
者種種分別皆无真實大慧此亦如是由取
著境界習氣力故於緣起性中有妄計性
種種相現是名妄計性生大慧是名法性
所流佛說法之相大慧法性佛者建立自證
聖智境界離心自性大慧法性佛者建立自證

所流佛說法之相大慧法性佛者建立自證
聖智所行離心自性相大慧應化佛說法性戒忍
進禪慮智慧蘊界處法及諸解脫諸識行
相建立差別越外道見超凡夫行相復次大慧法
性佛非所攀緣一切所緣一切所作根量等相
悉皆遠離非凡夫二乘及諸外道執著我相所
取境界是故大慧於自證聖智勝境界相當
勤修學於自心所現分別見相當速捨離
復次大慧聲聞乘有二種差別相所謂自證
聖智殊勝相分別執著自性相云何自證聖
智殊勝相謂明見菩薩光常見我諸佛境界
離欲滅滅故於蘊界處著自著共外不壞
相如實了知故心住一境住一境已獲禪解
脫三摩地道果而得出離住自證聖智境界
樂未離習氣及不思議變易死是名聲聞
乘自證聖智境界相菩薩摩訶薩雖亦得
此聖智境界以憐愍衆生故本願所持故不
證涅槃滅門及三摩地樂諸菩薩摩訶薩於此
自證聖智樂中不應修學大慧云何分別執著
自性相所謂知堅濕煖動青黃赤白如是等
法非作者生然依教理見自共相分別執著

自性相所謂知堅濕煖動青黃赤白如是等
法非作者生然依教理見自共相分別執著
聲聞乘分別執著相菩薩摩訶薩於此法中
應知應捨離人无我見入法无我相漸住諸地
余時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如來
所說常不思議自證聖智第一義境將无同
諸外道所說常不思議作者耶佛言大慧非
諸外道作者得常不思議所以者何諸外道常
不思議因自相不成既因自相不成以何顯
示常不思議大慧外道所說常不思議若因
自相成彼則有常但以作者為因相故常不
思議不成大慧我第一義常不思議第一義
因相成遠離有无自證聖智所行相故有
相第一義智為其因故有因離有无故非作
者故如虛空龜毛滅法故常不思議是故
我說常不思議不同外道所有論大慧此
常不思議是諸如來自證聖智所行真理是
故菩薩當勤修學復次大慧外道常不思議
以無常異相因故常非自相因力故常大慧外
道常不思議以見所作法有已還无无常已
比知常我亦見所作法有已還无无常已不

比知常我亦見所作法有已還无无常已不
因此說為常大慧外道以如是因相成常不思
議此因相非有同於兎角故常不思議唯是
分別但有言說何故彼因同於兎角无自因
相故大慧我常不思議以自證為因相不以
外法有已還无无常為因外道及此尊不能
知常不思議自因之相而恒在於自證聖智
所行相外此不應說
復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃
不知生死涅槃差別之相一切皆是妄分別有
无所有故妄計未來諸根境滅以為涅槃不
知證自智境界轉所依藏識為大涅槃彼
愚癡人說有三乘不說唯心无有境界大慧
彼人不知去來現在諸佛所說自心境界取
心外境常於生死輪轉不絕
復次大慧去來現在諸如來說一切法不生何
以故自心所見非有性故離有无生故如兎
馬等角凡愚妄取唯自證聖智所行之處
非諸愚夫二分別境大慧身及資生器世間
等一切皆是藏識影像所取能取二種相現
彼諸愚夫墮生住滅二見中故於中妄起有无

彼諸愚夫隨生住滅二見中故於中妄起有无
分別大慧決於此義當勤修學
復次大慧有五種種性何等為五謂聲聞乘
種性緣覺乘種性如來乘種性不定種性无
種性大慧云何知是聲聞乘種性謂若聞說
於蘊界處自相共相著知著證舉身毛豎心
樂修習於緣起相不樂觀察應知此是聲
聞乘種性彼於自乘見所證已於五六地斷煩
惱結不斷煩惱習住不思議无垢師子吼言我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有修習
人无我乃至生於得涅槃覺大慧復有衆生
求證涅槃言能覺知我人衆生養者取者
此是涅槃復有說言見一切法因作者有此
是涅槃大慧彼无解脫以未能見法无我故
此是聲聞乘及外道種性於未出中生出離
想應勤修習捨此惡見大慧云何知是緣覺
乘種性謂若聞說緣覺乘法舉身毛豎悲
淚流淚離憒閙緣無所染著有時聞說現種
種身或聚或散神通變化其心信受无所違逆
當知此是緣覺乘種性應為其說緣覺乘法
大慧如來乘種性所說法有三種所謂自性无

當知此是緣覺乘種性應為其說緣覺乘法
大慧如來乘種性所說法有三種所謂自性无
自性法內身自證聖智法外諸佛利廣大法
大慧若有聞說此一二法及自心所現身則建
立阿賴耶識不思議境不驚不怖不畏當
知此是如來乘性大慧不定種性者謂聞說
彼三種法時隨生信解而順觀察大慧為初
發地人而說種性欲令其入无影像地作此建
立大慧彼住三摩地樂解聞者能證知自所
緣識見法无我淨煩惱習畢竟當得如來
之身命時世尊即說頌言
預流一來果 不還阿羅漢 是菩諸聖人 其心悉迷惑
我所立三乘 一乘及非乘 為愚夫少智 樂著諸聖說
第一義法門 遠離於三取 住於无境界 何建立三乘
諸禪及等至 无色三摩地 乃至滅受想 唯心不可得
復次大慧此中一闡提何故於解脫中不生欲
樂大慧以捨一切善根故為无始衆生起猶故
云何捨一切善根謂謗菩薩藏言此非隨順
契經調伏解脫之說作是語時善根悉斷
不入涅槃云何為无始衆生起猶謂諸菩薩
以本願方便願一切衆生悉入涅槃若一衆
生未涅槃者我終不入此乘乃至一闡提悉

以本願方便願一切衆生悉入涅槃若一衆
生未涅槃者我終不入此示往一闡提趣此
是无涅槃種性相大慧菩薩言世尊此中何
者畢竟不入涅槃佛言大慧彼菩薩一闡提
知一切法本來涅槃畢竟不入非捨善根何
以故捨善根一闡提以佛威力故或時善根生
所以者何佛於一切衆生無捨時故是故善
薩一闡提不入涅槃
復次大慧菩薩摩訶薩當善知三自性相何
者爲三所謂妄計自性緣起自性圓成自性
大慧妄計自性從相生云何從相生謂彼依
緣起事相種類顯現生計著故大慧彼計著
事相有二種妄計性生是諸如來之所演說
謂名相計著相事相計著相大慧名計著
相者謂計著內外法相事計著相者謂即彼
內外法中計著自共相是名二種妄計自性相
大慧從所依緣起是緣起性何者圓成自
性謂離名相事相一切分別自證聖智所行
真如大慧此是圓成自性如來藏心本時世
尊即說頌言
名相分別 二自性相 正智真如 是圓成性

名相分別 二自性相 正智真如 是圓成性
大慧是名觀察五法自性相法門自證聖
智所行境界汝及諸菩薩摩訶薩當勤修
學
復次大慧菩薩摩訶薩當善觀察二无我
相何者爲二所謂人无我相法无我相大慧何
者是人无我相謂蘊界處離我我所无明愛
業之所生起眼等識生取於色等而生計著
又自心所見身器世間時是心藏之所顯現猶
那相續變壞不停如河流如種子如燈焰如
迅風如浮雲躁動不安如猕猴樂不淨處如
飛蠅不知驅之如猛火无始虛偽習氣爲因
諸有趣中流轉不息如汲水輪種種色身藏
儀進止譬如死屍呪力故行示如木人因機
運動著能於此善知其相是名人无我智大
慧云何爲法无我智謂知蘊界處是妄計
性如蘊界處離我我所唯共積聚愛業繩
罥手爲緣起无能作者蘊等示分離自共
相虛妄分別種種相現愚夫分別非諸聖者
如是觀察一切諸法離心意意識五法自性
是名菩薩摩訶薩法无我智得此智已知
境界了諸世間即入初地心住地

是名菩薩摩訶薩法无我智得此智已知
无境界了諸地相即入初地心生歡喜次第
漸進乃至善慧及以法雲諸有所作皆悉已
辦住是地已有大寶蓮花衆寶莊嚴於其
花上有寶宮殿狀如蓮花菩薩住修幻性法
門之所成就而坐其上同行佛子前後圍繞一
切佛剎所有如來皆舒其手如轉輪王手灌
頂之法而灌其頂超佛子地獲自證法成就
如來自在法身大慧是名見法无我相次及
諸菩薩摩訶薩應勤修學
令將大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願
說建立誹謗相令我及諸菩薩摩訶薩離此
惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已
破建立常愛諸斷見令於正法不生誹謗佛
受其請即說頌言
身資財所住皆唯心影像 凡愚不能了 起建立誹謗
所起但是心 離心不可得
令將世尊欲重明此義告大慧言有四種无有
有建立何者為四所謂无有相建立相无有見
建立見无有因建立因无有性建立性是為
四大慧誹謗者謂於諸惡見所建立法求

四大慧誹謗者謂於諸惡見所建立法求
不可得不善觀察遂生誹謗此是建立誹謗
相大慧云何无有相建立相謂於蘊界處自
相共相本无所有而生計著此如是此不異
而此分別從无始種種惡見習氣所生是名
无有相建立相云何无有見建立見謂於蘊
界處建立我人衆生等見是名无有見建立
見云何无有因建立因謂初識前无因不生其
初識本无後眼色明念等為因如幻生生已
有有還滅是名无有因建立因云何无有性
建立性謂於虛空涅槃非數滅无作性執著
建立大慧此離性非性一切諸法離於有无
猶如兎角龜毛馬等角是名无有性建立性大
慧建立誹謗皆是凡愚不了唯心而生分別
非諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大
慧菩薩摩訶薩善知心意意識五法自性二
无我相已為衆生故作種種身如依緣起起
妄計性示如摩尼隨心現色善入佛會聽聞
佛說諸法如幻如夢如影如鏡中像如水中
月遠離生滅及以斷常不住聲聞辟支佛道
聞已成就无量百千俱胝踰膳那三摩地得此

聞已成就无量百千俱胝踰膳那三摩地得此
三摩地已遍遊一切諸佛國土供養諸佛生諸
天上顯揚三寶示現佛身為諸聲聞菩薩大
衆說外境界皆唯是心悉令遠離有无等
執令時世尊即說頌言
佛子能觀見世間唯是心 示現種種身 而作无邊能
神通力自在 一切皆成就
令時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願為我
說一切法空无生无二无自性相我及諸菩薩
悟此相故離有無分別疾得阿耨多羅三藐三
菩提佛言諦聽當為汝說大慧空者即是
妄計性句義大慧為執著妄計自性故說空
無生无二无自性大慧略說空性有七種謂相
空自性空无行空一切法不可說空第一
義聖智大空彼彼空云何相空謂一切法自相
共相空展轉積聚乎相待故分析推求无所
有故自他及共皆不生故自共相无生示无
住是故名一切法自相空云何自性空
謂一切法自性不生是名自性空云何無行
空所謂諸蘊本來混縣无有諸行是名无
行空云何行空所謂諸蘊由業及因和合而
起離我我所是名行空云何一切法不分无空

行空云何行空所謂諸蘊由業及因和合而
起離我我所是名行空云何一切法不可說空
謂一切法妄計自性无可言說是名不可說空
云何第一義聖智大空謂得自證聖智時一
切諸見習氣悉離是名第一義聖智大空
云何彼彼空謂於此无彼是名彼彼空大慧我
當為廉子毋說空无象馬牛羊等我說彼
空空非无比丘衆大慧非謂空无空自性非
謂比丘无比丘自性非謂餘衆无象馬牛羊大
慧一切諸法自相共相彼彼求不可得是故說
名彼彼空是名七種空大慧此彼彼空空中
無廉汝應遠離
復次大慧无生者自體不生生言不生除住三
摩地是名无生大慧无自性者以无生故密意
而說大慧一切法无自性以剎那不住故見後
變異故是名无自性
云何无二相大慧如日光影如長短如黑白等
相待立獨則不成大慧非於生死外有涅槃
非於涅槃外有生死生死涅槃无相違相如
生死涅槃一切法亦如是是名无二相大慧空无生
无二无自性相汝當勤學令時世尊重說頌言

无二无自性相決當勤學今時世尊重說頌言

我常說空法 遠離於斷常 生死如幻夢 而業亦不壞
虛空及涅槃 滅二亦如是 愚夫妄分別 諸聖離有无

今時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧此
空无生无自性无二相悉入一切諸佛所說脩
多羅中佛所說經皆有是義大慧諸修多
羅隨順一切衆生心說而非真實在於言中
譬如陽燄誑惑諸獸令生水想而實无水衆
經所說亦復如是隨諸愚夫自所分別令生
歡喜非賢聖智證象真實之法大慧
應隨順義莫著言說

今時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊修多羅
中說如來藏本性清淨常恒不斷无有變易
具三十二相在於一切衆生身中爲蘊界處
垢衣所纏貪恚癡等煩惱別垢之所汙染如
无價寶在垢衣中外道說我是常作者離
於求那自在无滅世尊所說如來藏義豈不
同於外道我聞佛言大慧我說如來藏不同
外道所說之我大慧如來應正等覺以性空實
際涅槃不生无相无願等諸句義說如來藏
爲令愚夫離无我怖說无分別无影像處如

爲令愚夫離无我怖說无分別无影像處如
來藏門未來現在諸菩薩摩訶薩不應於
此執著於我大慧譬如陶師於泥聚中以人
功水杖輪繩方便作種種器如來亦令於遠離
一切分別相无我法中以種種智慧方便善巧
或說如來藏或說爲无我種種名字各各著
別大慧我說如來藏爲攝著我諸外道衆
令離妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三
藐三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所
說之我善欲離於外道見者應知无我如來
藏義今時世尊即說頌言

士夫相續蘊 衆緣及微塵 勝自在作者 此悉分別
今時大慧菩薩摩訶薩普觀未來一切衆生
復請佛言願爲我說具修行法如諸菩薩摩
訶薩成大修行佛言大慧菩薩摩訶薩具四
種法成大修行何者爲四謂觀察自心所現故
遠離生住滅見故善知外法无性故專求自
證聖智故善諸菩薩成此四法則得名爲大
修行者大慧云何觀察自心所現謂觀三界
唯是自心離我我所无動作无來去无始
執著過習所熏三界種種色行名言繫縛身

執著過習所熏三界種種名行名言繫縛身
資所住分別隨入之所顯現菩薩摩訶薩如是
觀察自心所現大慧云何得離生住滅見所
謂觀一切法如幻夢生自他及俱皆不生故隨
自心量之所現故見外物无有故見諸識不
起故及衆緣无積聚故分別因緣起三界故
如是觀時若內若外一切諸法皆不可得如
无體實遠離生見證如幻性即時遠離无
生法忍住第八地了心意意識五法自性二
无我無相依止獲意生身佛言大慧意生身者譬
如意生速疾无礙名意生身大慧言世尊以
於見塵而于踰膳那之外憶先所見種種諸
物及諸相續疾詣於彼非是其身及山河等
群所能為礙意生身者亦復如是如幻三摩地力
速自在諸相莊嚴憶本成就衆生願故猶如意
言生於一切諸聖衆中是名菩薩摩訶薩得
遠離生住滅見大慧云何觀察外法无性謂
觀察一切法如陽燄如夢境如毛輪无始戲論
種種執著虛妄習氣為其因故如是觀察一
切法時即是專求自證聖智大慧是名菩
薩具四種法成大悲行法應如是勤加修學

觀察一切法如陽燄如夢境如毛輪无始戲論
種種執著虛妄習氣為其因故如是觀察一
切法時即是專求自證聖智大慧是名菩
薩具四種法成大悲行法應如是勤加修學
尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願說一切
法因緣相令我及諸菩薩摩訶薩了達其
義離有无見不妄執諸法漸生頓生佛言
大慧一切法因緣生有二種謂外及內外者
謂以泥團长杖輪繩人功等緣和合成瓶如
泥瓶縷疊草席種牙酪蘇悲示如是是名外
緣前後轉生內者謂无明愛業等生蘊界處
法是為內緣起此但愚夫之所分別大慧因
有六種謂當有因相屬因相因能作因顯了因
觀待因大慧當有因者謂內外法作因生果
相屬因者謂內外法作所緣生果蘊種子等
相因者作无間相生相續果能作因者謂作
增上而生於果如轉輪王顯了因者謂分別
生能觀境相如燈照物觀待因者謂滅時相
續斷无妄想生大慧此是愚夫自所分別非
漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則
作與所作无有差別求其因相不可得故若
漸生者求其體相亦不可得如未生子云何

W→T672 161600 B16

增上而生於果如輪轉生顯了因者謂分別
生能現境相如燈照物觀待因者謂滅時相
續斷无妄想生大慧此是愚夫自所分別非
漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則
作與所作无有差別求其因相不可得故若
漸生者求其體相亦不可得如未生子云何
名父諸計度人言以因緣所緣增上
緣等所生能生手相繫屬次第生者理不
得成皆是妄情執著相故大慧漸次與頓皆
悉不生但有心現身資等故外自共相皆无性
故唯除識起自分別見大慧是故應離因緣
所作和合相中漸頓生見分時世尊重說頌言
一切法无生 亦復无有滅 於彼諸緣中 分別生滅相
非遮諸緣會 如是滅復生 但止於凡愚 妄情之所著
緣中法有无 是悉无有生 習氣迷轉心 從是三有現
本來無有生 亦復无有滅 觀一切有為 譬如虛空花
離能取所取 一切迷惑見 无能生所生 亦復无因緣
但隨世俗故 而說有生滅

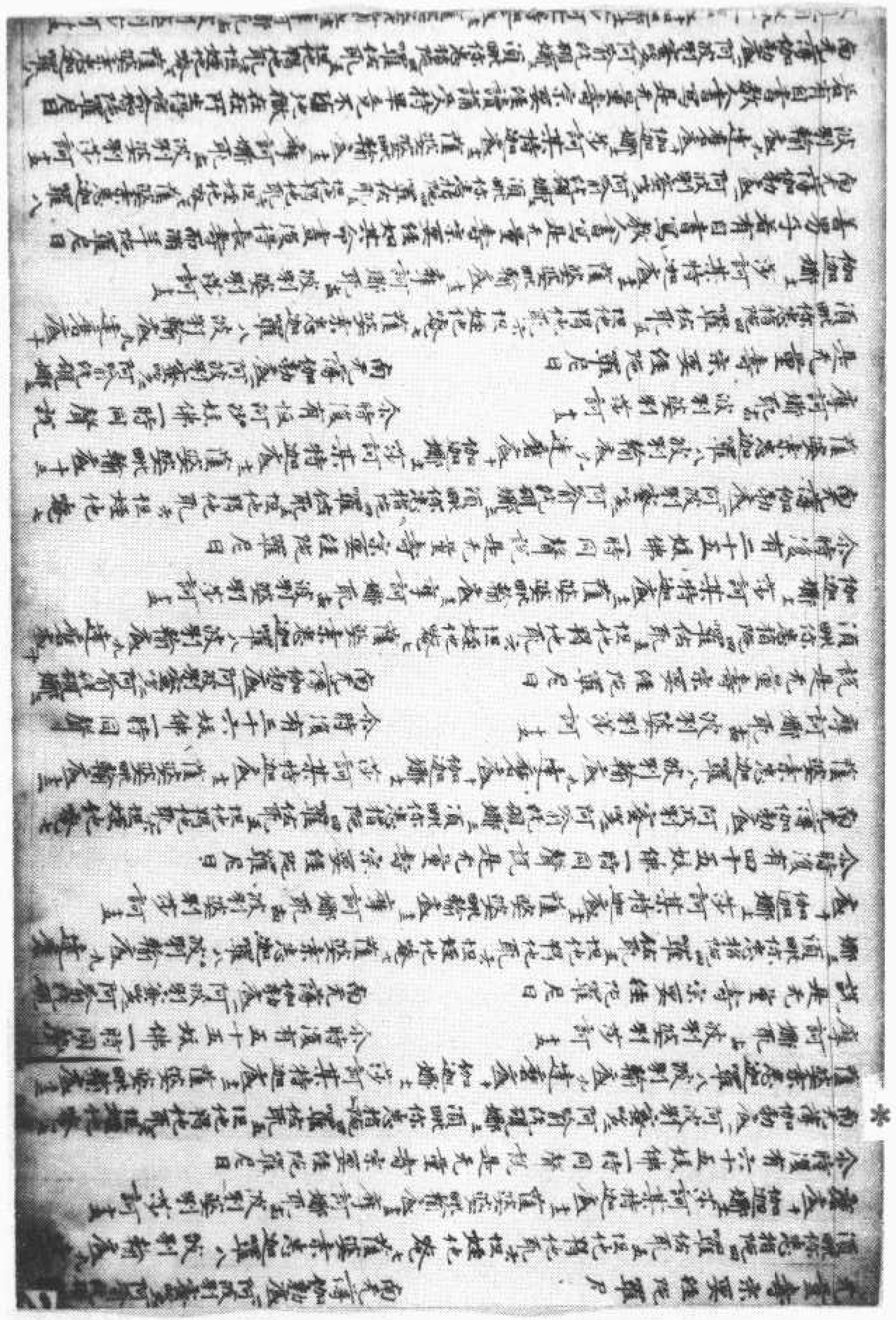
大乘入楞伽經卷第二

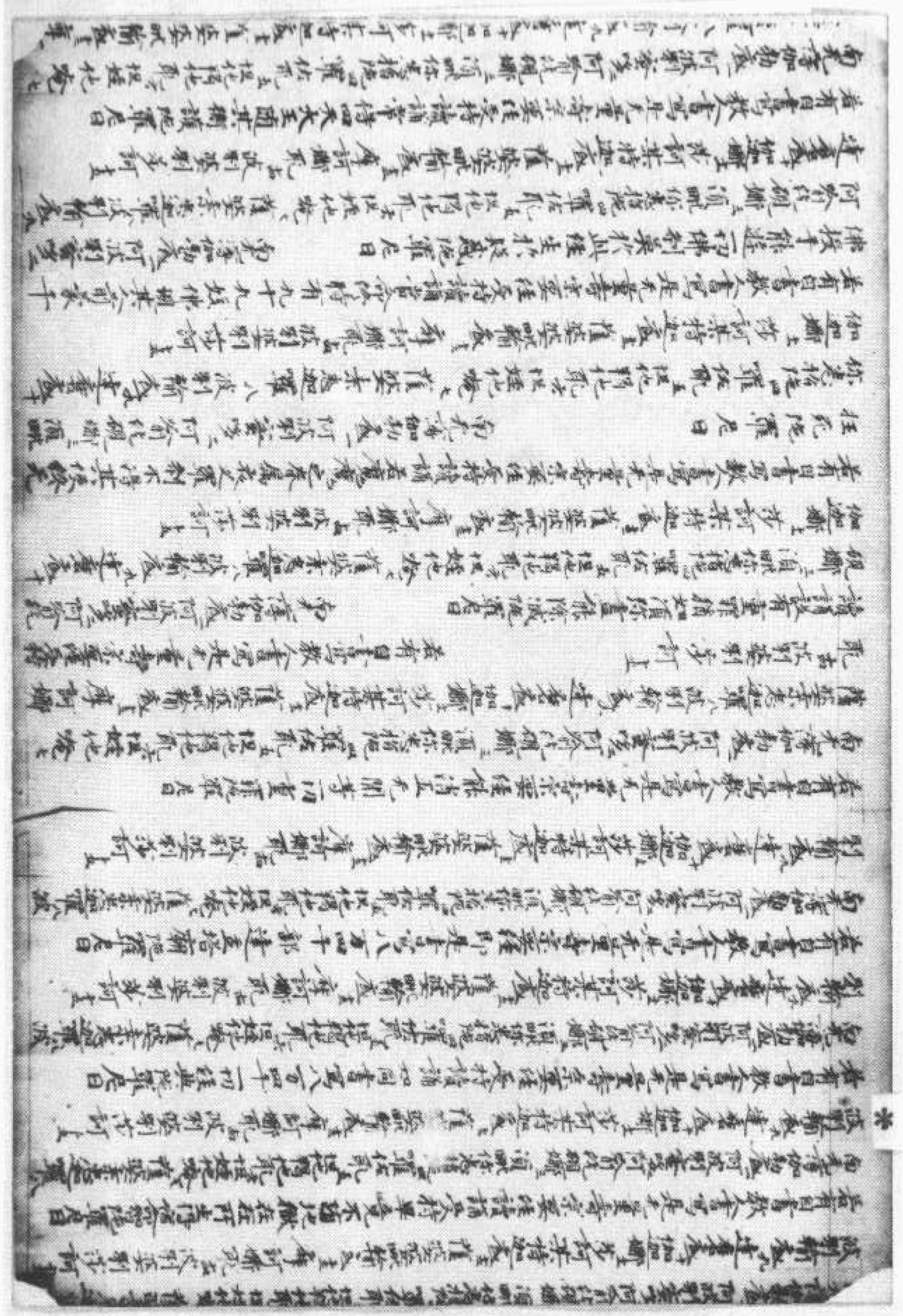
124

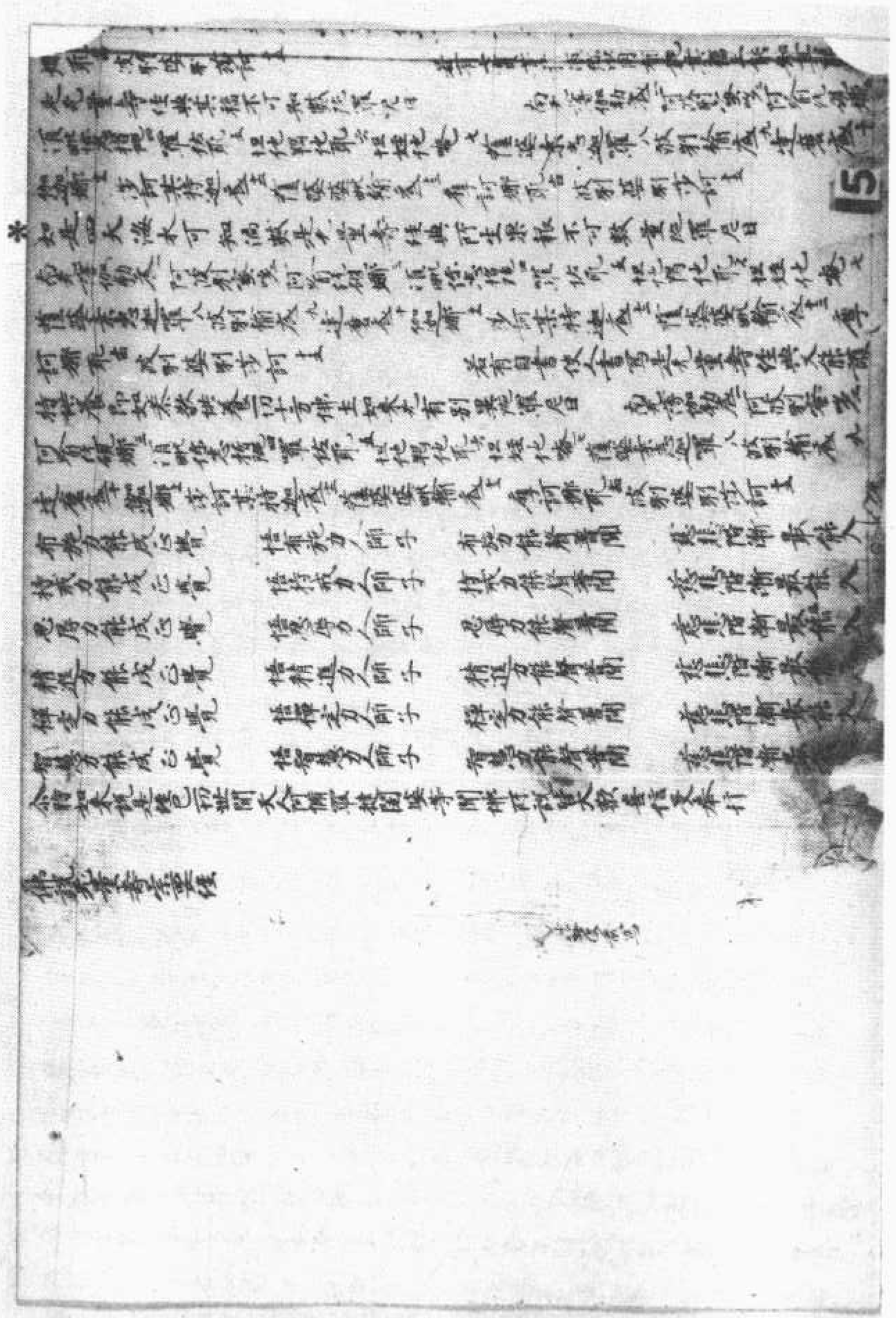
佛說無量壽宗要經

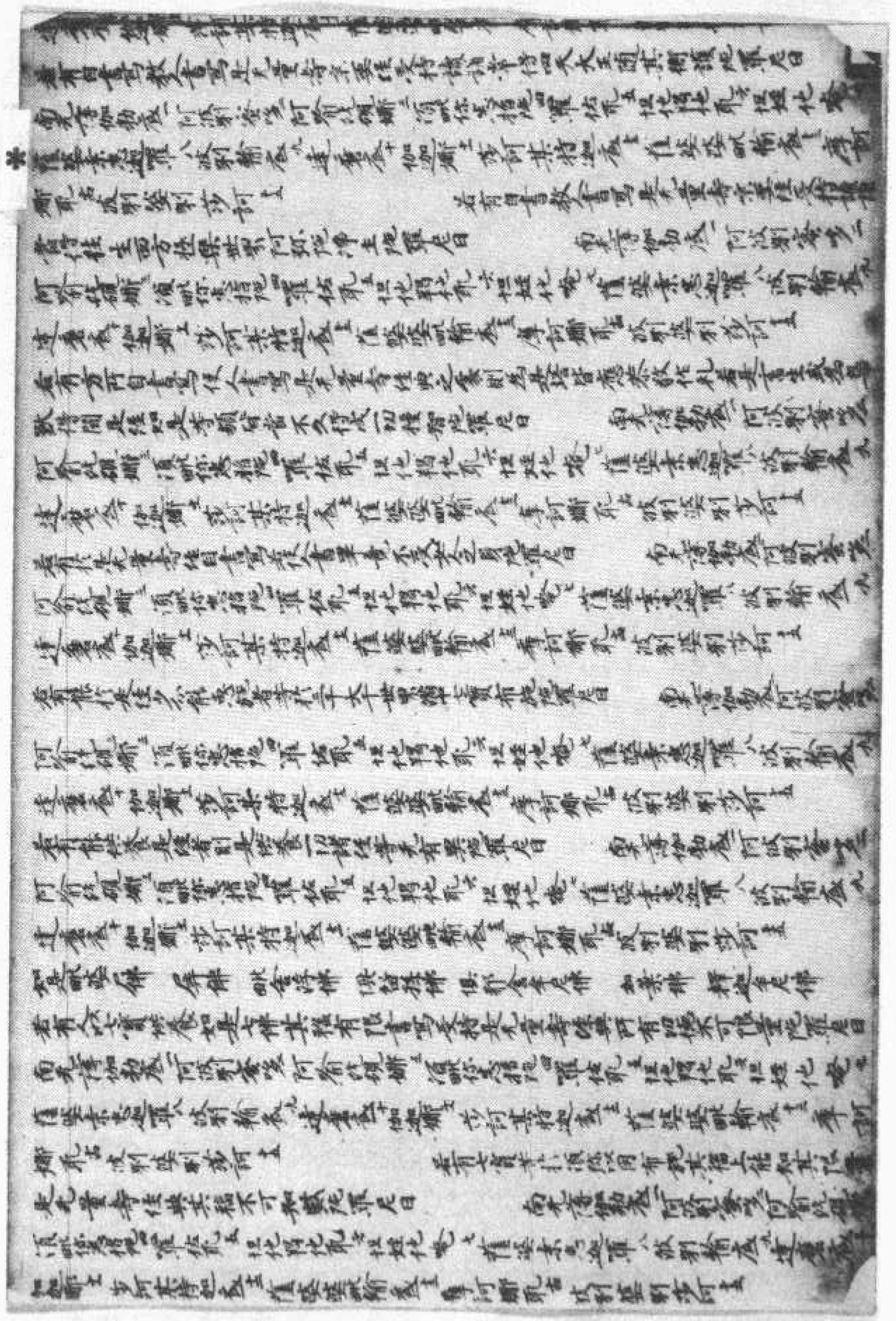
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩
訶薩八萬四千人俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德樂佛
土彼佛如來所攝多羅三藐三菩提為樂生聞示說法曼殊諸聲聞
大比丘百年於中狂惑死者衆曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆
生聞者自書或使書寫為經卷受持讀誦若於念念所住之處以種種花香塗
而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞無量壽如來
名者益其長壽若有衆生臨命終盡憶念是如來名號更得增壽如是曼殊若有善
善男子善女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名號有持誦者或自書若使人書受持讀誦
常求報福德具足陀羅尼曰
南无薄伽梵阿彌陀婆耶
頞哆他伽多耶 阿羅訶帝 三藐三佛陀耶 唵 薩婆婆 毗輸達
伽娑 莎訶 其特迦 達 薩婆婆 毗輸達 達摩 阿波利蜜哆 阿羅訶帝 波利輸達 達摩
此無量壽如來一百八名號有四書或使書寫供養受持讀誦如壽命
盡復滿百年壽終山身後得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼曰
南无薄伽梵 阿彌陀婆耶 頞哆他伽多耶 阿羅訶帝 三藐三佛陀耶 唵 薩婆婆 毗輸達
薩婆婆 毒悉 迦羅八波利輸達 達摩 阿羅訶帝 波利輸達 達摩 阿羅訶帝 波利婆利 莎訶
南无薄伽梵 阿彌陀婆耶 頞哆他伽多耶 阿羅訶帝 三藐三佛陀耶 唵 薩婆婆 毗輸達
薩婆婆 毒悉 迦羅八波利輸達 達摩 阿羅訶帝 波利婆利 莎訶
佛說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南无薄伽梵 阿彌陀婆耶 頞哆他伽多耶 阿羅訶帝 三藐三佛陀耶 唵 薩婆婆 毗輸達
薩婆婆 毒悉 迦羅八波利輸達 達摩 阿羅訶帝 波利婆利 莎訶
爾時復有 七佛世尊一時同聲說是
无量壽宗要經陀羅尼曰
南无薄伽梵 阿波利蜜哆 阿羅訶帝 三藐三佛陀耶 唵 薩婆婆 毗輸達
薩婆婆 毒悉 迦羅八波利輸達 達摩 阿羅訶帝 波利婆利 莎訶
爾時復有 六十五俱胝一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

S→ 標甲 1
W→ 標甲 139









舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安世界
觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首
及无量无邊菩薩如是摩利支世界難勝
佛國主光明幢菩薩光明勝菩薩以為上首
及无量无邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世
界阿閦佛國主香象菩薩妙香菩薩以為
上首
及无量无邊菩薩衆如是盧舍那世界日
月佛國主師子菩薩師子慧菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是不瞬世界善月
佛國主莎羅胎菩薩一切法得自在菩薩以
為上首
及无量无邊菩薩衆樂成世界寶炎如來
佛國主不空奮迅菩薩不空見菩薩以為
上首
及无量无邊菩薩衆觀世界普觀如來佛
國主雲菩薩法主菩薩以為上首

S→煥406
W→樓516　116葉

及无量无邊菩薩衆觀世界普觀如來佛
國主雲菩薩法主菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆見愛世界觀世音如來
佛國主降伏魔菩薩山王菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是等十方世界一切
佛國主一切菩薩我皆歸命
舍利弗歸命善清淨无垢寶功德集勝王佛
南无國陀羅幢佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛
南无金山光明師子奮迅佛
南无普勝山功德佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛
南无普賢佛　南无普照佛
南无寶法勝決定佛　南无无畏王佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无菩薩所生地經
南无分然洹國迦羅越經
南无菩薩五十德行經
南无差摩竭經

南无分然洹國迦羅越經
南无善薩五十德行經
南无美摩竭經
南无諦了生死本經
南无阿羌末善薩經
南无了本生死經
南无師比丘經
南无呪盡道呪經
南无喜馬有三相經
南无長者法志妻經
南无呪毒蛇神呪經
南无移山經
南无須真太子經
南无聖法印經
南无諸佛要集經
南无七夢經
南无四貪想經
南无九傷經
南无諸福德田經
南无神呪除賊害經
南无尼吒國王經
南无比丘分衛經
南无鑪炭經
南无梵摩經
南无須陁洹功德經
南无持戒而教人煞生經
南无蓮華女經
次礼十方諸大菩薩
南无慧積菩薩
南无寶勝菩薩

南无蓮華女經
次礼十方諸大菩薩
南无慧積菩薩
南无寶勝菩薩
南无天王菩薩
南无壞魔菩薩
南无雷得菩薩
南无自在王菩薩
從此以上八千八百佛十二部經一切賢聖
南无功德相嚴菩薩
南无師子吼菩薩
南无雷音菩薩
南无山相擊音菩薩
南无香象菩薩
南无白香象菩薩
南无常精進菩薩
南无不休息菩薩
南无妙生菩薩
南无華嚴菩薩
南无觀世音菩薩
南无得大勢菩薩
南无梵網菩薩
南无寶杖菩薩
南无无勝菩薩
南无嚴土菩薩
南无金髻菩薩
南无珠髻菩薩
南无彌勒菩薩
南无文殊師利法王子菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无寶辟支佛
南无不可比辟支佛
南无慧積菩薩
南无寶勝菩薩

次礼贊聞緣覺一切賢聖

南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无十二婆羅門辟支佛
南无十同名婆羅辟支佛　南无大身辟支佛
南无同善提辟支佛　南无摩訶男辟支佛
南无心上辟支佛　南无鬚淨辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺悔身口四竟次復懺悔佛法僧聞
一切諸障經中佛說人身難得佛法難聞
衆僧難值信心難生六根難具善友難得
而今相與宿殖善根得此人身六根完具
又值善友得聞正法於其中間復各不能
盡心精勤至到懇於未來長溺万苦无有
出期是故今日應須至到慙愧稽首歸依於
佛

南无東方滿月光明佛
南无南方自在王佛

南无西方无邊光佛　南无北方金剛王佛
南无東南方師子音佛
南无西南方香象遊戲佛
南无西北方須彌相佛
南无西北方須彌
南无下方寶憂鉾華佛
南无上方廣衆德佛
如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日常以无明
覆心煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬
輕蔑衆僧殘害善友破塔毀寺焚燒佛像
出佛身血或自燒華堂安置尊像畀猥之
處使烟熏日暴風吹雨露塵土汙穢蠹殘
毀共住共宿曾无礼敬或裸露像身初不
嚴飾或遮掩燈燭開開殿宇障佛光明如是
等罪今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或於法聞不淨手

等罪今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或於法間不淨手
抓把經卷或臨經書非法俗話或安置
床頭坐起不敬或開閉箱篋蟲蝕朽爛或首
軸脫落部黨失次或讒脫漏誤紙墨破裂自
不脩理不肯流轉如是等罪今悉懺悔
或眠地聽經仰卧讀誦高聲語笑亂他聽法
或邪解佛語僻說聖意非法說法法說非
法非犯說犯犯說非犯輕罪說重重罪說輕
或抄前著後抄後著前前後著中中著前
後綺飾文辭安置己典或為利養名譽恭
敬為人說法无道德心求法師過而為論議
非理彈擊不為長解求出世法或輕慢佛語
尊重邪教毀呰大乘讚聲聞道如是等罪
无量无邊今日至到皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或於僧間有障法
害阿羅漢破和合僧害發无上菩提心人斷
滅佛種使聖道不行或罵脫人道鞭杖沙門
楚撻駈使苦言加謗或破淨戒毀於威儀或
勸他人捨於八正受行五法或假託形儀闖

楚撻駈使苦言加謗或破淨戒毀於威儀或
勸他人捨於八正受行五法或假託形儀闖
竊賊住如是等罪今悉懺悔
或裸形輕衣在經像前不淨脚履蹈上殿塔
或著屐履入僧伽藍澡嚼堂房汙佛僧地
乘車策馬排突寺舍令如是等於三寶間
所起罪障无量无邊今日至到向十方佛
尊法賢聖皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪
障生生世世常值三寶尊仰恭敬无有厭
足天鐘妙絲寶絞絡高百千妓樂珍果華香
非世所有常以供養若未成佛先往勸請
開甘露門若入涅槃願我常得獻冪後供
於衆僧中脩六和敬得自在力興隆三寶
上弘佛道下化衆生 礼一拜

佛名經卷第十一

則不取不行
非不行於不取亦不取
何因緣故是菩薩摩訶薩
波羅蜜多特於般若波羅蜜多
善現答言由般若波羅蜜多自性不
以故般若波羅蜜多以无性為自性故
曰緣若菩薩摩訶薩備行般若波羅
於般若波羅蜜多若取行若取不行
行亦不行若取非行非不行若取不取非
般若波羅蜜多所以者何以般若波羅蜜
都无自性不可取故舍利子是菩薩摩訶
備行般若波羅蜜多時於一切法不般若波
羅蜜多都无所取无所執著是名菩薩摩
訶薩於一切法无取著三摩地門三摩地微
妙殊勝廣大無量能集无邊無礙作用不共
一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此
三摩地恒住不捨速證无上正等菩提時舍
利子問善現言諸菩薩摩訶薩為住於此
三摩地恒住不捨速證无上正等菩提為更
有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩
速證無上正等菩提善現答言非但於此一
三摩地更有餘諸三摩地諸菩薩摩訶

斯六九三七號　大般若波羅蜜多經卷第四十一

S → T220　5/229B28~C10
M →　5/234A8

三摩地更有餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩
恒住不捨速證無上正等菩提舍利子言所
言是耶善現答言所謂健行三摩地寶印三
摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月憧相
三摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法果決
定三摩地決定憧相三摩地金剛喻三摩地
入法印三摩地王三摩地善安住三摩地
地善立定王三摩地教光三摩地无忘失三摩
地教光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力
三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地
入一切名字決定三摩地觀方三摩地總持
印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地
遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三
摩地無量光三摩地無著無障三摩地勝諸法
輪三摩地棄捨珍寶三摩地遍照三摩地不
動三摩地無相住三摩地不忍惟三摩地降伏
魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩
地欲光三摩地善照三摩地淨堅定三摩地
師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子吼
吼三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈
三摩地無盡三摩地眾勝憧相三摩地帝相
三摩地順明流三摩地具威光三摩地離
垢三摩地不可動轉三摩地獅靜三摩地無

盡三摩地不可動轉三摩地寂靜三摩地無
暇隙三摩地日燈三摩地月淨三摩地淨眼
三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩
地應住不應住三摩地智相三摩地金剛場
三摩地住心三摩地普明三摩地妙安立三摩
地實積三摩地妙法印三摩地一切法性平
等三摩地棄捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩
地入法頂三摩地寶性三摩地捨瞋諍三摩
地調伏三摩地不別法句三摩地決定三摩
地無始行三摩地字平等相三摩地離文字
相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地無
種類三摩地入名相三摩地無所住三摩地
入決定名三摩地行無相三摩地離諸聞三
摩地具行三摩地不變動三摩地度境界
三摩地集一切功德三摩地無心住三摩地決
定住三摩地淨妙花三摩地具覺支三摩地
九邊際三摩地九邊燈三摩地九等等三
摩地超一切法三摩地決判諸法三摩地散疑
三摩地九所住三摩地一相莊嚴三摩地引
發行相三摩地一行相三摩地離諸行相三摩
地妙行三摩地達諸有為遠離三摩地入一
切施設語言三摩地堅固實三摩地於一切法
無所取著三摩地電燄莊嚴三摩地除遣三
摩地九表三摩地去住坐臥三摩地

無所取著三摩地電燄莊嚴三摩地除遣三
摩地九勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地
趣向不退轉神通三摩地解脫音聲字三
摩地燈燄三摩地嚴淨相三摩地九相
三摩地九習忍相三摩地具一切妙相三摩
地具總持三摩地不壞一切菩樂三摩地九
盡行相三摩地攝伏一切邪惡三摩地斷
惱愛三摩地離遠順三摩地九拔相三摩地
無堅固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三
摩地九軌電光三摩地能照一切世間三摩
地能救一切世間三摩地定平等性三摩地
九塵有塵平等理趣三摩地九諦有諦平等
理趣三摩地九樂空九標幟九愛樂三摩地
決定安住真如三摩地將中涌出摩尼諸煩
惱三摩地大智慧燈三摩地出生十力三摩
地開三摩地壞身惡行三摩地壞諸惡行
三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地
虛空三摩地九藏善如虛空三摩地金剛子
菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不
捨速證九上正等菩提復有所餘九量九數
三摩地門陀羅尼門菩薩摩訶薩能善
備學亦令速證阿耨多羅三藐三菩提
尒時具壽善現承佛神力語舍利子言善善

不特具壽善現承佛神力語舍利子言善善
薩摩訶薩任如是等三摩地者當知已為過
去諸佛之所授記亦為現在十方諸佛之所
授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三
摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩
地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此
諸三摩地我當入此諸三摩地唯我能入非
餘所能彼如是等尋思分別由斯定力留不
現行時舍利子問善現言為別實有菩薩摩
訶薩住如是諸三摩地已為過去現在諸
佛所授記耶善現答言不也舍利子何以故
舍利子般若波羅蜜多不異諸三摩地諸三
摩地不異般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不異
般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即
是諸三摩地諸三摩地即是般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地
般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩
所以者何以一切法性平等故舍利子言若一
切法性平等者此三摩地可示現不善現
答言不可示現舍利子言是菩薩摩訶薩
於此三摩地有想解不善現答言彼无想解
舍利子言彼何故无想解善現答言彼无分

別故舍利子言彼何故无分別善現答言一切
法性都无所有故於彼不起分別由此因
緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱无想
解何以故以一切法及三摩地俱无所有无所
有中分別想解无由起故時薄伽梵讚善
現言善哉善哉如汝所說故我說汝住无諍
之智開業中最為第一由斯我說與汝相應
善現菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應
如是學欲學四靜慮應如是學
欲學四无量四无色定應如是學
欲學四念住應如是學
欲學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支應如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼
應如是學欲學六神通應如是學善現菩薩
摩訶薩欲學佛十力應如是學欲學四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智應如是學時
舍利子白佛言世尊善菩薩摩訶薩住如是學
為正學般若波羅蜜多乃至為正學一切相
智耶佛告舍利子善菩薩摩訶薩住如是學為
正學般若波羅蜜多以无所得為方便故乃

以學般若波羅蜜多以无所得為方便故无
至為以學一切相智以无所得為方便故時
舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩住如是
學以无所得為方便學般若波羅蜜多乃至
以無所得為方便學一切相智所作舍利子
善薩摩訶薩住如是學以无所得為方便
學般若波羅蜜多乃至以无所得為方便學
一切相智舍利子言无所得者為何等法不可
得耶佛言我不可得畢竟淨故有情令者
生者養者士夫數取趣意生儒童作者作
者起者使起者受者使受者知者見者不可得
畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想行識不
可得畢竟淨故眼處不可得畢竟淨故耳
鼻舌身意處不可得畢竟淨故色處不可得
畢竟淨故聲香味觸法處不可得畢竟淨
故眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
不可得畢竟淨故舌界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不
可得畢竟淨故意界法界意識界及意觸意

可得畢竟淨故意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故地界不
可得畢竟淨故水火風空識界不可得畢竟
淨故欲界不可得畢竟淨故色无色界不可
得畢竟淨故若聖諦不可得畢竟淨故集
滅道聖諦不可得畢竟淨故无明不可得畢
竟淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
憂歎苦惱不可得畢竟淨故四靜慮不可
得畢竟淨故四無量四無色定不可得畢竟
淨故四念住不可得畢竟淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支不可得畢
竟淨故布施波羅蜜多不可得畢竟淨故
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得
畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六神通不可
得畢竟淨故佛十力不可得畢竟淨故四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智不可得畢
竟淨故預流不可得畢竟淨故一來不還阿
羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟
淨故菩薩不可畢竟淨故如來不可得畢竟
淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等
義佛言諸法不出不生不沒不盡无濁无淨
无得无為如是名為畢竟淨義

應佛言諸法不出不生不沒不盡无淨
无得无為如是名為畢竟淨義

尒時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩如是
學時為學何法佛告舍利子菩薩摩訶薩如
是學時於一切法都无所學何以故非一切法
如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍
利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如幻
所有如是而有若於如幻所有法不能
了達說名无明舍利子言何等法幻所有若
不了達說名无明佛言色幻所有受想行識
幻所有以空故內外空故空空故
大空故勝義空故有為空故畢竟
空故无際空故散空故无變異空故本性空
故自相空故共相空故一切法空故不可得空
故无性空故自性空故无性自性空故舍利
子眼處无所有耳鼻舌身意處无所有以
內空故乃至无性自性空故色處无所有
聲香觸法處无所有以內空故乃至无性自
性空故舍利子眼色界眼識界乃至眼觸
眼觸為緣所生諸受无有以內空故乃至
无性自性空故耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受无所有以內空故乃至
无性自性空故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻

性自性空故舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受无所有以內空故乃至无性
自性空故身界觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性
空故意界法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受無所有以內空故乃至無自性空故
舍利子地界無所有水火風空識界無所有
以內空故乃至無性自性空故舍利子欲界
無所有色無色界無所有以內空故乃至無
性自性空故舍利子若聖諦無所有集滅道
聖諦無所有以內空乃至無性自性空故
舍利子無明所有行識名色六處觸受愛
取有老死愁歎苦憂惱無所有以內空故
乃至无性自性空故舍利子貪瞋癡无所有
諸見趣无所有以內空故乃至无性自性空
故舍利子四靜慮无所有四无量四无色定
无所有以內空故乃至无性自性空故舍利子
四念住无所有四正斷四神足五根五力
七菩提分八聖道支无所有以內空故乃至
无性自性空故舍利子布施波羅蜜多无所
有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无

有漏無漏若聲聞辟支佛
所有以內空故乃至无性自性空故舍利子五
眼无所有六神通无所有以內空故乃至无
性自性空故舍利子佛十力无所有四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智无所有以
內空故乃至无性自性空故舍利子愚夫衆
生著於知是无所有法不能了達說名无
明彼由无明及愛勢力次第執著漸常二邊
由此不知不見諸法无所有性次第諸法由次
別故便執著色受想行識乃至執著一切相
智由執著故次別諸法无所有性由此於法
不知不見舍利子言於何等法不知不見佛
言於色不知不見於受想行識不知不見乃
至於一切相智不知不見由於諸法不知不
見墮在惡趣生數中不能出離舍利子言
彼於何處不能出離佛言彼於欲界不能出
離於色界不能出離於无色界不能出離由
不出離於輪廻法不能成辦於菩薩法不能成
辦由不成辦不能信受舍利子言彼於何法
不能信受佛言彼於色空不能信受於受
行識空不能信受乃至於一切相智空不能
[illegible]

行識空不能信受乃至於一切相智空不能
信受由不信受則不能住舍利子言於何等
法彼不能住佛言謂不能住四念住不能住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支不能住布施波羅蜜多不能住淨戒安忍
進靜慮般若波羅蜜多不能住不退轉地不
能住五眼不能住六神通不能住佛十力不能
住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切相智由
此故愚夫衆生以於諸法執著有性舍利
子言於何法執著有性佛言舍利子於色
色執著有性於受想行識執著有性舍利子
彼於眼處執著有性於耳鼻舌身意處
著有性於色聲香味觸法處
執著有性舍利子彼於眼界色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受執著有性於耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受執
著有性於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受執著有性於舌界味界舌識
及舌觸舌觸為緣所生諸受執著有性於身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受執著有性於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受執著有性舍利子彼於地

受執著有性於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受執著有性於地
水火風空識界執著有性
於色界執著有性於色界執著
舍利子彼於欲界執著有性於色界執著
有性舍利子彼於無色界執著有性於集滅
道聖諦執著有性舍利子彼於无明執著有
性於行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱執著有性舍利子彼於貪瞋癡執
著有性於諸見執著有性舍利子彼於四
靜慮執著有性於四无量四无色定執著有
性舍利子彼於四念住執著有性於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支執著
有性舍利子彼於布施波羅蜜多執著有性
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著

有性舍利子彼於五眼執著有性於六神通
執著有性舍利子彼於佛十力執著有性於
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智執著
有性舍利子愚夫異生以於諸法執著有性
於諸法空不能信受由不信故能成雜穢
聞獨覺菩薩如來所有聖法於聖法不能
矣任是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學菩
薩波羅蜜多欲成辦一切智道相智一切相智執著

矣任是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學菩
薩波羅蜜多欲成辦一切智道相智一切相智
當以无所得為方便如意而學
尒時舍利子白佛言世尊為有菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智不佛告舍利子有菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智
智舍利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作如
是學非般若波羅蜜多不能成辦一切智
智佛言舍利子若菩薩摩訶薩无方便善巧
於般若波羅蜜多不別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩无方
便善巧於色不別執著於受想行識不別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於眼處不別執著於耳
鼻舌身意處不別執著如是菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於
色處不別執著於聲香味觸法處不別執著
如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅

色處分別執著於聲香味觸法處分別執著
如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅
蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩
訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩无方便善
巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子若菩薩摩訶薩无方便善巧於
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非
學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利
子若菩薩摩訶薩无方便善巧於舌界味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受分別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩无方便善巧於四靜慮分別執著於四
无量四无色定分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智舍利子若菩薩摩訶薩无方便善巧
於四念住分別執著於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支分別執著如是菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能

力七覺支八聖道支八別軌者如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智舍利子若菩薩摩訶薩以方便善巧於五眼分別執著於六神通分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智舍利子若菩薩摩訶薩以方便善巧於佛十力分別執著於四无所畏四无礙解大慈大悲大捨十八佛不共法一切相智分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智舍利子以是因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智舍利子言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智

時舍利子復白言世尊云何菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智佛舍利子若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智何以故以无所得為方便故舍利子言是菩薩摩訶薩

摩訶薩備行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智何以故以无所得為方便故舍利子若菩薩摩訶薩於六神通分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩以方便善巧於佛十力分別執著於四无畏四无礙解大慈大悲大捨十八佛不共法一切相智分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智

時舍利子復白言世尊云何菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以空故无所得為方便故舍利子如是菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智

大般若波羅蜜多經第卅一

南无迦葉佛　南无拘那含佛　南无拘留孫佛　南无毘婆尸佛
南无无垢藏佛　南无三昧手勝佛
若善男子若善女人受持是佛菩薩
名是經卷滿三十劫
南无月光明佛　南无日光明菩薩
南无月光明勝佛　南无無量壽佛
若人受持是佛菩薩名超越世間千劫
南无普益佛
若善男子受持是佛名是名超越世間
四大劫常現諸佛菩薩前生不復作五逆罪
南无三昧勝寶遊佛
若善男子受持是佛名得千三昧超越
世間无量千劫同彌勒菩薩功德
南无寶供養摩尼光明勝佛
若人受持讀誦是佛名超越世間不可數劫
南无眼勝波頭摩寶遊勝佛
若人受持是佛名超越世間恒劫
南无无量香勝王佛

八　浮佛

S-> 標314
W-> 標612 (18卷本)

若人受持是佛名超越世間恒劫
南无无量香勝王佛
若善男子受持是佛名超越世間无量
劫常得宿命
南无寶華寶遊如來
若人受持讀誦是佛名得千三昧諸衆
生歸命是人為諸佛如來所歎是人超越世
間千劫不久轉法輪
南无大光明如來
若善男子受持是佛名超越世間恒劫
南无寶蔵佛
若善男子受持是佛名超越世間六十劫
南无寶勝佛
若善男子受持是佛名若復有人捨七寶
如須弥山以用布施及恒沙世界若復有人
受持讀誦是佛名此福勝彼
南无名降伏魔人勝佛　南无降伏貪人名自在佛
南无降伏瞋人勝佛　南无降伏癡自在佛
南无降伏染魔人勝佛　南无降伏限自在佛

南无降伏瞋人勝佛　南无降伏癡自在佛
南无降伏染魔人勝佛　南无降伏限自在佛
南无　嫉人勝佛　南无降伏諂曲自在佛
南无降伏耶見人勝佛　南无降伏戲自在佛
南无法清淨人勝佛　南无葉勝得名自在佛
南无如意通清淨得名人勝佛　南无起施得名自在佛
南无起持戒清淨名人勝佛　南无起忍辱得名自在佛
南无起清進得名人勝佛　南无施思惟得名自在勝佛
南无法忍辱思惟得名自在佛　南无起思惟精進得名人勝佛
南无起禪戍就自在佛　南无起般若得名人勝佛
南无禪思惟得名自在佛　南无般若思惟得名人勝佛
南无行不可思議得名自在勝佛　南无行不可思議得名人勝佛
南无行起得名自在佛　南无捻持智清淨光明人勝佛
南无捻持色清淨得名自在佛　南无陁羅尼性清淨自在勝佛
南无陁羅尼稱清淨得名人勝佛　南无陁羅尼施清淨得自在佛
南无空得名人勝佛　南无空无我得名自在佛
南无眼光明人勝佛　南无耳光明人自在佛
南无鼻光明人勝佛
南无舌光明自在佛　南无身光明人勝佛
南无心光明自在佛　南无色光明人勝佛
南无聲光明自在佛

南无心光明自在佛　南无色光明人勝佛
南无聲光明自在佛　南无降伏香人勝佛
南无味光明自在佛　南无觸光明人勝佛
南无法光明自在佛　南无炎光明人勝佛
南无讚歎光明自在佛　南无大光明人勝佛
南无風光明自在佛　南无光明人勝佛
南无事光明自在佛　南无世光明人勝佛
南无捻苦自在佛　南无陰光明人勝佛
南无戒光明自在佛　南无不二光明人勝佛
南无生光明自在佛　南无寶光明人勝佛
南无地華光明自在佛　南无髮光明人勝佛
南无香蓋光明自在佛　南无水光明人勝佛
南无戍就義佛　南无畏王佛
南无不動佛　南无觀世自在佛
南无无量命佛　南无尼孫佛
南无炎孫留佛　南无金剛佛

從此以上六千五百佛十二部經一切賢聖

南无初日出然燈月華寶波頭摩金光明身盧
舍那放光寶光明照十方世界王佛
南无降伏龍佛　南无善調心佛

合掌敬礼寶光明照十方世界王佛

南无降伏龍佛　南无善調心佛

南无寶聚佛　南无火首佛

南无炎積佛　南无一切光明佛

南无日光佛　南无不可思議佛

南无无邊精進佛　南无无邊思惟佛

南无金色華佛　南无善香香佛

南无諦行佛　南无无漏佛

南无无邊智佛　南无賢身佛

南无寶佛　南无見佛

南无无邊威德佛　南无次佛

南无堅安隱佛　南无涉羅佛

南无得名佛　南无波頭摩勝佛

南无獅蓮花佛　南无花佛

南无玄嚴佛　南无喜逆佛

南无善見佛　南无善敵對佛

南无善讓世佛　南无无邊威德佛

南无第一勝佛　南无善行佛

南无无量威德佛　南无妙勝佛

南无第一勝佛　南无善行佛

南无无量威德佛　南无妙勝佛

南无勝供養佛　南无火奮迅智自在佛

南无電光佛　南无照一切佛

南无不可思議佛　南无无量色佛

南无无量光佛　南无善光華數身佛

南无須彌山波頭摩勝佛　南无求名聲者滿行佛

南无一切寶摩尼王殺光明佛　南无无垢炎熾成就佛

南无香寶光明佛　南无雜諸煩惱佛

南无善知佛　南无善見佛

南无寶山玄嚴佛　南无慈行佛

南无闘浮檀憧佛　南无无邊辯才佛

南无无量威德佛　南无大稱佛

南无寶稱佛　南无大光明佛

南无電照光明佛　南无一切種照佛

南无不可量佛　南无日光明佛

南无月照佛　南无功德海佛

南无具足功德佛　南无上行佛

南无无畏佛　南无師子憧佛

南无无畏　佛　南无師子憧佛
南无帝釋憧佛　南无火憧　佛
南无善眼　佛　南无嚴王佛
南无放光明光佛　南无邊光佛
南无妙　光佛　南无普讚增上佛
南无雲自在佛　南无自在憶佛
南无日燈　佛　南无　畢　佛
南无善生　佛　南无无邊不可思議佛
南无普眼佛　南无波頭摩上佛
南无妙去　佛　南无月起　佛
南无燈　佛　南无不歇足身佛
南无弥留憧佛　南无寶憧佛
南无火炎聚佛　南无自在憧佛
南无寶火佛　南无栴檀香佛
南无不史光明波頭摩敷身佛
南无无邊稱功德光明佛

從此以上六千六百佛十二部經一切賢聖

南无舊當色佛　南无无量光明佛
南无世光明波頭摩敷身佛　南无出須弥山波頭摩王佛
南无星宿劫二万同名光佛　南无二万同名廣念郡佛
南无同名帝釋日太白星宿无量百千万不可數佛

南无同名帝釋日太白星宿无量百千万不可數佛
南无功德寶光明佛
南无垢光明佛　南无清淨光佛
南无精進力成就佛　南无解脫一切縛佛
南无波頭摩藏勝佛
南无得无障导力解脫佛　南无不怯弱十方稱嘉佛
南无廣舍那光明佛　南无寶聚佛
南无法憧懸佛　南无破一切闇暗佛
南无普光明病嚴照佛　南无光明作佛
南无火炎佛　南无无邊行功德佛
南无法功德雲然燈佛　南无然燈炬王佛
南无破一切衆生闇勝佛　南无妙見佛
南无妙勝佛　南无妙聞佛
南无山峯佛　南无金聖佛
南无飲甘露佛　南无无量光明佛
南无雜頭佛　南无无邊眼尼勝王佛
南无電照光明羅網佛　南无成就无量功德佛
南无无量樂說境界佛　南无智勝教光明佛
南无降伏電日月作光佛
南无普句素摩勝奮迅功德積佛

南无功德王光佛　南无善月佛　南无善覺步勝佛　南无善光王佛
南无疾嚴王佛　南无賒捨施雞頭佛　南无寶華步佛
南无福德光佛　南无普光上勝山王佛
南无善住摩尼山王佛　南无斷一切煩惱佛
南无釋迦牟尼佛　南无破碎金剛堅固佛
南无寶燈佛　南无龍自在王佛
南无勇猛仙佛　南无寶月佛
南无離垢佛　南无无垢佛
南无勇猛得佛　南无淨佛
南无梵得佛　南无婆羅那佛
南无婆羅那天佛　南无賢勝佛
南无拘檀勝佛　南无力士佛
南无歡喜威德勝佛　南无光明勝佛
南无无夏勝佛　南无向素摩勝佛
南无波頭摩樹提華敷佛　南无財勝佛
南无念勝佛　南无善說名勝佛
南无因陀羅雞頭憧佛　南无步勝佛
南无善覺步勝佛　南无善步去佛
南无普照疾嚴佛　南无寶華步佛

南无善覺步勝佛　南无善步去佛
南无普照疾嚴佛　南无寶華步佛
南无寶波頭摩善住山自在王佛
南无光明憧大乘生疾嚴光王佛
南无妙平等法眾智起聲佛
南无廣福德藏普光明照佛
南无普照大應羅網盧舍那佛
南无盧舍那華眼電光佛
南无畢勝大師子意佛
南无到法眾勝光盧舍那王佛
南无常无垢功德遍至稱佛
南无曰華勝王佛　南无法自在智憧佛
南无廣喜无垢威德光聲佛　南无根本勝善導師佛
南无智力佛　南无孫陀威德佛
南无頻清淨月光佛

從此以上六千七百佛十二部經一切賢聖

南无法海顯出聲光佛　南无寶功德相疾嚴住光佛
南无妙聲地主佛　南无勝進將去佛
南无見衆生歡喜佛　南无不動除光明覆舍集意佛
南无普放光明不可思議主佛　南无不等妙功德威德佛

南无見衆生歡喜佛　南无不動除光明慶舍佛
南无普放光明不可思議王佛　南无不等妙功德威德佛
南无速光明梵眼佛　南无解脫精進日光明佛
南无普法身覺慧佛　南无普門照切衆生門見佛
南无迦那迦无垢光明日天雲佛　南无回施羅光明髮髻佛
南无一切地慶无垢月佛　南无覺慶盧空平等相佛
南无十方廣應雲幢佛　南无平等不平等慶舍那佛
南无喜悲解脫空王佛　南无成就一切義須彌佛
南无不空步照見佛　南无妙吼勝佛
南无不可思議功德盧舍那妙月佛
南无第一自在通王佛　南无可信力幢佛
南无法界樹聲智慧佛　南无波頭摩光長善解佛
南无不退功德海光佛　南无普生妙一切智慧佛
南无師子光无量力智佛　南无見一切法清淨勝智佛
南无遠離一切憂惱佛　南无自在妙威德佛
南无金華大光佛　南无觀法界善逝佛
南无然樹緊那羅王佛　南无然香燈佛
南无應王佛　南无如來功德普門見佛
南无一切法普善逝王佛　南无廣化自在佛

南无一切法普善逝王佛　南无廣化自在佛
南无法界解脫光明不可思議意佛
南无如來无垢光佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无惟羅菩薩經　南无五十校計經
南无為身及演經　南无惟留經
南无五陰事經　南无難阿含丹喜經
南无惠明經　南无五母子經
南无發意次疑經　南无惠上菩薩經
南无五福施經　南无五十緣身行經
南无墮落夏蹇經　南无賢者手力法行經
南无五蓋疑失行經　南无
南无賢首夫人經　南无五百偈經
南无坏喻經　南无內藏大方等經
南无五觀經　南无淨行經
南无內藏百品經　南无佛併父弟調達經
南无仁糞士經　南无難提迦羅越經
南无如是有諸比丘經

次礼十方諸大菩薩

南无善賢菩薩　南无文殊師利菩薩

次礼十方諸大菩薩

南无普賢菩薩　南无文殊師利菩薩
南无始稱菩薩　南无地藏菩薩
南无虛空藏菩薩　南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩　南无香象菩薩
南无大香象菩薩　南无藥王菩薩
南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩
南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩
南无善住菩薩　南无无所發菩薩
南无陀羅尼自在王菩薩　南无堅意菩薩
南无无盡意菩薩
南无歸命如是无量无邊菩薩
南无東方无量无邊菩薩
南无南方无量无邊菩薩
南无南方九十億百千万同名不降陀菩薩
南无西方九十億百千同名大切德菩薩
南无北方无量无邊百千万同名大藥王菩薩
從此以上六千八百佛十二部經一切賢聖
歸命如是等十方世界无量无邊諸大菩薩
次礼釋迦牟尼一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱薩羅辟支佛
南无波羅陀羅辟支佛　南无毒淨心辟支佛
南无實无垢辟支佛　南无隨德辟支佛

南无波羅陀羅辟支佛　南无无毒淨心辟支佛
南无實无垢辟支佛　南无福德辟支佛
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
歸命如是等十方无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

夫諸懺悔者本是改往脩來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使惡滿長夜梵悟无期若能懺悔發露懺悔者豈非正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來復願勸學若欲行此法者先當外崇形儀聽奉尊像內起敬意銷伏想慢切至到生二種心何等為二一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛諸佛聲聞遠離惡友造衆罪業復應墮落落落坑塹二者自念我此生中雖得值遇如來正法為佛弟子弟子之法約束聖教淨身口意善法自居而今我等公自作惡而

遇如来正法為佛弟子弟子之法勤修聖種
淨身口意善法自居而今我等公自作惡而
復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心懺悔
无愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸
佛諸大菩薩諸大神仙何曾不以清淨天眼見
於我等所作罪惡又復幽顯零祇注記罪福
纖豪无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒
鄒其精神在閻羅王所辯察是非當尒之時
一切怨對皆來證據各言汝先屠殺我身炮
煑蒸炙或言汝先剎奪我一切財寶雜
我眷屬我於今者始得汝便于時現前證據
可得敢諱唯應甘心不受痛楚如經所明地獄
之中不枉治人若其平素所作衆罪心自忘失
者是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各
言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為
作罪无藏隱處於是閻魔羅王切齒呵責將
付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不離他
人正是我身自作自受雖父子至親一旦對至无
代受者衆等相与及其形狀驚无衆疾各自怒
力与性命覺大怖至時悔无所及是故弟子至

心歸依於佛

南无東方破慳淨光佛　南无南方无憂功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛　南无西南方大衆觀衆生佛
南无西北方青蓮放光明佛　南无東北方无量功德海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切畏佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子從无始以来至於今日積聚无明障蔽
心目隨煩惱性造三業罪或貪愛著起於
貪欲煩惱或復瞋恚忿怒懷害煩惱或慳嫉
瞪瞻不了煩惱或我慢自高輕撥煩惱疑惑心
道猶豫煩惱謗无因果耶見煩惱不識緣假
著我煩惱迷於三世執斷常煩惱明神惡法
起見取煩惱撰棄邪師造戒取煩惱乃至一
等四執構計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以来至於今日守惜陰蓋懷怯煩
惱不獨六情奢誕煩惱心行斷惡不忍煩惱
怠惰緩怠不勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱
聞覺走或无知辯頑惱隨世八風主彼代頃

觸境逆或无知解煩惱隨世八風生彼我煩
惱諸曲面譽不直心煩惱樹強難觸不調和
煩惱易忿難恍多含恨煩惱嫉妬慳刹很戾
煩惱面險果吝諂毒煩惱乖背二諦執相煩
惱於善集微道生顛倒煩惱隨從生死十二因
緣流轉煩惱乃至无始无明住地纏於三界苦果
煩惱如是諸煩惱无量无邊惱亂賢聖六道四
生今日發願高十方佛尊法聖衆皆志懺悔
願弟子等承是懺悔貪瞋癡一切煩惱生生
世世折摘傷惱竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗
拔斷疑根裂諸見網除滅三界猶如穿籠四大
毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善備八聖道
斷无明煩惱河渡瀑流不休不息世七品心心相應
十破魔軍常現在前 孔一所
南无盧舍那世間輪藏菩薩佛
南无波頭摩蓮花眼佛
南无喜樂成佛
南无一切智行境界慧佛
南无廣嚴妙身佛
南无盧空无始智月佛
南无福德海厚雲相華佛
南无熊作喜勝雲佛
南无勝菩吼慢佛
南无觀世音逆佛
南无无盡智金剛佛

*

南无勝菩吼慢佛
南无无盡智金剛佛
南无一切吼菩佛
南无一切福德發願上佛
南无滿光明身光佛
南无雲光長見佛
南无寶然燈王佛
南无寶嚴成就義心佛
南无意光明勝佛
南无念一切衆生勝願佛
南无普賢步勝願佛
南无普光明上勝佛
南无稱一切夏佛
南无轉合佛
南无轉女佛
南无轉男女降伏佛
南无佛華勝上王佛
南无不空說名佛
南无善惠法通王佛
南无十方廣切德勝天盡樂佛
南无愛大智見不空聞名佛
南无无量力智勝佛
南无成就梵切德佛
南无香象佛
南无金剛密迹佛
南无善轉成就義佛
南无慶舍那化勝威德佛
南无常切德然燈去處佛
南无到諸疑彼岸月佛

南无香象佛　南无金剛密迹佛
南无善轉成就義佛　南无覆舍那功德勝威德佛
南无常功德然燈去佛　南无到諸髮彼岸佛
南无到法界无量智慧佛　南无然燈勝光明佛
南无法界日光明佛　南无日不可思議智見佛
南无无邊无中劫德海轉法輪聲佛
南无寶勝光明威德王佛　南无无盡功德妙法聲佛
南无不可量力普吼佛　南无普眼滿足然燈佛
南无勝功德振佛　南无大龍聲佛
南无波頭摩師子坐蓋迦齊佛
南无智乘覺光佛　南无住持地菩薩威德王佛
南无善住法然燈王佛　南无不空見生善作佛
南无救身炎憧佛　南无清淨衆生行佛
南无一切德普光明佛　南无敷花相月智佛
南无第一光明金剛燈佛　南无觀一切法海无差別光佛
南无化日佛　南无寶蓋勝盧舍那佛
南无善思惟佛　南无精勝堅慧佛
南无敷華心波頭摩佛　南无清淨眼佛

從此以上六千九百佛十二部經一切賢聖

南无月光自在佛　南无无盡法海寶憧佛
南无金剛波頭摩勝聲佛　南无廣俱藏摩作佛

南无月光自在佛　南无无盡法海寶憧佛
南无金剛波頭摩勝佛　南无廣俱藏摩作佛
南无常功德然燈去佛　南无一切智輪聚盧舍那佛
南无到諸髮彼岸佛
南无龍猛无量功德佛　南无寶功德聲光佛
南无一切力莊嚴慧佛　南无寶須弥山佛
南无一切行光明佛　南无一切波羅蜜海佛
南无寶炎面門憧佛　南无成就一切願光明佛
南无廣得一切法齊佛　南无光明羅網勝佛
南无寶山憧佛　南无无邊中智海義佛
南无清淨一切義功德憧佛　南无一切通首王佛
南无无障导一切法界盧舍那佛
南无勝三昧精進慧佛　南无无导法界然燈佛
南无无导法界須弥憧勝王佛
南无菩提示俱藏摩作王佛
南无得世間功德大海佛　南无寶師子力佛
南无普智海王佛　南无波頭摩義化憧佛
南无无盡光明普門智佛　南无普功德雲勝慧佛
南无勝慧佛　南无智月華雲佛
南无香光威德佛　南无普門見无障导淨佛
南无不可降伏法自在慧佛　南无波頭摩光明聲佛
南无大精進善智慧佛　南无堅王憧佛

南无不可降伏法自在慧佛　南无波頭摩光明藝佛
南无大精進善智慧佛　南无堅王憧佛
南无不可降伏妙威德佛　南无精進佛
南无一切德勝心王佛　南无善戒就无邊功德佛
南无斷諸疑網善眼佛　南无妙功德勝慧佛
南无遍諸光明勝明佛　南无須彌山燈佛
南无无盡化善雲佛　南无无量光明化王佛
南无日海梵行佛　南无師子眼天王佛
南无大海天門佛　南无覺佛
南无智勝佛　南无无量味大聖佛
南无无垢速雲聞佛　南无滿法界盧舍那佛
南无金色華佛　南无大功德花敷无垢佛
南无熙勝威德王佛　南无不住眼无垢佛
南无无尊法嚴佛　南无轉燈輪憧佛
南无法智義別佛　南无法界輪佛
南无一切佛　南无寶勝王佛
南无无邊光明智輪憧佛　南无著智憧佛
南无師子佛　南无月智佛
南无照佛　南无常放普光明色德佛
南无无邊光明法界莊嚴王佛

南无照佛　南无常放普光明色德佛
南无无邊光明法界莊嚴王佛
南无長辭佛　南无高佛
南无无垢地平等光明世界普照十方光明
吼聲虛空盧舍那佛
南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛
南无无邊功德住持世界无邊功德普光佛
南无弥留勝然燈世界普光明虛空鏡像佛
南无一切妙聲善愛聞世界喜樂見華大佛
南无妙聲莊嚴世界寶須弥山燈佛
南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界聲憧佛
南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明雷聲吼佛
南无炎聲世界不可降伏力月佛
南无寶波頭摩閻鎖莊嚴无垢世界法藏慧吼聲佛
南无藕与樂世界十方世界廣稱名智燈佛
南无手无垢善无垢羅網世界師子光明滿
足功德大海佛
南无妙華憧照世界大智敷華光明佛
南无无量莊嚴閻鎖世界高智種種佛光明佛
南无寶蓋普光莊嚴世界妙慧上首佛
南无无盡王世界不可降伏月愛佛

南无寶蓋普光莊嚴世界妙德上首佛
南无鬚王世界作月光明憧佛
南无无垢藏莊嚴世界喜覺梵威德佛
南无寶光明身世界一佛種力虛空然燈佛
南无寶道瓔珞成就世界一切諸波羅蜜稱大
海威德佛
南无輪蘆普蓋世界斷一切著喜作佛
南无寶鬚妙憧世界大稱廣切吼照佛
南无不可思議莊嚴普莊嚴光明世界无差別
智光明功德海佛
南无无盡光明擇憧世界无邊法界无垢光明佛

從此以上七千佛十二部經一切聲聞

南无教寶炎華世界清淨寶鏡像佛
南无威德炎藏世界无障导高迮光明吼佛
南无寶輪平等光莊嚴世界普寶光明佛
南无妙檀樹鬚憧世界清淨一念无疑光明佛
南无佛國土色輪善備莊嚴世界廣喜見光明
智惠佛
南无微細光明莊嚴照世界法界高迮善觀佛
南无无邊色炎相世界无障导智成就佛

南无微細光明莊嚴世界法界高迮善觀佛
南无无邊色炎相世界无障导智成就佛
南无普炎空然世界不退轉法輪吼佛
南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相威德佛
南无究竟善備世界无障导日眼佛
南无善作堅固金剛坐成就世界過法界智身
光明佛
南无十方莊嚴光障导世界寶廣焰佛
南无差別色光明世界普光明華雲王佛
南无寶門種種世界普見妙功德光明佛
南无摩尼頂作鬚光明世界普十方普雲佛
南无自在摩尼金剛藏世界智勝須彌王佛
南无摩尼衣生成就厭世界數光明功德寶莊嚴佛
南无華夏波羅莊嚴世界普智憧普王佛
南无寶莊嚴種種藏世界一切法无畏然燈佛
南无香勝无垢光明世界普喜速勝王佛
南无日憧爍藏世界普門智盧舍那吼佛
南无香莊嚴快藏世界无量功德光明佛
南无寶師子大光明世界法界電光明佛
南无相炎照世界无障导功德稱解脫光王佛

南无相伏熙世界无障导功德稱解脫光王佛
南无功德成就光明熙世界清淨眼无垢然燈佛
南无種種香花勝莊嚴世界師子光明勝光佛
南无寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛
南无種種光明鬚伏世界金光明无量力白成就佛
南无放光勾素摩沈淪世界香光明喜力堅固佛
南无光明清淨種種作世界光明力堅固佛
南无光明清淨種種作世界普光明大自在幢佛
南无勾素孫多交輪莊嚴世界喜海疾功德稱王
在王佛
南无地成就威德世界廣稱智海幢佛
南无放聲吼世界相光明月輪佛
南无金剛幢世界一切法海勝王佛
南无无量功德莊嚴世界无量衆生功德法住佛
南无光明世界梵自在勝佛
南无生无垢光明世界妙法界勝吼佛
南无種種光明照然燈世界不可壞力普光明幢佛
南无照平等光明世界无垢功德日眼佛
南无寶作莊嚴藏世界无障导智普照十方佛
南无无塵世界无量勝行幢佛

南无寶作莊嚴藏世界无障导智普照十方佛
南无无塵世界无量勝行幢佛
南无清淨光明世界法界虛空平等光照佛
南无寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛
南无官殿莊嚴幢世界虛舍那勝頂光明佛
南无鬚勝藏世界一切法无邊海惠佛
南无善化香勝世界相法化普光佛
南无伏地色光世界春屬虛舍那佛
南无善作教世界法行喜无盡惠佛
南无勝福德威德輪世界无垢清淨普光明佛
南无摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛
南无炎地成就世界无量力成就惠佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无維摩詰解經　南无梅陀調弗經
南无佛說道有比丘經　南无奈起經
南无摩訶經　南无佛寶三昧經
南无丹此二相經　南无目連遊諸國經
南无佛在拘薩國經　南无理家雜經
南无佛在夏隨國經　南无孫陀奈相有經
南无文殊師利淨律經　南无佛說論過經

南无文殊師利佛陀經　南无佛說譬喻經
*南无犀可經　南无尔陀利經
南无大悲陀經　南无佛說摩登伽經
南无自在王菩薩經　南无尔勒六情三天經
南无佛說法通王經　南无智心經
南无八德經　南无大道地經
南无地獄經　南无八十種好經
南无大寶積推曰經　南无觀豫經

次礼十方諸大菩薩

南无善意菩薩　南无善眼菩薩
南无世間菩薩　南无尸毗王菩薩
南无一切勝菩薩　南无知大地菩薩
南无大樂菩薩　南无鳩舍菩薩
南无阿離念彌勒菩薩　南无頂生菩薩
南无喜見菩薩　南无薝多羅菩薩
南无薩和檀菩薩　南无長壽王菩薩
南无犀鞞提菩薩　南无辜蓋菩薩
南无映菩薩　南无月蓋菩薩

從此以上七千一百佛十二部經一切賢聖

南无明首菩薩　南无滿首菩薩

南无明首菩薩　南无法首菩薩
南无戍利菩薩　南无弥勒菩薩
南无復有金剛菩薩　南无金剛首菩薩
南无无垢藏菩薩　南无无垢稱菩薩
南无除疑菩薩　南无无垢德菩薩
南无細明菩薩　南无无量明菩薩

次礼賢聖緣覺一切賢聖

南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无奈摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无備陀羅辟支佛
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无大勢辟支佛　南无請求辟支佛

歸命如是等十方盡虛空界諸大辟支佛
衆等相与卑今身心寂靜无諸无障亡是生
善滅惡之時須應各起四種觀行以為滅罪
作前方便何等為四一者觀衆因緣二者觀
於果報三者觀我自身四者觀如來身
第一觀因緣者知我此罪猶以无明不善思
惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩

惟无心觀力不識其過逐離善友諸佛菩薩
隨逐魔道行耶嗟逐如蚊吞鈎不知其患如蠶
作繭自縛如鵝鳥赴大自坑自爛以是因
緣不能自出
第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世
流轉苦果无窮沈溺无邊長夜大海為諸煩
惱賊刹所食未來生死實難度脫得
轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終
之後不免惡趣四空果報三界尊榮福盡還墮
牛頭中受苦復餘无福德者而復懈怠不懃
懺悔此人譬如抱石沉淵求出良難
茅三觀我自身雖有心因靈覺之性而為煩
惱黑暗叢林之所覆蔽无了因力不能得顯
我今應當發起慚心破裂无明顛倒重障斷
滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧遠五
无上復縣妙果
第四觀如來身无為廓然離四句絕百非衆
跡具足湛然常住雖復方便入於滅度慈悲
救接未曾離捨生如是心可謂滅罪之良津
除障之要行是故弟子今日至到稽首歸依佛

救接未曾離捨生如是心可謂滅罪之良津
除障之要行是故弟子今日至到稽首歸依佛
南无東方勝藏珠光佛　南无南方寶月殿光佛
南无西方法界增長佛　南无北方雲雷音佛
南无東南方龍自在佛　南无西南方無量力佛
南无西北方無邊身佛　南无東北方无邊智佛
南无下方海智神通佛　南无上方一切一切勝王佛
如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日長養煩惱曰深
日厚曰故曰茂覆蓋慧眼令无所見斷障菩
善不得相續起障不得見佛不聞正法不值
聖僧煩惱起障不見過去未來一切世間善
惡業行之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生
死无色界禪定樂之煩惱障不得自在神通
飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障
學安鄉樂鄉數息不淨觀諸煩惱障學慈悲
喜捨因緣煩惱障學七方便三觀義煩惱障學
四念處擿頂忍煩惱障學聞思修第一法煩惱
障學空平等中道斷煩惱障學八正道六神
之煩惱障學七覺枝不未煩惱障學於道品中
緣觀煩惱障學八解脫九定之煩惱障學

四念處擇須忍煩惱障學解脫煩惱障學八忍道未相
障學空平等中道解脫煩惱障學八忍道未相
之煩惱障學七覺支不未煩惱障學於道品間
緣觀煩惱障學八解脫九空之煩惱障學於
*十智三昧煩惱障學三明六通四无导煩惱障
學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱障
學大乘心四弘誓願煩惱障學十迴向十願之煩
惱障學初地二地三地四地明解之煩惱障五地
六地七地諸知見煩惱障學八地九地十地雙照
之煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧祇諸
行上願煩惱如是行障无量无邊弟子今日至到
稽首禮到向十方佛尊法聖衆慙愧懺悔願皆消滅
願藉此懺悔障於諸行一切煩惱願弟子在在處
處自在受生不為結業之所迴轉以如意 通一
念頃遍至十方淨諸佛土攝化衆生於禪定
甚深境界及諸知見通達无导心能普周一
切諸法樂說无窮而不染著得心自在得法自
在智慧自在方便自在令此煩惱及无知結習
畢竟永斷不復相續无漏聖道朗然如日 作礼十

佛名經卷第八

▼ 斯六九三九號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十

智清淨故行菩薩色受想
死愁歎苦憂惱清淨行
惱清淨故道相智清淨
清淨若行乃至乘老死愁歎苦憂惱
道相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜
布施波羅蜜多清淨故道相智清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
道相智清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
道相智清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若道相智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故道相智清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若道相
智清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无

Chien 0218

S→T220　6/420 A28vB5
W→　6/42484

空无為空異竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨內空乃至无
性自性空清淨故道相智清淨何以故若一
切智智清淨若外空乃至无性自性空清淨
若道相智清淨无二无二分无别无斷故善
現一切智清淨故真如清淨真如清淨故道
相智清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若道相智清淨无二无二分无别无斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故道相智清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若道相智清淨无
二无二分无别无斷故善現一切智智清淨
故若聖諦清淨若聖諦清淨故道相智清
淨何以故若一切智智清淨若若聖諦清淨
若道相智清淨无二无二分无别无斷故一
切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故道相智清淨何以故若一切智智

切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故道相智清淨何以故若一切智智
清淨若集滅道聖諦清淨若道相智清淨
无二无二分无别无斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故道相智清淨何以故若一切智智清
淨若四靜慮清淨若道相智清淨无二无二
分无别无斷故一切智智清淨故四无量四
无色定清淨四无量四无色定清淨故道相
智清淨何以故若一切智智清淨若四无量
四无色定清淨若道相智清淨无二无二分
无别无斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故道相智清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若道相智清
淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨故道相智清淨何以故若
一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若道相智清淨无二无二分无别无斷
故善現一切智智清淨故四念住清淨四念
住清淨故道相智清淨何以故若一切智智

住清淨故道相智清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若道相智清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五力七菩提支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故道相智清
淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨道相智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故道相智清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若道
相智智清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故无相无願解脫門清淨无相无願
解脫門清淨故道相智清淨何以故若一切
智智清淨若无相无願解脫門清淨若道相
智清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨故道相智清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若道相智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故五眼清
淨五眼清淨故道相智清淨何以故若一切
智智清淨若五眼清淨若道相智清淨无二

淨五眼清淨故道相智清淨何以故若一切
智智清淨若五眼清淨若道相智清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故六神
通清淨六神通清淨故道相智清淨何以
故若一切智智清淨若六神通清淨若道
相智清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故佛十力清淨佛十力清淨故
道相智清淨何以故若一切智智清淨若
佛十力清淨若道相智清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四无所畏乃至十八佛不共法清淨故道相
智清淨何以故若一切智智清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若道相智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故道相
智清淨何以故若一切智智清淨若无忘失
法清淨若道相智清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故道相智清淨何以故若一切智

捨性清淨故道相智清淨何以故若一切智
智清淨若恒住捨性清淨若道相智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故一切智清淨一切智清淨故道相智清淨
何以故若一切智智清淨若一切智清淨若
道相智清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故一切相智清淨一切相智清淨
故道相智清淨何以故若一切智智清淨若
一切相智清淨若道相智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故道相智
清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅
尼門清淨道相智清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故道相智清淨何以故
若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
道相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流
果清淨故道相智清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨道相智清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一乘不還

淨若預流果清淨道相智清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一乘不還
阿羅漢果清淨一乘不還阿羅漢果清淨故
道相智清淨何以故若一切智智清淨若一乘
不還阿羅漢果清淨若道相智清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故道相智清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若道相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故道相智清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若道相智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
道相智清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛无上正等菩提清淨若道相智清淨无二
无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨
色清淨若一切相智清淨无二无二分无別

色清淨若一切相智清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切相智清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若一切相智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故一切相智
清淨何以故若一切智智清淨若眼界清
淨若一切相智清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故　一切相智清淨何以
鼻舌身意界清淨故耳鼻舌身意界清淨耳
故若一切智智清淨若耳鼻舌身意界清淨
若一切相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故色界清淨色界清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨
若色界清淨若一切相智清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故聲香味觸法
界清淨聲香味觸法界清淨故一切相智清
淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法
清淨若一切相智清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界

斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切相智清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若一切相智清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切相智
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切相智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切相智清淨何
以故若一切智智清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故一切相智清淨何以故若一切智智
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
若一切相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故一切相智清淨何以故若一切智智清淨
若鼻界清淨若一切相智清淨无二无二分无

若鼻界清淨若一切相智清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故一切相智清淨何
以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若一切相智清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故舌
界清淨舌界清淨故一切相智清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若一切相智
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨
若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一
切相智清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故身界清淨身界清淨故一
切相智清淨何以故若一切智智清淨若身
界清淨若一切相智清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨故一切相智清淨何以

為緣所生諸受清淨故一切相智清淨何以
故若一切智智清淨若觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨若一切相智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故意界
清淨意界清淨故一切相智清淨何以故若
一切智智清淨若意界清淨若一切相智清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切相智清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
相智清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故一切
相智清淨何以故若一切智智清淨若地界
清淨若一切相智清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨
水火風空識界清淨故一切相智清淨何以
故若一切智智清淨若水火風空識界清淨
若一切相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故无明清淨无明清淨
故一切相智清淨何以

善現一切智智清淨故无明清淨无明清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨
若无明清淨若一切相智清淨无二无二分
无别无斷故一切智智清淨故行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切相智清
淨何以故若一切智智清淨若行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨若一切相智清淨无二无
二分无别无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
故布施波羅蜜多清淨故一切相智清淨何以
故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切相智清淨无二无二分无别无斷故
一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切相智清淨何以故若一切智智清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
相智清淨无二无二分无别无斷故善現一
切智智清淨故內空清淨內空清淨故一切
相智清淨何以故若一切智智清淨若內空

相智清淨何以故若一切智智清淨若內空
清淨故一切相智清淨无二无二分无别无
斷故善現一切智智清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空清淨
外空乃至无性自性空清淨故一切相智清
淨何以故若一切智智清淨若外空乃至无
性自性空清淨若一切相智清淨无二无二分
无别无斷故善現一切智智清淨故真如清
淨真如清淨故一切相智清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若一切相智清淨
无二无二分无别无斷故一切智智清淨故
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界清淨故
界乃至不思議界清淨故一切相智清淨何
以故若一切智智清淨若法界乃至不思議
界清淨若一切相智清淨无二无二分无别
无斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨
苦聖諦清淨故一切相智清淨何以故若
一切智智清淨若苦聖諦清淨若一切相智

昔聖謨清淨故一切相智清淨何以故若
一切智智清淨若昔聖謨清淨若一切相智
*清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故集滅道聖謨清淨集滅道聖謨清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖謨清淨若一切相智清淨无二无
二分无別无斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切相智清淨何以故若一切智智
清淨若四靜慮清淨若一切相智清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故四无
量四无色定清淨四无量四无色定清淨故
一切相智清淨何以故若一切智智清淨若
四无量四无色定清淨若一切相智清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
八解脫清淨八解脫清淨故一切相智清淨
何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若一切相智清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故一切

處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
*相智清淨何以故若一切智智清淨若八勝
處九次第定十遍處清淨若一切相智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四念住清淨四念住清淨故一切相智
清淨何以故若一切智智清淨若四念住清
淨若一切相智清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖
道支清淨故一切相智清淨何以故若一切
智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若
一切相智清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫
門清淨故一切相智清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若一切相智清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
无相无願解脫門清淨无相无願解脫門清
淨故一切相智清淨何以故若一切智智清
淨若无相无願解脫門清淨若一切相智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一

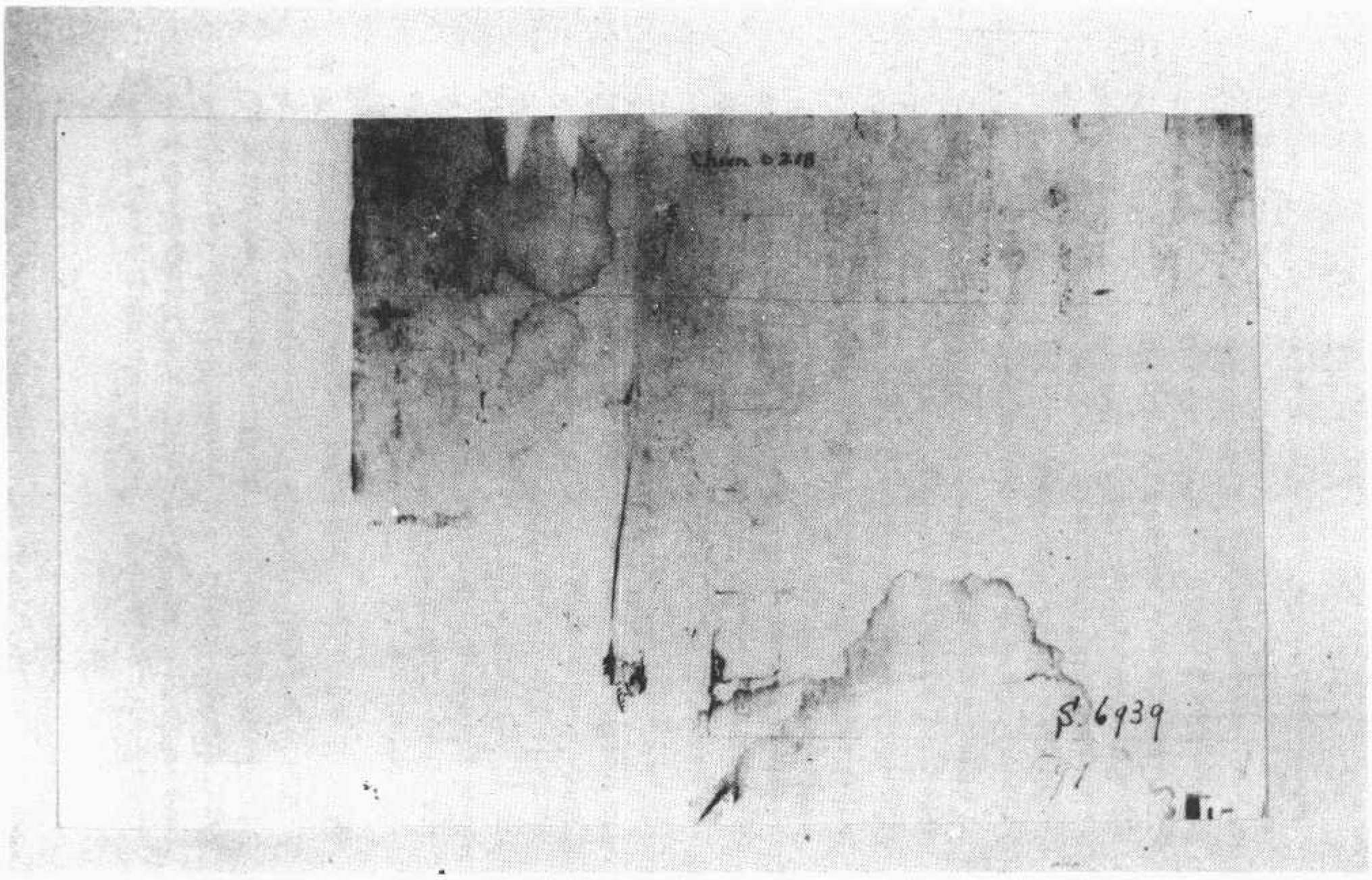
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一
切相智清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩十地清淨若一切相智清淨无二无二分
无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若一切相智清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切相智清淨何以故若一
切智智清淨若六神通清淨若一切相智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切
相智清淨何以故若一切智智清淨若佛十力
清淨若一切相智清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切相
智清淨何以故若一切智智清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切相智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智

淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一
切相智清淨何以故若一切智智清淨若无
忘失法清淨若一切相智清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切相智清淨何以故若
一切智智清淨若恒住捨性清淨若一切相
智清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一
切相智清淨何以故若一切智智清淨若一
切智清淨若一切相智清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故道相智清淨
道相清淨故一切相智清淨何以故若一切
智智清淨若道相智清淨若一切相智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清
淨故一切相智清淨何以故若一切智智清
淨若一切陀羅尼門清淨若一切相智清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切相智清淨何以故若一切智智清淨若

一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切相智清淨何以故若一切智智清淨若
一切三摩地門清淨若一切相智清淨无二
无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切相智清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若一切相智清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切相智清淨何以故若一切智智清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切相智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
故一切相智清淨何以故若一切智智清淨若
獨覺菩提清淨若一切相智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清
淨故一切相智清淨何以故若一切智智清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切相智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛

清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切相智清淨何以
故若一切智智清淨若諸佛无上正等菩
提清淨若一切相智清淨无二无二分无別
无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百八十



▼ 斯六九四〇號　大乘百法明門論疏釋（擬）（參見斯四〇一一號）

[illegible] 無所法不可要 問曰三損若中果報者即是求貪等此等問曰 問曰云何
是應而是報問等應而非是能而說也 无始者不可知故 初始名也 又業異熟
果者 雖六一切衆生无始時來本性清淨何得名曰亦轉生死 答曰是切衆生
性清淨名性淨真如有情虛妄起不覺知便有一念真如之流流於生死名隨染真如隨
或真如若不隨染或者即名性淨真如也是有性情類鄰識等輩於生死性不染汙如白
玉投濁汙其性本淨名不思議 隨染真如要生有漏或真如之流於生死名不思議
譬如水而有不思議果者是波細自性无明此无明波細故不可知與物始名不思議
也故此无明果本法性真如之理使一念真如流於生死名隨染真如
无明果已變真如等有相於生死中為物鄰之緣名不思議變也 如世間人得金銀鍮鑞
其金物質無過沒任運隨流金鑞不改真如法性隨生死染轉其性不變此為本業
自有无生從此一念无生理上生其一切諸妄法相是也 獨業大業不
作如是一切諸法但是因緣假和合相妄心而生非如生滅 即此種種轉轉因果為自
體相者相即體也 即此者是第八識此識能執持種子為自體可求 如有人行時先能別
猶走如此因鄰无業識有漏無漏一者本識中有三性種子等子種中有多無多
无記無記無記不定 故常者從無始生來於凡
時中間念生滅變故不恒不可言常故今不常第七委計為常 又以者為本識中
有恒所種子為種識已三性之中遇緣便生有此等故變生不了執為佛 佛等教
相者此身捐中金銀等之說本無記性衆生不了捐計為捐也 以前義通後
依者言業藏而藏識通後依何以知鄰即識是无記性後識中為一念善染種
子者前七識及緣者識去時彼類鄰識所說前識去故能藏 若爾七識不起現行鄰
當利鄰一念善種子惡法藏識乃是而藏 鄰即識鄰即識而生 要鄰而執者要性因藏要性果是 文云五識身作意轉法不與受者
與非相因故知身是无記 名言者因名與種 名言者即是 名言不善无記
是既有善惡種子遇善緣即令第八名言種熟生五趣果此果即是化能受身故
知善惡二種名言要熟為因前七必有要能變要與熟者只如今生造五戒十善種子
雖善无記已令生人天中者以一業引一生身既受身已於其身上多業圓滿多業
即是眼耳鼻等光與蟲亡為由宿世造因故因名果熟之時不同故名異時 如
現在因在本識中忽有色現前之時便從本識生因名要故作果故之現行非業果
如此義故名異時故又云因時異時果故 變異者即因變異而果方熟
由因變為現行故但在本識中時不名為果及至變已為現行非業果

即是眼耳鼻等光與蟲亡為由宿世造因故因名果熟之時不同故名異時
現在因在本識中忽有色現前之時便從本識生因名要故作果故之現行非業果
如此義故名異時故又云因時異時果故 變異者即因變異而果方熟
由因變為現行故但在本識中時不名為果及至變已為現行非業果
即是眼耳鼻等光與蟲亡為由宿世造因故因名果熟之時不同故名異時
現在因在本識中忽有色現前之時便從本識生因名要故作果故之現行非業果
如此義故名異時故又云因時異時果故 變異者即因變異而果方熟
由因變為現行故但在本識中時不名為果及至變已為現行非業果
即是眼耳鼻等光與蟲亡為由宿世造因故因名果熟之時不同故名異時
現在因在本識中忽有色現前之時便從本識生因名要故作果故之現行非業果
如此義故名異時故又云因時異時果故 變異者即因變異而果方熟
由因變為現行故但在本識中時不名為果及至變已為現行非業果

之上百門義者保也　心所相應心中隨心性類與彼俱起者性為三性細而言之有四
三性如上四心者言不善有覆无記心所起特隨此四種一相應名隨性類　第六識
四性者染淨二性可諸有覆无記者說性者云何說准汗難為受伏者非无覆難之餘性
難去此識猶利何於无記性邪　答夫能定之人能其第六意識猶恨不令現行
問之伏之不能現起其種不忘不能蒙業後為緣時便能生起障礙聖道故
名有覆以其種子无損无蓋名障聖道名曰无記　无覆无記者謂第六識中一念方无記性
異熟果心等者滿業即是善惡二業由此二業引得第六識中一念方无記性
實性自不能感種故名曰方即第六識異熟果之報是无覆无記何此說止之何事
此性唯是疾慢相應第六識故若无此性即阿羅漢等無慢故
各緣境時必同時受識此識故名有无記性也　第七无記性者一類用執我
之義不記此性故名无記　第八是无覆无記性也　又云眼等五識无記性者
約之而說且如人識盡定時眼等五識不能行之時不能了境意之時且是无記也　若有人識者
約彼識任持之在定中不起現行之時不能了境意之時且是无記也　若有人識者
為有餘生熟識盡定悉不行者定中不起現行之時不能了境意之時且是无記也　若有人識者
是善惡二性有滿善无滿善謂色界中滿善無漏色界中滿善無漏
於善不滿於三界中滿善是無漏色界中滿善無漏於三界中滿善是無漏
於善不滿於三界中滿善是無漏色界中滿善無漏於三界中滿善是無漏
有眼識等名隨此三性心等取三性心所是四分中說此思惟似有真如相者思惟
所現隨者隨此三性心等取三性心所是四分中說此思惟似有真如相者思惟
以真如相是相分　以全者似世之人重重足假此足假是相分重此足假之
足是足分段之足數重此足是自於分段及至道後不要足數者是總自於分段　重者世
世法一數重九十九足名量第一百足名量果是前是數之果五三分者前云如牛之角
有於言石第三分者如牛之角若无其實角有若无第三前云不立而重
重无重果故云故之不无毛之安附故同第三見分名行相者行相是了別義又云
亂心是仏性相分是真如　增上緣為若有法者諸有法及无為法廣說計
是无為法作增上緣三性中前也　有力无力者若種於彼有能助力與不障等
是淨上緣有二有力如業種子生第八識二无力如五根對第八等又大地能生方
物名有力能生不障等故名无力　眼等五識用根是有力可不淨等是无力不知
識有力无力更等名然　三依中雜此諸義依心所等者雜似是四前義
等五依之所差別而五是　異熟中報辨自業者為本識中有三果種子其種
子有能生三果所分色類衆生之果也　及起同時者種與現行俱生之果也　故望現識為種子依者種子現行所依之義也　總為无記者第六識中

[illegible]
静不動地者為四禪也 俱舍云離八種相名不動 八相者 苦樂憂喜出息入息尋伺
何等是也 下三禪中外被三災內有八相早不動故也 下三天如風中之燈 上一天如密室之燈
第七識五塵中分別與捨受相應者第七是有覆無記性 此無記性不說無世 但世無有
八別約此義是中五名捨故與捨受相應也 三依中問十二緣者 前三依中四果
等無間緣為所依義者皆約多分增相而說 此義為種故識使說此種而生現行
種是所依識是能依托種識生 此是所依義 依十緣中種子緣 所依者為因緣
心託種現行已成生識法等相依執留更稱義不成所依 又聞十緣等者 不等無間者
識六入等名異七緣 俱舍云 眼等五根為緣 耳識為緣依託 等無間二等 八緣三四五六 三緣中
等無間緣依者為前念心滅已後念得生前念既有生滅是相依法名依義 後念
現行餘引後之念後於前故名所依義此多分增相而說 十緣中聞者一更望中間
下引空者聲等念見緣此緣非是空生於人天中或天眼者不要光明 非生緣故名不
是空 二空中間有境者觀緣自然緣 所依者相緣 聞遂令起緣非對令起緣
此四緣雖是空非有境法 然有境中無光生者 發動令起緣但有引生無主義故
餘為四緣 一根本所依緣 二派净所依緣 三分別所依緣 四不共所依緣 此等果三種義
是成所依也 能有患要問中此遂要熟念之前等者為八無行心有法為八相應之
特隨為八心王成無記性故之有心之前等之言 所常懷據門中藥那隨其名等
捨不捨者有四句分別 捨名不捨華之地已去我捨藏那名不捨異熟識 二捨異不
捨名 并至金剛喻定捨異熟識 并不捨無垢識名 三名異俱捨 即佛果熟識并藏那之名 有義熟故二
那之名俱捨也 四名俱不捨者為即凡夫異熟識并藏那之名有義熟故二
俱不捨也 若約佛論淨無垢識名之有無有捨捨 於中遠謝降者遠者之世足二
乘以道直觀之徒 聞者遠之是下之目論諸法理故一切凡夫人不達本理之人於無生
滅無法中起行修諸善法如其果證之者亦是不可之人此亦遠也 障者在八難中之人二
是也 三住名稱者三住者并此智斷惑證理從此智眾中後得智發大神通利樂
有情是正智之等流非能新斷惑也 小乘正智新斷惑證理從此智智後起後得智
遊履觀之入滅盡定千劫萬劫留身住空之後遍緣時後觀行此是空假後得智
流小乘雖滅但能伏種無其滅義 大乘爾滅但能滅種非伏者有小乘之無智
捨其無我解達我執故是有滅盡智後智其二此是出世盡之後智遊履觀之是滅
盡定此名三住也 二乘起後得智遊履觀之時是二乘如行并起之後得智利樂有
情時是并如行 當前法門義 瑜伽更知那識勝解為攝伏者為別境道三住依
特教勝解入攝伏中論論無此有何意 答為別境五中念定惠三人直攝伏得
智獨與勝念入隨攝伏得何別定惠不既是淨法故淨為欲入攝伏得 欲解上

二乘名三住也 二乘起後得智遊履觀之時是二乘如行并起之後得智利樂
情時是并如行 當前法門義 瑜伽更知那識勝解為攝伏者為別境道三住依
特教勝解入攝伏中論論無此有何意 答為別境五中念定惠三人直攝伏得
智獨與勝念入隨攝伏得何別定惠不既是淨法故淨為欲入攝伏得 欲解上
能斷淨入深於理無失 若是何故請論不說欲解二法是攝伏耶 答前論不
說者為念定惠五知技術故其入觀斷者為染其過患事故入攝伏故名勝解
在後不斷為障乃難故不入攝伏到境中故也 小乘大乘有為大者必宗地者 堂之延
是必不遊履之處 遍行中思惠為緣者執退在思擇決名追 五別境 體於前
欲決定實智理觀境中起欲勝解 若不欲觀隨因緣勢力者有二對一隨種子
勢力 育人同性不依上現量實中有不善種於境其後便起事無心
隨種勢力而起不依八行思亦無其作 顯行勢力者人同行於中凡人造惡一文不
為此人勢力不如凡人任運隨多人必不慮思亦亦無其疑也 起勝根解令定為
中三四五者四字假起成句何者第一起欲勝解令定 第二起勝解念定惠 第三起念定
是何句 若三字假成三句 第一起欲勝解念 第二起勝解念定 第三起念定惠
或三句者因字假起成四句 第一起欲勝解 第二起勝解念 第三起念定 第四
起定惠 或四句五不一時是成句 所緣境事多分不同者境者是不得識之
境事者則是世間之事 多分不同者根或起時有前後不同 非當來當
於此境上未得事生淨俯教細智即說是等教現證方者若是仏教中入增未
仏教入於道教中見實順思者由見仏故有足則 那三等者皆求佛教之中得勝人
私乱者依滋為本鈍根教者教授行果 於未曾是於觸境中舍勝勤是受
五塵境也 先於此五塵境上不曾見聞今得其受故名勝觸也 十善法門謂於諸塵
理者後為無智智之人說第三時教不有下元之理也 三寶真淨之像者真者無不
實事理中者言實事者謂諸仏方便為說三乘八万四千法門上中下根者是實
雜戒非是邪部要見之人不為盡故日真 涅槃是有為故是事 諦理是故無為者
世間五戒十善人天之果得出世間六波羅蜜仏果菩提名為 又仏果菩提於二乘
理證 又天修者世間善乃於出世間善乃於六度 無漏智者世間善乃至於無漏
出世間善證果 言無慮者於理於事明了是性 若達是理則生五見 迷是理雖修善
行不能間擇名迷事 小乘中下上無慮者約宗因立也 有說無者是則別有自
性非學為無宗因無善根斷故 所云無無貪 無云無貪者無瞋 善根斷無貪無
嗔別有體無瞋亦許善根斷如何不許別有體 滿善者一切二乘 根善毫
厘無遺盡除 故日滿善也 精進為我中開諸作法者於染法中能精進者

[illegible] 去如无貪嗔 無去无貪无嗔 善根斷故 [illegible]
嗔癡有覆無覆名訶善根斷如何不許別有覆滿善者一切三乘散善
[illegible] 无遮盡除故 曰滿善也 精進勇猛中間懈怠法者於染法中斷精進者
不名精進 特緣者轉卻不安住為人解依義別 言慶重力三種猛而取二種
現行 二種子此二名麁重 [illegible] 麁細重遠輕者為麁故不為麁細法理
相違也是種子為重故不能能生現諸種變利集育情性无慧利者不能
受用善法是障也 謂此伏滅者依者謂此能安能伏猛利種子除則除現行
漸況中謂自法力者有二為增或能學名利教 為從人名化教 此等中如所說作惡
教 崇重貪者善天二於善之人遠名教重 二者於善法名猛利教 言慶重力三種
於善之處是生於善之緣六塵也 有為生有之因緣諸此於非是生緣二諸生生之
緣名於滅道二諸生涅槃之緣如大盛嗔之次心中不善即善貪人解說能說
四由貪人開也是增嗔等逸於於善 說逸者逐流使逸逼隨而住 行捨者行者
行也捨者不住善不善无記三法之中平等住將也 雖去善中何次明三位之也
各前性必斷 三障於二定之障但約定不通於累約等而論 後行捨者雖於流轉
平等住將法使流中任運增自道於三界約定用五名 智云雖流轉者是定惠也
定多惠少增長過慢 二不定惠多定少增長邪見外道分別 去非大流大海
恨善住正念根本等偏淨修行 [illegible] 行令行依正和是身心 遠加行者雖前流
是轉於行 前三定中捨受者前此捨受不住善染住於无記 此行捨善染无
記三法悉皆不住 [illegible] 卻前者不取 說後非前者後是種子前是現行
雖種子名流後也 不等者依於君子遠庖廚謙無累不忍見其死者須臾
聲不食其肉聞其食肉者不忍食其肉 [illegible] 嗔癡无名稱為依惡猶同於何而可食 一切諸
如從有命中來羅刹刹利之下應斷四況無人食肉 [illegible] 人食肉者多有人食者人不
食肉无慈事是故食肉為慈非見不斷者認遠事善非見道斷 說為修斷
者說遠理善作鬼道斷非而斷者无漏善只可修可不斷 遠理善者真如
理性離身心外无一切有情迷此道理於身心外求見作法求 求於果證是約
第六識而起見道斷 迷事善者屬八識 系是无記性為第七識不了故善
執染淨於善惡特不正其相雖修身心本自是善只今由有飢寒熱惱事想業
正如是一分細故雖斷 住於十地中地地而斷 [illegible]
門小乘有為无漏法名有學者為身是有學故繼修无漏善名有學
從又云名 无為身中終有漏善名无漏約人立稱 前三界名有學有無學
者略有三種增上戒心若散乱心方便為說增上戒學令不散乱故 若未得定
者為令得定為說增上定學心已清定未解脫者方便為說增上慧學由

如是一分細故雖斷 住於十地中地地而斷 [illegible]
門小乘有為无漏法名有學者為身是有學故繼修无漏善名有學
從又云名 无為身中終有漏善名无漏約人立稱 前三界名有學有無學
者略有三種增上戒心若散乱心方便為說增上戒學令不散乱故 若未得定
者為令得定為說增上定學心已清定未解脫者方便為說增上慧學由
此四緣諸修行者一切而作者得究竟 根本煩惱門 嗔者所如毒蛇
文常於晝夜速滅勢不久住嗔如毒石諸善根本如彼毒蛇嗔如大火燒其
久住善如電明不得暫住 自性无重者无者劇病日无下安意行者
為嗔故身心不安於種有種心不謙下者 德業名是切德於切德於法
上慢傷 有種業人及三品工業名起傷 我德業生者有種業人及三品工
而起於我 言如去者如過去五蘊空相似空不如去者不似過去五蘊空 名如去
者名如過去五蘊空名不如去者名不似過去五蘊空非如去非不如去名無
障礙中行名無障礙業障礙邪見是名身見執取即是空執著即是乃空方
相違能障中道 別起攝者伏五蘊起我慢謂於蘊中 任運思察方
便生者任運生者俱生思察起者別緣无記攝者即是尋常著衣飯
食作務等名不是善不是不善是无記業此无記業細不能障善法實況
相應染有作用別強見道多中相似斷故 相應染者為六識相應者
二取會本准苦應知前之三見及疑執迷苦諦修後見取戒禁取執前三見訂
起見及受彼所執式謂障彼前三見故是疑迷 二取會本准苦應知者即是
疑迷苦諦除之三見名是疑迷故去准苦應知 [illegible] 名者名有學者名次謂思見者
多受苦故者為修道遠傳疑判五執總身無修行 [illegible] 勤苦 言稱行
者稱果苦罪三行是三陰業不動行上二界業 初中之貪瞋癡業故造非福業於
現世中富貴自在從恣身心捨報後入三惡道是貪後樂故造福業於今
生中廣終諸善但後入於三惡道中是又有修有樂故造不動業就後
生中得生上二界又於種中造非福業者如經中說无明心是 於非福業
中造於四業如是障於地獄中見受諸苦增於前生慶處諸惡今得此報後
此獄中廣受苦報[illegible] 我受此報已值佛開法或无道存此苦力修報為生於
善處是 非福業中又造非福業者如人墮於地獄之中不自責其身見受諸苦
後於先世又無及佛僧和尚親於人前不肯生慚愧於先世中真為佛僧師
不提將教不敬拒我今教令曰墮於此處受諸苦者皆由父母僧師之過生此罪已
為業力故所僧父母親於人前便以種種苦具教令父母等是 福業中造福業者

山將中欄裁接受食之命度此新已值依用法說不並者山[illegible]
以處是　非福業中又造非福業者如人墮於地獄之中下白貴其身見受諸
便於先世父母及師僧和尚邊於人前上生瞋恨罵於先世中真為師僧父母
不孝於[illegible]不教於化今今日墮於此處受諸苦者皆由父母僧師之過生此心已
為業力故師僧父母現於人前便淚聲苦具加害父母等是　福業中造福業者
現身六根具足是福業於此身上又修諸善是餘如前自明　又業有十種雖作而不
受報一夢中作不受二無心作不受三事作不受　四慢作不受　五不[illegible]作不受
六無記作不受　七不長時作不受　八作已能悔不受　九作已能善對治不受
根本或中无明者无明行有三種一罪行二福行三不動行此三行皆以无明
為因　无明有二一迷因緣无明是罪行　二迷真性无明是福行　不動行為
真性理中本來不然真性清淨衆生迷此理故妄於[illegible]不動行謂妄真緣
若得真因皆由心起行而修左曰无明為因福与不動是權方便作此義也
言邪見者委較餘之四見是　又非四見者　非者不也四見不攝邪者此見攝此宜
故是　五種邪者有二五根合受邪境合根如邪見是　二稱異五處為一五處有見
是　色界四禪為四欲界五處邪　諸邪解執四非相天是　色界天非相[illegible]
色界天也　非道為道者是前衆[illegible]清淨吉將三宗是　如是觀察者[illegible]是保生[illegible]
是清四見而除而淨者[illegible]於人會博相望下之五見不相應於自[illegible]
見之正起愛於故五見与貪相應嗔与身邊邪三見相應於若樂[illegible]執斷常者河
說不斷不常便生嗔恚　耶見之者執无善惡之事有人云善惡之事皆是實
有聞是語也便生嗔心然此与五見展轉相應者　執五見五者皆云是實餘
是下多生於陵蔑与慢相應　六道俱生者道者[illegible]　說嗔恚慢痴滅道者
如人聞說上地滅道二諦　是[illegible]識之理不[illegible]聞於便生嗔心[illegible]
地者聞說苦果是厭之處便起嗔心　但緣諸行執我我所等者如人云我今得
生天者皆因執斷常見故今得生天是緣上界之義　餘五種我者可知[illegible]
愛[illegible]耶　耶見者云上界之人[illegible]若言身者不應真[illegible]　見取戒取二者執
自見或為真淨因故得生天上是上[illegible]下界者無緣諸行執我我所斷常者
如天人云我今得生天來者皆因前世執斷[illegible]見新常見今得生天是上緣下之義
無緣者爲是集生[illegible]性等故不[illegible]別緣[illegible]　若是分別者爲強勝[illegible]
日[illegible]緣也　退生自地者退由轉也自地者本地也欲生天地上事須轉生下地[illegible]
故云退生下地也中有中者如初[illegible]特人受[illegible]下往求都無所[illegible]
由發[illegible]至於八方四千歲過有[illegible]　言天者有二種一命盡[illegible]二福盡命[illegible]
[illegible]

日[illegible]緣也　退生自地者退由轉也自地者本地也欲生天地上事須轉生下地如得生於上地
故云退生下地也中有中者如初[illegible]特人受[illegible]下往求都無所[illegible]依因食[illegible]
由發[illegible]至於八方四千歲過有[illegible]　言天者有二種一命盡福不盡天二福盡命不
盡死　又有非因由死者有凡種一飲量而食天為過[illegible]二食不消天　三降等天為傳
肉不通　四[illegible]逆天為[illegible]熱而[illegible]患[illegible]而服[illegible]藥等　五不藥天如[illegible]
日服一丸藥合一句義而不服故自致死等　大不[illegible]天為有[illegible]而使住之死等
七食[illegible]隨死為[illegible]因[illegible]死[illegible]其中[illegible]之形[illegible]細而生人不見[illegible]
[illegible]中陰界受[illegible]而言[illegible]善[illegible]而生中陰[illegible]細論之[illegible]有情[illegible]
即見於中陰壽生[illegible]雖[illegible]地中[illegible]住[illegible]而論之[illegible]
[illegible]之中陰之人[illegible]之[illegible]山[illegible]生[illegible]　中陰相有[illegible]種
一[illegible]樹相[illegible]　二煙雲相[illegible]　三金銀相[illegible]　四張衆相[illegible]　五[illegible]相[illegible]
知生善處者人[illegible]其人而見[illegible]嚴之相若生惡道者其人而見銅[illegible]
闇黑聚之相　中陰而食者[illegible]二[illegible]是　夫人[illegible]有四種一在中陰者[illegible]
三福德神[illegible]　四餓鬼　凡是受胎其有四[illegible]一入時知住時不知出時不知[illegible]
二入時知住時知出時不知即[illegible]是　三入時知住時知出時知即[illegible]　四入時
住時出時都不知即凡夫是　隨[illegible]　已[illegible]五[illegible]　故[illegible]
情[illegible]是五　身[illegible]業者是[illegible]來不說是[illegible]之[illegible]　於實[illegible]
者[illegible]來[illegible]住[illegible]父[illegible]子孝[illegible]是世間[illegible]事　下[illegible]者不是[illegible]因[illegible]
故是果　非由自性者不[illegible]是不[illegible]因[illegible]不是自性　[illegible]於境无[illegible]任[illegible]性者
无[illegible]流時於前緣境有[illegible]故有[illegible]任為[illegible]流[illegible]
心亂者八識[illegible]前緣境上[illegible]心流[illegible]　隨[illegible]者謂隨如是[illegible]說起
本无自性言[illegible]隨[illegible]他[illegible]也　論[illegible]道[illegible]色[illegible]者[illegible]果可知色界者謂[illegible]
往於梵[illegible]上界[illegible]見梵王与諸梵衆說四天種是其[illegible]法種種如說
[illegible]已[illegible]其[illegible]王[illegible]說其[illegible]大衆非[illegible]說是常[illegible]便[illegible]
王不[illegible]及至法會[illegible]梵王[illegible]何化[illegible]四天種生[illegible]因緣為梵
王[illegible]說其法[illegible]諸天[illegible]會名[illegible]故有[illegible]也　及於餘事者是[illegible]中[illegible]
[illegible]是不[illegible]因果非是不[illegible]之自性[illegible]緣[illegible]是[illegible]前[illegible]人[illegible]前根中[illegible]
得相對无[illegible]相違[illegible]名[illegible]緣也[illegible]者是[illegible]非[illegible]者[illegible]
記中[illegible]時有[illegible]是无記性非[illegible]別性者非是[illegible]住　[illegible]五門中[illegible]
於[illegible]等下[illegible]住[illegible]者　若論諸法[illegible]何故[illegible]有此中[illegible]說者皆此[illegible]
[illegible]　四不定門[illegible]者而言者[illegible]一切[illegible]

[illegible]

合義不可對十種色後四塵成名有對 後无表色[illegible]

造非四塵成不成有對 此五根餘而不特名此名無即六[illegible]

界心王起時彰此六塵更无所依對名也 境界有對者中法界[illegible]

不是意所緣境界卻外說也 後所緣有對中及法界中者[illegible]

說乃意根也 諸心所者文識相應心所是 色法中有三門一[illegible]

名色此十一種是 二假名別名行蘊等是 三列中列名[illegible]

色此五種聲香等及數即說具明是前中列名也 別[illegible]

色名謂者法息歸下皆有安義我此是說者危因報得[illegible]

若果之身便行應此者即起正有於一例聞間對此[illegible]

陽刹那後起後得初即思是无漏理此則緣淨二義[illegible]

學藏者前十種色是染淨无表色是淨 依離[illegible]

通義釋者通者大乘中並有多說亦小說實不來乃於[illegible]

義也 今說大乘宜實說後日說通也 有淨無[illegible]

分說根所隨者謂眼等諸根皆隨身有日隨也 法[illegible]

色及二五有所色顯色是二三非前 所觀常體身者謂

諸觀行之人以定力故觀所世間之物盡成骨鎖之想此[illegible]

是色法 形色者及形質者無顯色者虛空青色是此[illegible]

為須彌山四寶所成而四寶是瑠璃所成其瑠璃明淨故下[illegible]

水上瑠璃首下海水相映影於虛空及其青色者類 [illegible]

亦現者即日月等東方白西方銀[illegible]

地動並是色也隨質有无者是合中知隨物質生及[illegible]

觸蓋弱味觸攝 別名為味者蓋對中列名也數論[illegible]

識創諍之時為數論 數謝者法淨息已之時名[illegible]

[illegible]

[illegible]

觸蓋弱味觸攝 別名為味者蓋對中列名也數論[illegible]

識創諍之時為數論 數謝者法淨息已之時名數論[illegible]

遍淨上時名增 隨物所生者物是人物隨人所生 為身

[illegible]

[illegible]

[illegible]

能受相亦是所受色由見亦是有漏所受相亦是有漏名法相同也

法自共相者火以二業不同此業自相者一切諸法各有自相如[illegible]

有漏相 又有堅濕相 四有動搖相界各各有相 共相者[illegible]

常一無常相 亦也 又業自相者後變異等假和合有又自相是也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

見分妄起筆緣三性境界 [illegible]

識所變名為見記相 [illegible]

[illegible]名五眼[illegible]三[illegible]

[illegible]无漏智者謂聖人所證之理從 四得斷者有[illegible]為[illegible]

[illegible]無為法界[illegible]無為無漏[illegible]者即[illegible]法[illegible]成者[illegible]

[illegible]五八識[illegible]者四智[illegible]淨[illegible]所[illegible]不立又云[illegible]亦

阿賴耶識[illegible]識[illegible]於縁不取[illegible]為真如 問[illegible]以諸教

[illegible]同者何所[illegible]理[illegible]為[illegible]无[illegible]而顯[illegible]

合[illegible]說則八或九[illegible]則說三或四[illegible]則六為[illegible]余則[illegible]

[illegible]則六[illegible]則八[illegible]九[illegible] 今則六種[illegible]者不取[illegible]者

唯識[illegible]者[illegible]經部[illegible]大乘[illegible]為遍三性者一切[illegible]不[illegible]

[illegible]之云真如遍一切處[illegible]是 性攝則[illegible]於性謂真如攝識

攝[illegible]則是名真如性理[illegible]之名智[illegible]性故合為一合攝識

真如二種為[illegible]无為由如是[illegible]故[illegible]義並通不相違[illegible]

[illegible]五[illegible]說 小乘[illegible]五[illegible]中[illegible]无[illegible]說為虛空[illegible]

[illegible]中无[illegible]名為空 大乘[illegible]无[illegible]為虛空故[illegible]通[illegible]

[illegible] 於心識工便有虛空[illegible]傳等[illegible]前[illegible]後[illegible]

[illegible]

20

[illegible]非[illegible]識瑜伽云諸緣不異於此皆中[illegible]不生非

水不生[illegible]是非擇滅 又云如[illegible]二乘[illegible]諸[illegible]

[illegible]如[illegible]性[illegible] 若[illegible]者非擇滅故者 謂[illegible]念中[illegible]

[illegible]不念[illegible]於後念中取此[illegible]不現行者約此[illegible]名非擇滅[illegible]

不動者[illegible]此无為理之時四禪已下煩惱盡[illegible]集種子三第四禪[illegible]

[illegible]由若集種子三[illegible]三災而不及名為不動

真如者[illegible]名[illegible]无[illegible]故名[illegible]

[illegible]

而[illegible]種子而生是 問者[illegible]智[illegible]理[illegible]門也 [illegible]

[illegible]无為[illegible]是 二无我[illegible]者[illegible]

[illegible]

說為主宰 約業用說為作者 約果報說為受者 如[illegible]生報

[illegible]

起都无有主宰及作者受者 又云諸行[illegible]

有十二支[illegible]流轉當[illegible]此一切衆生不可得外道我執一切

諸法有我者 如[illegible]人名字[illegible]長者名[illegible]

无我外道起见生已[illegible]知有我者[illegible]見不[illegible]執持[illegible]

識火地毒藥以是義故定知无我 二緣那教那緣外

道即教亦[illegible]者[illegible]雖多不過四種 一數論 二勝論 三无慚 四

即念 言數論者 舊云僧佉 此云數論 此所從[illegible]生

[illegible]生[illegible]數 以[illegible]數論 言廿五諦者 一是我 二[illegible]性[illegible]自性

三者是[illegible]覺 四我執 五唯量 謂色聲香味觸 [illegible]四

數 以成其九 六是五大 謂地水火風空 兼前九以成十四 七是十一

[illegible]根 謂眼耳鼻舌身 大謂根[illegible] 小遺根 男根女根 由六根 心平

能緣聖者 此云言真是諸根隨刀條等之流 捨者 此云苦者 所是地獄
不光明中 等命光明者此間捨命不禪判 地獄中生當四之時 此彼命光
斷絶者是 浮等事者是非之事 惡業 閻羅王非之事 此識不兼

拘云世三根中不變眼等淨色 色性者 淨色是清淨四大 物初體
清濁之色 或其玉地 山河次淨之色 實眼等識 五
北情八根云性名四色也

拘中第境 門中不可更從 識生者 前七心自是能變心王 第八
命不從第八而生 既是命自不可更從第八識中 變生前七識
者 光名是 依

同緣依者 同是一等自業種子 緣是地水火風空識等 此有為行過
緣便生是 不共根本 而依與者 第六意識不共 眼耳鼻舌五識 同依第七識
不名共根 第六識 獨根第七名不共根 第七獨依第八名不共根

能緣者 此云言真是諸根隨刀條等之流 捨者 此云苦者 所是地獄
不光明中 等命光明者此間捨命不禪判 地獄中生當四之時 此彼命光
斷絶者是 浮等事者是非之事 惡業 閻羅王非之事 此識不兼

拘云世三根中不變眼等淨色 色性者 淨色是清淨四大 物初體
清濁之色 或其玉地 山河次淨之色 實眼等識 五
北情八根云性名四色也

拘中第境 門中不可更從 識生者 前七心自是能變心王 第八
命不從第八而生 既是命自不可更從第八識中 變生前七識
者 光名是 依

同緣依者 同是一等自業種子 緣是地水火風空識等 此有為行過
緣便生是 不共根本 而依與者 第六意識不共 眼耳鼻舌五識 同依第七識
不名共根 第六識 獨根第七名不共根 第七獨依第八名不共根

※ 三量門中 種類分別者 以種類相似之物比量是 從類為類 非類
為類者 將帝王四馬 是九非牛事 非是 派數 去四乳牛初
之相 分惟是不 量者 將四分於三量中 為四量 四分三量 各約心論
且前分通後三量 委 然初之相分惟是而量不通三量 且分自義
論自義分通三量而量 今論三量
能量 以名通三量

能量 約能量 論此前三量見

大不思議熏者 是真自熏 真是真如性者 全體全用 相續自熏 不令斷絕
無始新者不真熏 是名心新新起 無真熏識也

14r.

六七二識 此名何異 第六意識者 第六觀經第七而起
之原 第七不依眼 即是第八見分者 異名 異體 報身 恒不令暴 及
異體 如來熱惱之性 異
但真如性者 此是報身 義文 義前之中 不許正智 是分 是 故此 報 從

小素四卷經者 小素九十六部經 論六部 長含譯 出十一部經 二增一出
十七部 三中含十五部 四雜含十五部 大素經一百九十九部 論十五
律三

言一重識 并 者 全前六識 東於第六名一 八轉一 合成三識名歸
第七名一重識 若無第七 直名轉識者 言通者 通前七識
七門 依中皆有 各轉 以 異 不六五 依不行 眼耳 有 見前等者
眼等 通至七地 有轉識中 名等 名

14v.

將八識 就教論 言三教 聲 行 有 於八識中 聲教 對前六識 行 對七
識 圓教者 對第八識 圓行之教 就聲 而說 就三 說者 六識
對 應 依 聲教 七識 對 報 依 義 行也

命 法 須 者中 折 云 難 在 火 等 而 不 受 苦 者 如 世 間 火 燒 於 大 中 生 者
住 火中不 燒 火 燒 地獄中 鬼 不 受 其 苦 故 然
非 揮 識者 如 得 五 地 前 加 行 中 五 位 并 是 大 智 地 位 全 住 并 前 唯 見 不 達 所
其 實 唯 非 揮 識 中 无 識 可 斷 更 不 要 斷 惑
成 義 六 要 成 之 有 之 夫 之 用 者 如 農 夫 恒 作 農 業 故 士 夫 之 用 故 人
發 見 色 等 六 用 成 義 此 六 作 用 皆 由 其 心 如 說 心 識 不 許 了 別
願 細 等 者 行 者 別 為 義 解 色 中 說 處 處 經 書 等 說 者 細 等

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第53册　斯6874-6940号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1983.03
形态项=
页数=690
原书定价=
读秀号=00000559469 9
SS号=10511606
ISBN=
分类号=111005
主题词=
参考文献格式=
简介=

封面
书名
前言
目录
斯六八七四号　　金光明最胜王经卷第六
斯六八七五号　　维摩诘经卷下
斯六八七六号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八七七号　　金刚般若波罗蜜经传外传卷下
斯六八七八号　　大般若波罗蜜多经卷第五百四十
斯六八七八号背面　　西域吐蕃文图形说明十二种
斯六八七九号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八八〇号　　式叉尼六法一卷
斯六八八〇号　　七阶佛名经一卷
斯六八八一号　　首罗比丘经
斯六八八二号　　妙法莲华经卷第六
斯六八八三号　　妙法莲华经卷第二
斯六八八四号　　金光明最胜王经卷第二
斯六八八五号　　妙法莲华经卷第一
斯六八八六号　　大乘起信论广释卷第四
斯六八八六号背面　　太平兴国六年辛巳岁具注历日并序
斯六八八七号　　佛名经卷第一
斯六八八八号　　法苑珠林
斯六八八九号　　四分戒本疏卷第四
斯六八九〇号　　维摩诘经卷中
斯六八九一号　　法华经义疏开题并玄义十门
斯六八九一号背面　　定林义志
斯六八九二号　　大般若波罗蜜多经卷第五十六
斯六八九三号　　大般若波罗蜜多经卷第一百三十九
斯六八九三号　　观世音经一卷
斯六八九三号　　大般若波罗蜜多经卷第一百三十九（下按页二一五上端）
斯六八九四号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八九五号　　大般若波罗蜜多经卷第七十三
斯六八九六号　　妙法莲华经卷第四
斯六八九七号　　大乘密严经妙身生品之余卷中
斯六八九七号背面　　佛经论抄（与斯一九七七号同）
斯六八九七号背面　　般若波罗蜜多心经
斯六八九七号背面　　佛经论抄
斯六八九七号背面　　施饿鬼食并水真言印法
斯六八九七号背面　　十斋日
斯六八九八号　　四分尼戒本
斯六八九九号　　大般涅槃经卷第二十一
斯六九〇〇号　　妙法莲华经卷第六
斯六九〇一号　　妙法莲华经卷第六

斯六九〇二号　　佛说佛名经卷第四
斯六九〇三号　　金光明最胜王经卷第六
斯六九〇四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十六
斯六九〇五号　　大般若波罗蜜多经卷第六十二
斯六九〇六号　　维摩诘经卷中
斯六九〇七号　　大乘密严经卷中
斯六九〇八号　　金刚般若波罗蜜经
斯六九〇九号　　楞伽阿跋多罗宝经卷第一
斯六九一〇号　　妙法莲华经卷第六
斯六九一一号　　大萨遮尼乾子所说经卷第四
斯六九一二号　　大方广佛华严经卷第三十四、三十五
斯六九一三号　　妙法莲华经卷一至卷四
斯六九一四号　　金光明最胜王经卷第二
斯六九一五号　　大乘入道次第开决
斯六九一六号　　大方等无想大云经卷第九
斯六九一七号　　妙法莲华经卷第三
斯六九一八号　　维摩诘所说经卷上
斯六九一九号　　药师琉璃光如来本愿功德经
斯六九二〇号　　大般若波罗蜜多经卷第五十六
斯六九二一号　　妙法莲华经卷第一
斯六九二二号　　维摩诘经卷下
斯六九二三号　　妙法莲华经卷第一
斯六九二三号背面　　小小黄宫养（赞）、四门转经文
斯六九二三号背面　　社文
斯六九二三号背面　　赞功德文第二开经
斯六九二三号背面　　五更转
斯六九二三号背面　　十空赞、五更转
斯六九二三号背面　　诗二首、赠禅师居山诗一首、临圹文
斯六九二四号　　大般涅槃经卷第二十一
斯六九二五号　　杂宝藏经卷第十
斯六九二五号背面　　大乘百法明门、论开宗义决序释（释起首二句）
斯六九二六号　　大乘密严经卷上
斯六九二七号　　大佛顶首楞严经卷第一
斯六九二八号　　金光明最胜王经卷第八
斯六九二九号　　金光明最胜王经卷第八
斯六九三〇号　　佛顶尊胜陀罗尼经
斯六九三一号　　金光明经卷第三
斯六九三二号　　究竟大悲经卷第三
斯六九三三号　　大般若波罗蜜多经卷第二百六十九
斯六九三四号　　大乘入楞伽经卷第二
斯六九三五号　　佛说无量寿宗要经
斯六九三六号　　佛名经卷第十一
斯六九三七号　　大般若波罗蜜多经卷第四十一

斯六九三八号　　佛名经卷第八
斯六九三九号　　大般若波罗蜜多经卷第二百八十
斯六九四〇号　　大乘百法明门论疏释（拟，参见斯四〇一一号）